

انعام الہادی

دروس بخاری شریف

افادات

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فاضل الدیوب

جامعہ دارالعلوم کراچی میں درس بخاری شریف کے دوران
حضرت شیخ الحدیث کی جامع مبینہ سلفہ و تالیفات پر تقریریں

صحیح البخاری الجزء الاول

کتاب المساقاة ، کتاب الاستقراض واداء الديون والحجر والتفليس
کتاب الحصرات ، کتاب في اللقطة ، کتاب المظالم ، کتاب الشركة ، کتاب
الرهن ، کتاب العلق ، کتاب المکاتب ، کتاب الهبة وفضلها والنحرير عليها
کتاب الشهادات ، کتاب الصلح ، کتاب الشروط ، کتاب الوصايا ، کتاب
الجهاد والسير ، کتاب فرض الحس ، کتاب الجزية والموادعة
رقم الحدیث : ۲۳۵۱-۳۱۸۹

جلد ۱

ضبط و ترتیب فتح و مراجعت

محمد نور حسین عقی خاں

فاضل و متخصص جامعہ دارالعلوم کراچی ۱۴

مکتبہ الحراء

Phone: 009-213501039, Cell: 0300-3360816

E-mail: maktabahera@yahoo.com

انعام الہادی

دروس بخاری شریف

افادات

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی

جلوسہ دارالعلوم کالجیہ دہلی شریف
حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی

جلد - ۷

صحیح البخاری جزء الاول

کتاب المساقاۃ ، کتاب الإستغفار ، آداب الدیون والحجر والقیس ، کتاب الخصومات ،
کتاب فی اللطفۃ ، کتاب المظالم ، کتاب الشرکۃ ، کتاب الرهن ، کتاب العلق ، کتاب المکاتب ،
کتاب الہیۃ وفیضانها والبحرین علیہا ، کتاب الشهادات ، کتاب الصلح ، کتاب الشروط ،
کتاب الوصایا ، کتاب الجہاد والسر ، کتاب فرض الخمس ، کتاب الجزیۃ والموادعۃ
رقم الحدیث : ۳۱۸۹ ، ۲۳۵۱

ضبط و ترتیب قریع و مراجعت

محمد الیومر حسین عقی محمد

فاضل و متخصص جامعہ دارالعلوم کالجیہ ۱۴

8-131, Double Room, 36-A, 'K' Area Korangr, Karachi
Contact: 0092-21-35031039, Cell : 0092-3003360816
Email: maktabahera@yahoo.com & info@deeneislam.com
WebSite: www.deeneislam.com

مکتبۃ الحراء

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

العام الباری دروس صحیح بخاری کی طباعت و اشاعت کے مجزیہ حقوق زیر قانون کاپی رائٹ ایکٹ 1962ء
حکومت پاکستان بذریعہ نوٹیفکیشن نمبر Copr-2672/2006-F.21
رجسٹریشن نمبر 17927-Copr-تجارتی (مکتبۃ الحراء) محفوظ ہیں۔

نام کتاب	:	العام الباری دروس صحیح البخاری جلد ۷
افادات	:	شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ
ضبط و ترتیب تحریر و مراجعت	:	محمد انور حسین (لا حول و متخصّص جامعہ دارالعلوم کراچی نمبر ۱۳)
ناشر	:	مکتبۃ الحراء، ۸/۱۳۱، ڈبل روم، "کے" ایریا کورنگی، کراچی، پاکستان
باہتمام	:	محمد انور حسین عثمانی
کمپوزنگ	:	حراء کمپوزنگ سینٹر فون نمبر: 0092 21 35031039

ناشر : مکتبۃ الحراء

8/131 کیٹر A-36 ڈبل روم، "K" ایریا، کورنگی، کراچی، پاکستان۔

فون: 35031039 موبائل: 03003360816

E-Mail: maktabahera@yahoo.com & info@deeneislam.com

website: www.deeneislam.com

..... ملنے کے پتہ

مکتبۃ الحراء - فون: 35031039 ، موبائل: 03003360816

E-Mail: maktabahera@yahoo.com

☆ ادارہ اسلامیات، مونکن روڈ، چوک اردو بازار کراچی فون 021 32722401

☆ ادارہ اسلامیات، ۹۰، انارکلی، لاہور۔ پاکستان۔ فون 042 3753255

☆ ادارہ اسلامیات، دینا ناتھ منشن مال روڈ، لاہور۔ فون 042 37324412

☆ مکتبۃ معارف القرآن، جامعہ دارالعلوم کراچی نمبر ۱۳۔ فون 021 35031565-6

☆ ادارۃ المعارف، جامعہ دارالعلوم کراچی نمبر ۱۳۔ فون 021 35032020

☆ دارالاشاعت، اردو بازار کراچی۔

افتتاحیہ

از: شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم العالی
شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین ، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا
محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و قائد الفر المحجلین ، و علی آلہ و اصحابہ
اجمعین ، و علی کل من تبعہم بإحسان إلی یوم الدین .

ایما بعد :

۲۹ رزی الحجۃ ۱۴۱۹ھ بروز ہفتہ کو بندے کے استاذ معظم حضرت مولانا ”محبان محمول“
صاحب قدس سرہ کا حادثہ وفات پیش آیا تو دارالعلوم کراچی کے لئے یہ ایک عظیم سانحہ تھا۔ دوسرے بہت سے
مسائل کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سامنے آیا کہ صحیح بخاری کا درس جو سا لہا سال سے حضرت کے سپرد تھا، کس کے حوالہ
کیا جائے؟ بالآخر یہ طے پایا کہ یہ ذمہ داری بندے کو سونپی جائے۔ میں جب اس گرانبار ذمہ داری کا تصور کرتا
تو وہ ایک پہاڑ معلوم ہوتی۔ کہاں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی یہ پر نور کتاب، اور کہاں مجھ جیسا مفلس علم اور
تہی دست عمل؟ دور دور بھی اپنے اندر صحیح بخاری پڑھانے کی صلاحیت معلوم نہ ہوتی تھی۔ لیکن بزرگوں سے
سنی ہوئی یہ بات یاد آئی کہ جب کوئی ذمہ داری بڑوں کی طرف سے حکماً ڈالی جائے تو اللہ ﷻ کی طرف
سے توفیق ملتی ہے۔ اس لئے اللہ ﷻ کے مہر و سہ پر یہ درس شروع کیا۔

عزیز گرامی مولانا محمد انور حسین صاحب سلمہ مالک مکتبۃ الحراء، فاضل و متخصص جامعہ
دارالعلوم کراچی نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے یہ تقریر ضبط کی، اور پچھلے چند سالوں میں ہر سال درس کے
دوران اس کے مسودے میری نظر سے گزرتے رہے اور کہیں کہیں بندے نے ترمیم و اضافہ بھی کیا ہے۔ طلبہ کی
ضرورت کے پیش نظر مولانا محمد انور حسین صاحب نے اس کے ”کتاب بدء الوحی“ سے ”کتاب بدء
العقلی“ آخر تک کے حصوں کو نہ صرف کمپوٹر پر کمپوز کر لیا، بلکہ اس کے حوالوں کی تخریج کا کام بھی کیا جس پر ان
کے بہت سے اوقات، محنت اور مالی وسائل صرف ہوئے۔

دوسری طرف مجھے بھی بحیثیت مجموعی اتنا اطمینان ہو گیا کہ ان شاء اللہ اس کی اشاعت فائدے سے خالی نہ ہوگی، اور اگر کچھ غلطیاں رہ گئی ہوں گی تو ان کی تصحیح جاری رہ سکتی ہے۔ اس لئے میں نے اس کی اشاعت پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ لیکن چونکہ یہ نہ کوئی باقاعدہ تصنیف ہے، نہ میں اس کی نظر ثانی کا اتنا اہتمام کر سکا ہوں جتنا کرنا چاہئے تھا، اس لئے اس میں قابل اصلاح امور ضرور رہ گئے ہوں گے۔ اہل علم اور طلبہ مطالعے کے دوران جو ایسی بات محسوس کریں، براہ کرم بندے کو یا مولانا محمد انور حسین صاحب کو مطلع فرمادیں تاکہ اس کی اصلاح کر دی جائے۔

تدریس کے سلسلے میں بندے کا ذوق یہ ہے کہ شروع میں طویل بحثیں کرنے اور آخر میں روایت پر اکتفا کرنے کے بجائے سبق شروع سے آخر تک توازن سے چلے۔ بندے نے تدریس کے دوران اس اسلوب پر عمل کی حتی الوبح کوشش کی ہے۔ نیز جو خالص کلامی اور نظریاتی مسائل ماضی کے ان فرقوں سے متعلق ہیں جو اب موجود نہیں رہے، ان پر بندے نے اختصار سے کام لیا ہے، تاکہ مسائل کا تعارف تو طلبہ کو ضرور ہو جائے، لیکن ان پر طویل بحثوں کے نتیجے میں دوسرے اہم مسائل کا حق تلف نہ ہو۔ اسی طرح بندے نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ جو مسائل ہمارے دور میں عملی اہمیت اختیار کر گئے ہیں، ان کا قدرے تفصیل کے ساتھ تعارف ہو جائے، اور احادیث سے اصلاح اعمال و اخلاق کے بارے میں جو عظیم روایات ملتی ہیں اور جو احادیث پڑھنے کا اصل مقصود ہونی چاہئیں، ان کی عملی تفصیلات پر بقدر ضرورت کلام ہو جائے۔

قارئین سے درخواست ہے کہ وہ بندہ ناکارہ اور اس تقریر کے مرتب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزا ہم اللہ تعالیٰ۔

مولانا محمد انور حسین صاحب سلمہ نے اس تقریر کو ضبط کرنے سے لیکر اس کی ترتیب، تخریج اور اشاعت میں جس عرق ریزی سے کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جزا انہیں دینا و آخرت میں عطا فرمائیں، ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما کر اسے طلبہ کے لئے نافع بنائیں، اور اس ناکارہ کے لئے بھی اپنے فضل خاص سے مغفرت و رحمت کا وسیلہ بنا دے۔ آمین۔

جامعہ دارالعلوم کراچی ۱۴

۲۳ ریشوال المکرم ۱۴۳۲ھ

۲۲ ستمبر ۲۰۱۱ء بروز جمعرات

بندہ محمد تقی عثمانی

جامعہ دارالعلوم کراچی

عرض ناشر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ

آٹا بعد - جامعہ دارالعلوم کراچی میں شیخ بخاری کا درس سالہا سال سے استاذ معظم شیخ الحدیث حضرت مولانا منجبات محمود صاحب قدس سرہ کے سپرد رہا۔ ۲۹ مئی الحج ۱۴۱۹ھ بروز ہفتہ کو شیخ الحدیث کا حادثہ وفات پیش آیا تو شیخ بخاری شریف کا یہ درس مؤرخہ ۱۳ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ بروز بدھ سے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے سپرد ہوا۔ اسی روز صبح ۸ بجے سے مسلسل ۲ سالوں کے دروس ٹیپ ریکارڈر کی مدد سے ضبط کئے۔ انہی لمحات سے استاذ محترم کی مؤمنانہ نگاہوں نے تاک لیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ مواد کتابی شکل میں موجود ہونا چاہئے، اس بناء پر احقر کو ارشاد فرمایا کہ اس مواد کو تحریری شکل میں لا کر مجھے دیا جائے تاکہ میں اس میں سبقاً سبقاً نظر ڈال سکوں، جس پر اس کام (انعام الباری) کے ضبط و تحریر میں لانے کا آغاز ہوا۔

چنانچہ یہ سلسلہ تاحال جاری ہے، جس کی وجہ سے یہ مجموعہ افادات ایک باقاعدہ تصنیفی شکل اختیار کر گیا۔ اس لئے یہ کتاب ”انعام الباری“ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ سارا مجموعہ بھی بڑا قیمتی ہے، اور استاد موصوف کو اللہ جل جلالہ نے جو بحر علمی عطا فرمایا وہ ایک دریا ہے ناپید نہ ہوگا، جب بات شروع فرماتے تو علوم کے دریا بہنا شروع ہو جاتے، اللہ جل جلالہ آپ کو وسعت مطالعہ اور عمق فہم دونوں سے نوازا ہے، اس کے نتیجے میں حضرت استاذ موصوف کے اپنے علوم و معارف جو بہت ساری کتابوں کے چھاننے کے بعد خلاصہ عطر ہے وہ اس مجموعہ ”انعام الباری“ میں دستیاب ہے، اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کی فقہی آراء و تشریحات، ائمہ اربعہ کی موافقات و مخالقات پر محققانہ مدلل تبصرے علم و تحقیق کی جان ہیں۔

صاحبان علم کو اگر اس کتاب میں کوئی ایسی بات محسوس ہو جو ان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار سے کم ہو اور ضبط و نقل میں ایسا ہونا ممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اور ازراہ عنایت اس پر مطلع بھی فرمائیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ سلاف کے ان علمی امانتوں کی حفاظت فرمائے، اور ”انعام الباری“ کے باقی ماندہ حصوں کی تکمیل کی توفیق فرمائے تاکہ علم حدیث کی یہ امانت اپنے اہل تک پہنچ سکے۔

آمین یا رب العالمین . وما ذلک علی اللہ بعزیز

بندہ: محمد انور حسین عفی عنہ

فاضل و متخصص جامعہ دارالعلوم کراچی ۱۴

۲۳ ر شوال المکرم ۱۴۳۲ھ بمطابق ۲۲ ستمبر ۲۰۱۱ء بروز جمعرات

خلاصة الفهارس

تسلسل	كتاب	رقم التصنيف	صفحة
٤٢	كتاب المساقاة	٢٣٨٤ - ٢٣٥١	٢٣
٤٣	كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس	٢٤٠٩ - ٢٣٨٥	٤٩
٤٤	كتاب الخصومات	٢٤٢٥ - ٢٤١٠	١٠٣
٤٥	كتاب في اللقطة	٢٤٣٩ - ٢٤٢٦	١٣١
٤٦	كتاب المظالم	٢٤٨٢ - ٢٤٤٠	١٣٥
٤٧	كتاب الشركة	٢٥٠٧ - ٢٤٨٣	٢٠١
٤٨	كتاب الرهن	٢٥١٦ - ٢٥٠٨	٢٢٢
٤٩	كتاب العتق	٢٥٥٩ - ٢٥١٧	٢٣٥
٥٠	كتاب المكاتب	٢٥٦٥ - ٢٥٦٠	٢٦٣
٥١	كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها	٢٦٣٦ - ٢٥٦٦	٢٦٩
٥٢	كتاب الشهادات	٢٦٨٩ - ٢٦٣٧	٣١٩
٥٣	كتاب الصلح	٢٧١٠ - ٢٦٩٠	٣٦٥
٥٤	كتاب الشروط	٢٧٣٧ - ٢٧١١	٣٤٩
٥٥	كتاب الوصايا	٢٧٨١ - ٢٧٣٨	٣١٣
٥٦	كتاب الجهاد والسير	٣٠٩٠ - ٢٧٨٢	٣٢١
٥٧	كتاب فرض الخمس	٣١٥٥ - ٣٠٩١	٥٣٣
٥٨	كتاب الجزية والموادعة	٣١٨٩ - ٣١٥٦	٥٨٣

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۰	توبین عدالت اور توبین فیصلہ موجب تحریر ہے	۳	افتتاحیہ
۵۲	امام بخاری رحمہ اللہ کا منشا	۵	عرض ناشر
۵۲	قبیلہ جرہم اور آب زم زم	۷	فہرست
۵۳	(۱۱) باب لا حمی الا للہ ولرسولہ ﷺ	۳۳	عرض مرتب
۵۳	”حمی“ کسے کہتے ہیں؟	۳۳	۳۲۔ کتاب المسافۃ
۵۳	”لا حمی الا للہ ولرسولہ“	۳۳	پانی کی اقسام
	(۱۲) باب شرب الناس وسقی	۳۳	پہلی قسم
۵۵	الدواب من الأنهار	۳۳	دوسری قسم
۵۷	(۱۳) باب بیع الحطب والکلاء	۳۳	تیسری قسم
۵۷	حدیث باب کا مقدمہ		(۳) باب من حفر بئر فی ملکہ لم یضمن
۵۸	تمنا جو پوری نہ ہوئی	۳۳	بضم
۵۹	(۱۴) باب القطائع	۳۵	”مباشر“ اور ”ماسب“ پر ضمان آنے کے اصول
۶۰	عطاء جاگیر کی شرعی حیثیت	۳۵	شریف حادثات میں مباشر کا تعین کرنا
۶۰	انصار صحابہ کرام ﷺ کا جذبہ ایثار	۳۵	(۵) باب الم من منع ابن السبیل من الماء
۶۱	عطاء جاگیر کا مسئلہ	۳۶	تین افراد کے لئے وعید
۶۲	موجودہ جاگیری نظام کی تاریخ اور ابتدا	۳۷	(۶) باب سکر الانهار
۶۲	یورپ کے جاگیری نظام کی حقیقت	۳۷	(۷) باب شرب الاعلیٰ قبل الاسفل
۶۳	اسلام میں عطاء جاگیر کا مطلب		(۸) باب شرب الاعلیٰ الی
۶۳	پہلی صورت	۳۷	الکعبین
۶۳	دوسری صورت	۳۸	حدیث کی تشریح
۶۵	تیسری صورت	۳۹	اعتراض کرنے والے صاحب کون تھے؟
۶۵	چوتھی صورت	۵۰	ایک وجہ
۶۶	انگریزوں کی عطا کردہ جاگیریں	۵۰	دوسری وجہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۶	(۱) باب من اشتری بالدين وليس عنده ثمنه او ليس بحضوره	۷۶	غذاری کے عوض حاصل کردہ جاگیروں کا حکم؟
۸۰	(۳) باب أداء الديون	۷۶	انگریز حکومت کی طرف سے کسی خدمت کے صلے میں دی گئی جاگیر کا حکم
۸۰	ترجمہ مختصر تشریح	۷۶	سرحد اور پنجاب کے شاملات کا حکم
۸۱	(۴) باب إستقراض الإبل	۷۸	ایک غلط فہمی کا ازالہ
۸۲	(۵) باب حسن التقاضی	۷۸	کیا انگریزوں کی عطا کردہ سب جاگیریں غلط ہیں؟
۸۲	معاملات میں نرمی کی وجہ سے مغفرت ہوگئی	۷۹	مزارعت کا حکم
۸۲	(۶) باب هل يعطى أكبر من سنه؟	۷۹	سودی رہن رکھنا
۸۲	(۷) باب حسن القضاء	۷۹	زمین کی وراثت کا مسئلہ
۸۳	(۸) باب اذا قضى دون حقه أو حله	۷۹	ایک طریقہ
۸۳	فہو جائز	۷۹	دوسرا طریقہ
۸۳	(۹) باب اذا قاص أو جاز فله فی الدين تمرا بتمر أو غيره	۷۹	(۱۶) باب حلب الإبل خلی الماء
۸۳	حدیث باب کا مطلب	۷۹	(۱۷) باب الرجل یكون له معراو شرب فی حائط أو فی نخل؟
۸۳	مجازفت اور مضاملت کب تا جائز ہے؟	۷۹	گزرگاہ کا حق
۸۵	حضور ﷺ کا ایک معجزہ	۷۹	عبد کی بیع میں عبد کے مال کی شرط کے بارے میں اختلاف ائمہ
۸۵	(۱۱) باب الصلوة علی من ترک دنیا	۷۹	مالکیہ کا قول
۸۶	(۱۳) باب لصاحب الحق مقال	۷۹	شافعیہ کا قول
۸۶	مالدار کا ٹال منول کرنا ظلم ہے	۷۹	حنفیہ کا مسلک
۸۷	دین کی ادائیگی میں تاخیر پر جرمانہ عائد کرنا	۷۹	کمپنی کے شیئرز کا مسئلہ
۸۸	منافع مقصوب مضمون ہوتے ہیں یا نہیں؟	۷۹	کمپنی اور شیئرز
۸۹	ایک مشکل اور اس کا حل	۷۹	۳۳ — کتاب الإ مستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
۹۰	(۱۴) باب اذا وجد ماله عند مفلس فی البيع والقرض والوديعة فہو أحق به	۷۹	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۹۸	مسمیٰ أو أجله في البيع	۹۱	ایک اختلافی مسئلہ
	امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل	۹۲	ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کا قول
۹۹	رحمہم اللہ کا مسلک	۹۲	امام بخاری رحمہ اللہ کا قول مختار
۹۹	امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک	۹۲	امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا قول
۹۹	امام بخاری رحمہ اللہ کی تائید	۹۳	ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کا استدلال
۱۰۰	موضع ترجمہ واضعہ المال	۹۳	امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال
۱۰۱	امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب	۹۳	حدیث باب کا جواب
۱۰۱	صاحبین رحمہما اللہ کا قول	۹۴	اعتراض
۱۰۱	جمہور کا قول	۹۴	احناف کی طرف سے جواب
۱۰۱	امام بخاری رحمہ اللہ کا قول مختار	۹۴	ایک توجیہ
۱۰۳	۳۴ - کتاب الخصومات	۹۵	دوسری توجیہ
	(۱) باب ما یذکر فی الاشخاص	۹۵	حنفیہ کی قابل استدلال روایت
۱۰۳	والخصومات بین المسلم والمیہود	۹۵	سوال:
۱۰۴	تشریح	۹۵	جواب
۱۰۴	”لا تخیرونی علی موسیٰ“	۹۶	غرماء میں تقسیم کا طریقہ
	”التطبیق بین لا تخیروا وأنا سید	۹۶	هذا الأسناد کلہم کانواعلی القضاء
۱۰۵	ولد آدم“		(۱۵) باب من آخر الغریم إلی الغد
۱۰۶	اشکال	۹۷	أولنحوہ ولم یؤذک مطلباً
۱۰۶	جواب		(۱۶) باب من باع مال المفلس
	(۲) باب من رد أمر السفیہ والضعیف		أو المعدم فقسمة بین الغرماء أو أعطاه
۱۰۷	العقل، وإن لم یکن حجر علیہ الإمام	۹۷	حتى یفق علی نفسه
۱۰۸	امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب	۹۷	اپنا اور بیوی بچوں کا حق غرماء سے مقدم ہے
۱۰۸	صاحبین اور امام شافعی رحمہم اللہ کا مذہب	۹۸	چرا استدلال
۱۰۸	بعض مالکیہ کا مذہب		(۱۷) باب إذا أقرضہ إلی أجل

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۱۸	موضع ترجمہ	۱۰۹	بیع مدبر کے عدم جواز پر حنفیہ کا استدلال
۱۱۸	(۹) باب فی الملازمة	۱۱۰	(۳) باب من باع علی الضعیف ونحوہ
۱۲۱	۳۵۔ کتاب فی اللقطة	۱۱۰	لیدفع ثمنہ الیہ وأمرہ بالإصلاح والقیام
	(۱) باب إذا أخبره رب اللقطة	۱۱۰	بشأنه فان افسد بعد منعه
۱۲۱	بالعلامة دفع الیہ	۱۱۰	(۴) باب کلام الخصوم بعضهم فی بعض
۱۲۱	حدیث باب کی تشریح	۱۱۰	(۵) باب إخراج أهل المعاصی
۱۲۲	لقط سے متعلق بحث کا خلاصہ	۱۱۱	والخصوم من البیوت بعد المعرفة
۱۲۲	تعریف کا مدار لفظ کی نوعیت پر ہے	۱۱۱	اہل معاصی کو تادیبا گھروں سے نکالنے کا حکم
۱۲۲	مالک کو لفظ کب دیا جائے؟	۱۱۲	(۶) باب دعوی الوصی للمیت
۱۲۳	جمہور کا مسلک	۱۱۲	میت کی طرف سے وصی کا دعویٰ جائز ہے
۱۲۳	مالک نہ ملنے کی صورت میں لفظ کا مصرف	۱۱۲	(۷) باب التوفیق ممن نخشی معرفته
۱۲۳	ائمہ ثلاثہ کا استدلال	۱۱۲	فساد پھیلانے والے کو قید کیا جاسکتا ہے
۱۲۳	احناف کا استدلال روایتاً	۱۱۳	(۸) باب الربط والجس فی الحرم
۱۲۵	احناف کا استدلال درایتاً	۱۱۳	حرم مکہ میں قید کرنے کا حکم
۱۲۵	ایک بڑھیا کا واقعہ	۱۱۳	جمہور فقہاء کرام کی رائے
۱۲۶	حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے استدلال	۱۱۳	قید خانہ کی بنیاد
۱۲۷	لفظ اور زکوٰۃ کے حکم میں فرق	۱۱۳	بیعانہ کی شرعی حیثیت
	(۵) باب إذا وجد عشبۃ فی البحر	۱۱۳	جمہور کا مذہب
۱۲۸	أوسطاء أو نحوه	۱۱۵	امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب
۱۲۸	(۶) باب إذا وجد تمرۃ فی الطريق	۱۱۵	جمہور کا استدلال
۱۲۸	(۷) باب تعریف لقطة أهل مكة ؟	۱۱۵	امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا استدلال
۱۲۹	لفظ حرم اور غیر حرم میں فرق؟	۱۱۶	جمہور فقہاء کا استدلال
۱۳۱	(۸) باب لا تحلب ماشیۃ أحد بغير إذنہ	۱۱۷	موجودہ حالات میں بیعانہ کا حکم
۱۳۱	حدیث باب کا مفہوم	۱۱۷	بیع تعلیق کو قبول نہیں کرتی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۲	حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہئے	۱۳۲	(۱۱) باب من عرف اللقطة ولم
۱۳۳	فاسق کی غیبت کا حکم	۱۳۲	یدفعها إلى السلطان
	(۱۱) باب إذا حمله من ظلمه فلا	۱۳۲	مسکب امام اوزاعی رحمہ اللہ کی تردید
۱۳۳	رجوع فیہ	۱۳۲	(۱۲) باب :
	(۱۲) باب إذا أذن له أو أحله ولم	۱۳۳	حدیث باب کا مفہوم
۱۳۵	یبین کم هو؟	۱۳۴	لقطہ امانت میں داخل ہے
	(۱۳) باب إثم من ظلم شیئاً من	۱۳۵	۴۶- کتاب المظالم
۱۳۶	الأرض	۱۳۷	(۱) باب قصاص المظالم
۱۳۶	(۱۴) باب إذا أذن انسان لآخر شیئاً جاز	۱۳۸	حدیث کی تشریح
۱۳۷	حدیث باب کی تشریح		(۲) باب قول الله تعالى: أَلَا لَعْنَةُ
۱۳۷	یہ حکم خاص نہیں	۱۳۸	الله على الظالمین
۱۳۸	بن بلائے مہمان کا حکم	۱۳۹	ترجمہ و تشریح
	(۱۵) باب قول الله تعالى: وهو الد	۱۳۹	اللہ جل جلالہ سے مغفرت کی امید پر گناہ کا ارتکاب کرنا
۱۳۹	الخصام		(۳) باب لا یظلم المسلم المسلم
۱۳۹	الألد الخصم	۱۴۰	ولا یسلمه
	(۱۶) باب إثم من خصم فی باطل		(۱۰) باب من كانت له مظلمة عند
۱۳۹	وهو یعلمه	۱۴۰	الرجل فجلبها له، هل یبین مظلمته؟
۱۵۰	اگر قاضی نے ناحق فیصلہ کیا تو اس کا حکم	۱۴۰	ظلم کی تلافی
۱۵۰	ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کا مسلک	۱۴۰	ایک صورت
۱۵۱	امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک	۱۴۱	دوسری صورت
۱۵۱	پہلی شرط	۱۴۱	زیادتی پر معافی اور اختلاف ائمہ
۱۵۱	املاک مرسلہ کا مطلب		حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی
۱۵۱	دوسری شرط	۱۴۱	صاحب رحمہ اللہ کا طرز عمل
۱۵۲	حنفیہ کا استدلال	۱۴۲	کہنا سے معاف کرنا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۶۵	حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے واقعات میں تطبیق	۱۵۳	امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر اعتراض حضرت علیؓ کے واقعہ پر ایک شبہ اور اس کا جواب
۱۶۷	ظالم کے کہتے ہیں؟	۱۵۴	اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو کتب حدیث میں کیوں نہیں؟
	(۱۹) باب ماجاء فی السقائف، وجلس النبی ﷺ	۱۵۴	حدیث باب کا جواب
۱۶۷	وأصحابہ، فی سقیفة بنی ساعدة.	(۱۸) باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمہ	
	(۲۰) باب لا يمنع جار جاره أن يغزو خشبة فی جداره	۱۵۵	باب قصاص المظلوم
۱۶۸	اختلاف فقہاء	۱۵۵	"مسئلة الظفر" اور ظفر کی وجہ تسمیہ
۱۶۹	(۲۱) باب صب الخمر فی الطريق	۱۵۶	"مسئلة الظفر" میں اختلاف فقہاء
۱۷۰	حدیث باب کی تشریح	۱۵۶	امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک
	(۲۲) باب أفنية الدور والجلوس فیہا، والجلوس علی الصدعات	۱۵۶	امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل
۱۷۱	حدیث باب کی تشریح	۱۵۷	امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک
۱۷۱	(۲۳) باب الآبار علی الطرق إذا لم يتأذ بها	۱۵۷	ابن سیرین کا استدلال
۱۷۲	(۲۵) باب العرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة فی السطوح وغيرها	۱۵۸	امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک
۱۷۲	روشدان وبالاخانة کی تفصیل	۱۵۸	متاخرین حنفیہ کا فتویٰ
۱۷۳	امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک	۱۶۰	حق الضیف کا حکم
۱۷۳	حنفیہ کا مسلک	۱۶۱	جمہور کے مذہب پر اعتراض
۱۷۳	حنفیہ سے اس باب میں دو قول مروی ہیں:	۱۶۱	اعتراض کا جواب
۱۷۶	تشریح		اجتماعی ضرورت کی وجہ سے کسی کو بیع پر مجبور کیا جاسکتا ہے؟
۱۸۴	یہ ایلا نہیں تھا	۱۶۲	بیت المقدس کی تعمیر کے واقعہ سے استدلال
		۱۶۳	مسجد حرام کی توسیع کے واقعہ سے استدلال
		۱۶۵	واقعات میں تعارض

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۹۳	اختلاف فقہاء	۱۸۴	اعتزال اور آیت تخیر کا سبب نزول
۱۹۳	امام یوسف رحمہ اللہ کا مسلک	۱۸۵	شہد کا واقعہ
۱۹۴	امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک	۱۸۷	روایات میں تطبیق
۱۹۴	اگر ممکنہ ذمی کے ہوں تو؟	۱۸۷	الرواج مطہرات پر اعتراض کرنا حماقت ہے
۱۹۴	امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک	۱۸۷	(۲۶) باب من عقل بعیرہ علی الباط
۱۹۵	حنفیہ کا اصول	۱۸۸	أو باب المسجد
۱۹۶	ترجمہ و تشریح	۱۸۸	(۲۷) باب الوقوف و البول عند
۱۹۶	امام بخاری رحمہ اللہ کا منشاء	۱۸۹	سبابة قوم
۱۹۷	یہ استدلال محل نظر ہے	۱۸۹	(۲۹) باب إذا اختلفوا فی الطريق
۱۹۷	(۳۳) باب إذا کسر قصعة أو هینا لغيره	۱۸۹	المیتاء. و فی الرحبة تكون بین
۱۹۹	حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا قول	۱۸۹	الطریق. ثم یرید أهلها البیان
۱۹۹	(۳۵) باب إذا هدم حائطاً فلیین مثله	۱۹۰	فحک منها للطریق سبعة أذرع
۲۰۱	۳۷ - کتاب الشریکة	۱۹۰	سات ذراع سے کیا مراد ہے؟
۲۰۱	(۱) باب الشریکة فی الطعام والنهد	۱۹۰	یکلی توجیه
۲۰۳	و العروض	۱۹۱	دوسری توجیه
۲۰۴	کمیٹی جائز ہے (مروجہ کمیٹی بی بی کا حکم؟)	۱۹۱	تیسری توجیه
۲۰۴	حنفیہ کا مسلک	۱۹۱	چوتھی توجیه
۲۰۵	قربانی کا گوشت مجازتہ تقسیم کرنا جائز نہیں	۱۹۲	یہ کوئی تحدید شرعی نہیں
۲۰۵	امام بخاری اور امام احمد رحمہما اللہ کا مسلک	۱۹۲	(۳۱) باب کسر الصلیب و قتل الخنزیر
۲۰۵	حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا قول	۱۹۲	تشریح
۲۰۷	امام بعض اوقات جبری فریضہ عائد کر سکتا ہے	۱۹۳	"یکسرا الصلیب" سے کیا مراد ہے؟
۲۰۸	ایک معجزہ کا تذکرہ (کھانے میں برکت ہونا)	۱۹۳	(۳۲) باب هل تکسر الننان التي فیها
۲۰۸	شافعیہ کا استدلال	۱۹۳	الخمر أو تخرق الزقاق؟ فإن کسر صنما
۲۰۹	حنفیہ کی طرف سے جواب	۱۹۳	أو صلیبا أو ظنورا أو مالا ینتفع بخشبہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۱۹	(۱۳) باب الشركة فی الطعام وغیرہ	۲۰۹	(۳) باب قسمة الغنم
۲۲۰	کیا شرکت کے عقد کے لئے شرکت کا لفظ ضروری ہے؟	۲۱۰	امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال
۲۲۰	امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال	۲۱۱	(۴) باب القرآن فی التمر بین
۲۲۰	حنفیہ کا استدلال	۲۱۱	الشركاء حتی يستأذن أصحابہ
۲۲۱	حدیث لانے کا منشاء	۲۱۱	دستر خوان پر بدتہذیبی نہ ہو
۲۲۱	حنفیہ کا جواب	۲۱۲	(۵) باب تقویم الأشياء بین
۲۲۲	(۱۵) باب الاشتراك فی الهدی و	۲۱۲	الشركاء بقیمۃ عدل
۲۲۲	البدن، وإذا اشرك الرجل	۲۱۲	(۶) باب هل یقرع فی القسمۃ الا
۲۲۲	رجلا فی ہدیہ بعد ما اهدی	۲۱۳	ستہام فیہ؟
۲۲۲	حدیث باب کا پس منظر	۲۱۳	قرعہ اندازی اور حنفیہ
۲۲۳	مقصد امام بخاری رحمہ اللہ	۲۱۳	”نہی عن المنکر“ کی اہمیت
۲۲۳	حنفیہ کا جواب	۲۱۳	ترجمۃ الباب سے مناسبت
۲۲۵	(۱۶) باب من عدل عشرة من الغنم	۲۱۴	(۷) باب شركة الیتیم وأهل المیراث
۲۲۵	بجزور فی القسم	۲۱۵	آیت کریمہ کا مطلب
۲۲۷	۳۸ - کتاب الرهن	۲۱۶	تشریح حدیث
	(۱) باب فی الرهن فی الحضر	۲۱۷	اسلام میں تعدد وازواج کا مسئلہ
	وقول اللہ عز وجل:	۲۱۸	(۱۰) باب الاشتراك فی الذهب
	﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا	۲۱۸	والفضۃ ما یکون فیہ الصرف
۲۲۷	فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ۲۸۳]	۲۱۸	حدیث کی تشریح
۲۲۷	کیا رہن صرف سفر میں جائز ہے؟	۲۱۸	امام بخاری رحمہ اللہ کا منشاء
۲۲۸	(۲) باب من رهن درعه	۲۱۸	(۱۱) باب مشاركة الیمی والمشرکین
۲۲۸	امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول	۲۱۹	فی المزارة
۲۲۹	جہور کا مسلک	۲۱۹	حدیث باب کا مطلب
		۲۱۹	(۱۲) باب قسمة الغنم والعدل فیہا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۳۱	امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک	۲۲۹	(۲) باب رهن السلاح
۲۳۲	اختلاف کی دوسری تعبیر	۲۳۰	(۳) باب الرهن مرکوب و محلوب
۲۳۲	غلط فہمی کا ازالہ	۲۳۰	شیء مرہون سے انتفاع کی جائز صورت
	امام صاحب اور صاحبین رحمہم اللہ کے قول میں فرق		راہن کی اجازت کے بغیر شیء مرہون سے
۲۳۲	(۵) باب إذا عتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة	۲۳۱	انتفاع میں اختلاف فقہاء
	(۶) باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى	۲۳۱	ائمہ ثلاثہ کا قول
۲۳۳	اگر خطا بھی طلاق دے تو طلاق ہو جائے گی	۲۳۱	امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا عمل
۲۳۵	"ثَلَاثُ جَدَهْنِ جَدٍ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌ"	۲۳۲	ائمہ ثلاثہ کی طرف سے حدیث باب کی توجیہات
۲۳۵	امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال	۲۳۲	حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی توجیہ
	(۷) باب إذا قال لعبد: هو لله، ونوى العتق، والإشهاد بالعتق		فلوننگ چارج (Floating Charge) کا حکم
۲۳۶	(۸) باب أم الولد	۲۳۳	بعض معاصرین کا قول
۲۳۷	امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال	۲۳۵	۳۹ - کتاب العتق
۲۳۸	جمہور کے ہاں ام ولد کا حکم	۲۳۷	(۱) باب في العتق وفضله
۲۳۸	امام بخاری کی دلیل کا جواب	۲۳۷	اعتق کی فضیلت
۲۳۹	(۱۰) باب بيع الولاء وهبته	۲۳۸	(۲) باب: أي الرقاب أفضل؟
۲۳۹	عقد مولاۃ کی تعریف	۲۳۸	آداب معاشرت کا لحاظ بہت ضروری ہے
۲۵۰	حقوق مجرد کی خرید و فروخت	۲۳۹	موقعہ دیکھ کر مصافحہ کرنا چاہئے
۲۵۱	حقوق کی متعدد قسمیں		(۳) باب إذا عتق عبد ابن الثمن أو أمة بين الشركاء
		۲۳۹	بین الشریکاء
			عبد مشترک کو آزاد کرنے کے بارے میں
		۲۳۰	اختلاف ائمہ
		۲۳۰	امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک
		۲۳۱	صاحبین رحمہم اللہ کا مسلک

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	(۱۹) باب: العبد راع فی مال سیدہ	۲۵۱	حقوق شرعیہ کی بیخ جا نہیں
۲۶۱	ونسب النبی ﷺ المال الی السید	۲۵۱	بعض حقوق کی صلح ہو سکتی ہے
۲۶۳	۵۰۔ کتاب المکاتب	۲۵۱	دوسری قسم حقوق عرفیہ
۲۶۳	باب اثم من قذف مملو کہ	۲۵۲	حقوق عرفیہ کی اقسام
	(۱) باب المکاتب ونجومہ، فی کل	۲۵۳	پنشن کی فروخت کا مسئلہ
۲۶۳	سنۃ نجم		(۱۱) باب إذا أسراخو الرجل أو عمه
۲۶۳	آیت کی تشریح	۲۵۳	هل یفادی إذا کان مشرکاً؟
۲۶۳	خیر سے کیا مراد ہے؟	۲۵۳	قیدی کا فدیہ
۲۶۵	(۳) باب بیع المکاتب إذا رضی	۲۵۳	امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک
۲۶۵	مکاتب کی بیخ میں فقہاء کا اختلاف	۲۵۳	امام بخاری رحمہ اللہ کی دلیل
۲۶۵	امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک	۲۵۵	امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال کا جواب
۲۶۶	حنفیہ کا مسلک		(۱۳) باب من ملک من العرب رقیقاً
۲۶۶	امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال	۲۵۶	لوہب وباع وجامع ولدی ونسبی الذریۃ
۲۶۶	حنفی کی جانب سے جواب	۲۵۶	عربوں کو غلام بنانے کے بارے میں اقوال
	(۵) باب إذا قال المکاتب:	۲۵۶	امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک
۲۶۷	إشعری وأعتقنی، فاشترأه لذلك	۲۵۷	امام شافعی اور امام بخاری رحمہما اللہ کا مسلک
	۵۱۔ کتاب الہبۃ وفضلہا		(۱۵) باب قول النبی ﷺ: ((العبد
۲۶۹	والتحریض علیہا	۲۵۸	إخوانکم فاطعموہم مما تأکلون))
۲۶۹	(۱) باب فضل الہبۃ		(۱۶) باب العبد إذا أحسن عبادۃ ربہ
۲۶۹	(۲) باب القلیل من الہبۃ	۲۵۹	ونصح سیدہ
۲۷۰	(۳) باب من استعرب من أصحابہ شیئاً		(۱۷) باب کراہیۃ التطاول علی
۲۷۰	ہدیہ کب طلب کیا جاسکتا ہے	۲۶۰	الرقیق، وقولہ: عہدی أو امتی
۲۷۱	(۴) باب من استسقی	۲۶۰	”عہدی“ یا ”امتی“ سے خطاب کا حکم
۲۷۱	(۵) باب قبول ہدیۃ الصید	۲۶۱	(۱۸) باب إذا أتى أحدکم خادمہ بطعامہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۸۴	دوسرا مسئلہ	۲۷۲	کیا حضور ﷺ سے خرگوش کھانا ثابت ہے؟
۲۸۵	تیسرا مسئلہ	۲۷۳	(۶) باب قبول الہدیہ
	والد بیٹے کو ہبہ کر کے رجوع کر سکتا ہے یا نہیں؟	۲۷۳	(۷) باب قبول الہدیہ
۲۸۵		۲۷۴	کیا گاوہ (غب) حلال ہے؟
	(۱۳) باب ہبۃ الرجل لامراته		(۸) باب من اهدى الى صاحبه،
۲۸۶	والمرأة لزوجها	۲۷۴	وحرى بعض لسانه دون بعض
۲۸۶	حدیث باب کی تشریح	۲۷۶	ترجمہ و تشریح حدیث عائشہؓ
۲۸۷	ہبہ کر کے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے؟	۲۷۸	اس قسم کے واقعات سے غلط استدلال کرنا
۲۸۷	ائمہ ثلاثہ کا مسلک	۲۷۸	(۱۰) باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
۲۸۸	حنفیہ کا مسلک	۲۷۹	شیء غائب کا ہبہ کب تام ہوگا؟
۲۹۰	باب (۱۵)	۲۷۹	(۱۱) باب المكافاة فى الهبة
۲۹۰	حدیث باب کی تشریح	۲۷۹	(۱۲) باب الهبة للولد
۲۹۲	(۱۷) باب من لم يقبل الهديہ لعلہ	۲۸۰	(۱۳) باب الاشهاد فى الهبة
۲۹۳	مسلمان کے ہدیہ میں برکت ہے	۲۸۰	ظلم پر گواہ نہ بنئے
	(۱۸) باب إذا وهب هبة أو وعد،		اولاد کو ہبہ کرتے وقت تساوی واجب ہے یا مستحب؟
۲۹۳	ثم مات قبل أن تصل إليه	۲۸۱	اختلاف فقہاء
۲۹۳	ہبہ تام ہونے کے لئے قبضہ شرط ہے یا نہیں؟	۲۸۱	امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور ائمہ ثلاثہ کا مسلک
۲۹۳	جمہور کا مسلک	۲۸۲	امام احمد رحمہ اللہ کا مسلک
۲۹۳	امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک	۲۸۲	امام احمد رحمہ اللہ کا استدلال
۲۹۳	جمہور کا استدلال	۲۸۲	ائمہ ثلاثہ کا استدلال
۲۹۶	(۱۹) باب كيف يقبض العبد والمتاع؟	۲۸۳	خلاصہ کلام
	(۲۰) إذا وهب هبة لقبضها الآخر	۲۸۳	واقفہ نعمان بن بشیرؓ کے جوابات
۲۹۷	ولم يقبل: قبلت	۲۸۴	دوسرا اختلاف
۲۹۸	(۲۱) باب إذا وهب ديناً على رجل		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۱۲	(۳۳) باب من استعار من الناس القوس	۲۹۸	دین کے بید کی تفصیل
۳۱۳	(۳۴) باب الإستعارة للعروس عند البناء	۲۹۹	خفیہ کا مسلک
۳۱۴	(۳۵) باب فضل المنيحة	۲۹۹	(۲۲) باب هبة الواحد للجماعة
۳۱۵	عاریت کی فضیلت	۳۰۰	ہبۃ الشاع میں امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک تفصیل
	(۳۶) باب إذا قال : أخدمتك هذه	۳۰۱	خفیہ کی جانب سے حضرت اسماءؓ کے واقعہ کی تاویل
۳۱۶	الجارية، علی ما یعارف الناس، فهو جائز.	۳۰۱	حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا قول
۳۱۷	"قال بعض الناس"		(۲۳) باب الهبة المقبوضة وغير
۳۱۷	"قال بعض الناس" كاجواب	۳۰۲	المقبوضة، و المقسومة وغير المقسومة
	(۳۷) باب إذا حمل رجل علی فرس	۳۰۳	(۲۴) باب إذا وهب جماعة لقوم.
۳۱۸	فهو كالعمرى و الصدقة		(۲۵) باب من أهدى له هدية وعنده
۳۱۸	"قال بعض الناس" كاجواب	۳۰۴	جلساؤه فهو أحق بها
۳۱۹	۵۲ - كتاب الشهادات		(۲۶) باب إذا وهب بعیرا لرجل
۳۲۱	(۱) باب ما جاء فی البينة علی المدعى،	۳۰۵	وهو راكبه فهو جائز
۳۲۱	(۲) باب إذا عدل رجل رجلا	۳۰۵	(۲۷) باب هدية ما يكره لبسها
۳۲۲	(۳) باب شهادة المختبى	۳۰۵	حدیث باب کی تشریح
۳۲۲	چھپے ہوئے شخص کی گواہی اور اختلاف فقہاء	۳۰۶	(۲۸) باب قبول الهدية من المشركين
۳۲۳	حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا قول	۳۰۷	حدیث باب کی تشریح
۳۲۵	(۴) باب إذا شهد شاهد، أو شهد بشئ	۳۰۷	روایات میں تطبیق
۳۲۶	(۵) باب الشهداء العدول	۳۰۸	"أو قال أم هبة؟"
۳۲۷	(۶) باب تعديل كم يجوز؟	۳۰۸	(۲۹) باب الهدية للمشرکين
۳۲۸	خفیہ کے ہاں تعدیل	۳۰۹	(۳۱) باب:
	(۷) باب الشهادة علی الأنساب	۳۱۰	(۳۶) باب ما قيل فی العمرى والرقي
۳۲۸	والرضاع المستفيض والموت القديم	۳۱۱	عمری کے بارے میں اختلاف ائمہ
۳۲۹	حدیث باب کی تشریح	۳۱۲	"رقي" اور اس کا حکم

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۴۴	ترکیہ کے لئے ایک کی شہادت کافی ہے	۳۲۹	(۸) باب شہادۃ القاذف والمسارق والزانی
۳۴۵	ترکیہ کا طریقہ	۳۳۰	محدود فی القذف کی شہادت اور اختلاف ائمہ
۳۴۶	(۱۸) باب بلوغ الصبیان و شہادتهم	۳۳۱	حنفیہ کے دلائل
۳۴۶	اکیس سال میں ثانی بن گئی	۳۳۲	حضرت مغیرہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> پر تہمت کا واقعہ
۳۴۷	لڑکے کے لئے اقل مدت بلوغ	۳۳۳	اصل واقعہ کیا تھا؟
۳۴۷	(۱۹) باب سؤال الحاكم المدعی:	۳۳۶	(۹) باب: لا یشہد علی شہادۃ جور إذا أشہد
۳۴۷	هل بینة لك قبل اليمين	۳۳۷	(۱۱) باب شہادۃ الأعمی ونکاحہ وامرہ، وإنکاحہ، ومبايعتہ، وقبولہ فی التأذین وغیرہ، وما یعرف بالأصوات
۳۴۷	(۲۰) باب الیمن علی المدعی	۳۳۷	اعلیٰ کی شہادت کے بارے میں اقوال ائمہ
۳۴۷	علیہ فی الأموال والحدود	۳۳۸	حضرت عبداللہ بن عباس <small>رضی اللہ عنہما</small> کے نایاب ہونے کا واقعہ
۳۴۸	"قضاء بیمن و شاہد" کے عدم جواز پر	۳۳۸	حضرت عائشہ <small>رضی اللہ عنہا</small> نے غلام سے پردہ کیوں نہیں کیا؟
۳۴۸	اتحاد کا استدلال	۳۳۹	(۱۳) باب شہادۃ الاماء والعبيد
۳۴۹	"قضاء بیمن و شاہد" کے جواز پر	۳۴۲	ائمہ ثلاثہ کا مسلک
۳۴۹	ائمہ ثلاثہ کا استدلال	۳۴۲	(۱۴) باب شہادۃ المرضعة
۳۴۹	اتحاد کی طرف سے جواب	۳۴۲	(۱۵) باب تعدیل النساء بعضهن بعضها
۳۵۰	(۲۱) باب إذا ادعی أو قذف فله أن یلتمس البینة و ینطلق لطلب البینة	۳۴۳	عورتیں ایک دوسری کی تعدیل کریں تو اس کا کیا حکم ہے؟
۳۵۰	(۲۲) باب الیمن بعد العصر	۳۴۳	(۱۶) باب إذا زکی رجل رجلا کفاه
۳۵۰	حدیث کی تشریح	۳۴۳	اختلاف فقہاء
۳۵۱	(۲۳) باب یحلف المدعی علیہ حیثما وجبت علیہ الیمن، ولا یصرف من موضع إلی غیرہ	۳۴۳	"عسی الغویر أبوسا" کی اصل کیا ہے؟
۳۵۱	حنفیہ کا مسلک		
۳۵۱	امام شافعی اور امام مالک رحمہما اللہ کا مسلک		
۳۵۲	(۲۴) باب إذا تسارع قوم فی الیمن		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۶۲	(۳۰) باب القرعة فی المشكلات	۳۵۲	"ایہم یحلف" کی کیا صورت ہے؟
۳۶۲	قرعہ کی حیثیت	(۲۵) باب: قول اللہ تعالیٰ: ﴿إِنَّ	
۳۶۵	۵۳۔ کتاب الصلح	الدِّينَ يَخْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيَّمَا يِهِمْ	
(۱) باب ماجاء فی الاصلاح بین		قَمَتًا قَلِيلًا وَلَئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ لَى	
۳۶۵	الناس	الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ	
(۲) باب: لیس الکاذب الذی		إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾	
۳۶۵	یصلح بین الناس	(۲۶) باب: کیف یستحلف؟	
تین مواقع پر خلاف واقعہ بات کہنے کی		(۲۷) باب من أقام البینه بعد اليمين	
۳۶۶	اجازت ہے	یمن کے بعد بیہ قول ہوگا یا نہیں؟	
۳۶۶	اختلاف فقہاء	حنفیہ کا مسلک	
۳۶۷	امام شافعی اور بعض دیگر فقہاء کا قول	امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک	
۳۶۷	امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا قول	(۲۸) باب من أمر بالجاز الوعد	
۳۶۷	توریک کی تشریف	ترجمہ الباب کا مطلب	
۳۶۷	حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا قول	اختلاف فقہاء	
(۳) باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿أَنْ		آج کل کی بیع و شراء کا ایک اہم مسئلہ آرڈر دینا	
۳۶۸	يُضْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾	سپلائی کا ٹریکٹ (supply contract)	
(۵) باب إذا اصطلحوا علی صلح		ترجمہ الباب کی تشریح	
۳۶۸	جور فالصلح مردود	(۲۹) باب: لا یسأل أهل الشرك	
(۶) باب: کیف یکتب: هذا ما		عن الشهادة و غيرها	
صالح فلان بن فلان و فلان بن فلان،		کافر کی شہادت میں فقہاء کرام کا مشہور	
۳۶۹	وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه	اختلاف ہے	
۳۷۰	حدیث کا مطلب	امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک	
حضرت علی ؓ نے رسول اللہ ﷺ کا لفظ کیوں		حنفیہ کا مسلک	
۳۷۰	نہیں مٹایا؟	حدیث باب کی تشریح	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	والمصالحة مع أهل الحرب	۳۷۱	جب امی تھے تو پھر کیسے لکھا؟
۳۸۵	وكتابة الشروط.	۳۷۲	(۷) باب الصلح مع المشركين
۳۸۹	صلح حدیبیہ کی تفصیل مع تشریح حدیث	۳۷۳	حدیث باب کی تشریح
۳۹۱	”حاسب الفیل“ کہنے کی حکمت		(۱۱) باب فضل الإصلاح بین
۳۹۲	ایک مجروحہ کا تذکرہ کہ چشمہ ایل پڑا	۳۷۶	الناس والعدل بینہم
۳۹۳	تہامت کیا مراد ہے؟		(۱۳) باب الصلح بین الفرءاء
	صدیق اکبر <small>ؓ</small> کی غیرت ایمانی اور دفاع	۳۷۶	وأصحاب الميراث والمجازفة فی ذلک
۳۹۵	صحابہ <small>ؓ</small>	۳۷۷	خفیہ کا مسلک
۳۹۶	اسلام میں سخت الفاظ کا استعمال اور اس کا حکم	۳۷۹	۵۴۔ کتاب الشروط
۳۹۷	حضور <small>ﷺ</small> عرب میں کیوں مبعوث ہوئے؟		(۱) باب ما يجوز من الشروط فی
۳۹۷	اس کی ایک حکمت	۳۷۹	الإسلام والأحكام والمبايعة
۴۰۰	مقصود فتح قافری نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت ہے	۳۷۹	حدیث کا مطلب
۴۰۱	صدیق اکبر <small>ؓ</small> کا مقام		(۳) باب إذا اشترط البائع ظهر
۴۰۱	لیڈر کیسا ہو؟	۳۷۹	الدابة إلى مكان مسمى جاز
۴۰۶	(۱۶) باب الشروط فی القرض		(۶) باب الشروط فی المهر عند
۴۰۷	قرض تاخیر کو قبول نہیں کرتا	۳۸۲	عقدة النکاح
۴۰۷	مسلک جمہور و خفیہ		(۸) باب ما لا يجوز من الشروط فی
	(۱۸) باب ما يجوز من الاشتراط،	۳۸۲	النکاح
	والشفا فی الإقرار، والشروط التي	۳۸۲	(۱۱) باب الشروط فی الطلاق
۴۰۷	يعتارفه الناس بينهم.	۳۸۳	طلاق معلق
۴۰۸	مطلب	۳۸۳	(۱۲) باب الشروط مع الناس بالقول
۴۰۹	جمہور کا مسلک		(۱۳) باب إذا اشترط فی المزارعة:
۴۰۹	جمہور کا استدلال	۳۸۳	إذا شئت أخرجك
۴۱۰	ابن سیرین کا قول خفیہ کی تائید ہے		(۱۵) باب الشروط فی الجهاد

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۲۸	دین وصیت پر مقدم ہے، آیت میں اس کے برعکس کیوں؟	۳۱۰	”خیار النقد“
۳۳۰	اس کی حکمتوں کو	۳۱۱	”من احصاها“ احاطہ کرنے سے کیا مراد ہے؟
۳۳۱	خدیث کی تشریح	۳۱۳	۵۵۔ کتاب الوصایا
	(۱۰) باب إذا وقف، أو أوصی	۳۱۵	(۱) باب الوصایا
۳۳۲	لأقاربه، ومن الأقارب؟		(۲) باب أن یترک ورثتہ أغنیاء
۳۳۲	اقارب کی تعیین میں اختلاف فقہاء	۳۱۶	خیر من أن یتکففوا الناس
۳۳۲	امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ	۳۱۷	(۳) باب الوصیۃ بالثلث
۳۳۳	امام شافعی رحمہ اللہ		(۴) باب قول الموصی لو صیہ: تعاهد
۳۳۳	امام مالک رحمہ اللہ	۳۱۷	لولدی، وما یجوز للموصی من الدعوی
۳۳۳	امام ابو یوسف رحمہ اللہ		(۵) باب إذا أوصا المریض برأسه
۳۳۵	یاد رکھنے کی بات	۳۱۷	إشارة بینة تعرف
	(۱۱) باب: هل یدخل النساء	۳۱۸	وصیت بالاشارہ کا حکم
۳۳۵	والولد فی الأقارب؟	۳۱۹	(۶) باب لا وصیۃ لوارث
۳۳۶	اگر اقارب کے لئے وصیت ہو تو اولاد شامل نہیں ہوتی	۳۱۹	(۷) باب الصدقة عند الموت
۳۳۶	مسک حنفیہ	۳۲۰	(۸) باب قول اللہ عزوجل: ﴿مَنْ بَغَدَ وَصِيَّةً یُوصِیْ بِهَا أَوْ ذِیْنِ﴾
۳۳۷	(۱۲) باب هل ینتفع الواقف بوقفه؟	۳۲۰	مریض کا اقرار بالذین اور مسک حنفیہ
	(۱۳) باب إذا وقف شیئاً قبل أن یدفعه إلی غیره فهو جائز،	۳۲۳	حنفیہ کا مسک
۳۳۸	اختلاف فقہاء		”قال بعض الناس“ سے کئے جانے والے
۳۳۸	امام محمد رحمہ اللہ کا مسک	۳۲۵	اعتراض کا جواب
۳۳۸	امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسک	۳۲۵	دوسری دلیل کا جواب
	(۱۴) باب إذا قال: داری صدقة لله	۳۲۶	حنفیہ پر ایک اور اعتراض
			(۹) باب تاویل قوله تعالیٰ: ﴿مَنْ بَغَدَ وَصِيَّةً یُوصِیْ بِهَا أَوْ ذِیْنِ﴾

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	
۴۳۷	لَا غِنَیَّکُمْ ؕ اِنَّ اللّٰہَ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ ﴿۱﴾	۴۳۹	ولم یبین للفقراء أو غیرہم فہو جائز. و یعطیہا للاقربین أو حیث اراد	
۴۳۷	حدیث باب کی تشریح	(۱۵) باب إذا قال: أرضی أو	۴۴۰	یستانی صدقة لله عن أمی
	(۲۵) باب استخدام الیتیم فی السفر والحضر إذا کان صلاحاً له،	(۱۶) باب إذا تصدق أو وقف بعض	۴۴۱	ماله أو بعض رقیقه أو دوابه فہو جائز
۴۳۹	ونظر الأم أو زوجها للیتیم	وقف الشارع میں ختیہ میں اختلاف	۴۴۱	امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک
	(۲۶) باب إذا وقف أرضاً ولم یبین الحدود فہو جائز، وكذلك الصدقة	۴۴۲	امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسلک	
۴۵۰	ایک مطلب	(۱۷) باب من تصدق إلى وکیلہ ثم	۴۴۲	رد الوکیل إلیہ
۴۵۰	دوسرا مطلب	(۱۸) باب قول الله عز وجل: ﴿وَإِذَا	۴۴۲	خَضَرَ الْقَمْصَةُ أُولُوا الْقَرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾
	(۲۷) باب إذا وقف جماعة أرضاً	(۱۹) باب ما یستحب لمن توفی	۴۴۳	فجدة أن یتصدقوا عنه، وقضاء
۴۵۱	مشاعاً فہو جائز	النذور عن المیت		
	(۳۱) باب وقف الدواب والکراخ	باب وما للوصی أن یعمل فی مال	۴۴۵	الیتیم وما یأکل منه بقدر عملانہ
۴۵۱	والعروض والصامت	وقف کے متولی اور یتیم کے متولی میں فرق	۴۴۷	(۲۳) باب ﴿وَسَأَلُوکَ عَنِ
	جانور، گھوڑے اسباب، چاندی، سونا وقف			الْیَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ
۴۵۱	کرنے کا بیان			تُخَالِطُوهُمْ فَارْزُقُوکُمْ دَ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ
	اشیاء منقولہ کا وقف اور اختلاف فقہاء			الْمُفْسِدِ مِنَ الْمُصْلِحِ ط وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ
۴۵۲	درائم اور دائیر کا وقف			
۴۵۲	کیا چندہ بھی وقف میں داخل ہے؟			
۴۵۳	چیز وقف کب بنتی ہے؟			
۴۵۳	دارالعلوم کی زمین			
۴۵۳	(۳۲) باب نفقة القیم للوقف			
	(۳۳) باب إذا وقف أرضاً أو بشرأ،			
۴۵۳	أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمین			
۴۵۵	”شرط الواقف کنص الشارع“			

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۶۶	اقدامی جہاد کا انکار	۳۵۶	(۳۵) باب قول اللہ عزوجل:
۳۶۶	داسن کو ذرا دیکھو راہ بند قبا دیکھ	۳۵۶	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذَاءَ بَيْنَكُمْ إِذَا
۳۶۷	جہاد کی مشروعیت کے مختلف ادوار	۳۵۸	خَصَرٌ أَخَذْتُمُ الْمَوْتَ مِنْهُمُ الْوَصِيَّةِ
۳۶۷	پہلا مرحلہ: صبر کا حکم	۳۵۸	إِنَّمَا ذُو الْعَدْلِ مِنْكُمْ أَوْ آخَرُونَ مِنْ
۳۶۸	مکی زندگی میں جہاد کا حکم نہ ہونے کی حکمت	۳۵۸	غَوِيٍّ كُمْ﴾
۳۶۸	دوسرا مرحلہ: اجازت قتال	۳۵۸	امام بخاری رحمہ اللہ کا بیان کردہ شان نزول
۳۶۹	تیسرا مرحلہ: دفاعی جہاد کی فرضیت	۳۵۸	شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ کا ترجمہ اور جواب
۳۷۰	چوتھا مرحلہ: اقدامی جہاد	۳۶۲	(۳۶) باب قضاء الوسی دیون
۳۷۲	دفاع میں اقدام بھی داخل ہے	۳۵۸	المیت بغیر محضر من الورثة
۳۷۲	شریعت نے حدود مقرر کی ہیں	۳۶۱	۵۶ - کتاب الجہاد و السیر
۳۷۳	امریکی نوٹس لے کر مکالمہ	۳۶۱	جہاد کی تعریف
۳۷۴	دشمن نمبر ایک کون؟	۳۶۱	جہاد کی ایک اور قسم
۳۷۴	امریکہ سے نفرت کے اسباب	۳۶۲	حدیث ”رجعنا من الجہاد الأصغر“
۳۷۵	کیا دوسری آیات منسوخ ہو گئی ہیں؟	۳۶۲	جہاد کے بارے میں پروپیگنڈہ کہ اسلام بڑور
۳۷۶	فرض عین اور فرض کفایہ	۳۶۲	ششیر پھیلا ہے
۳۷۶	جہاد سے پہلے دعوت	۳۶۲	جہاد کا مقصد
۳۷۶	سوال:	۳۶۳	اعلاء کلمۃ اللہ کے دو فرض
۳۷۶	جواب:	۳۶۳	پروپیگنڈہ کا جواب
۳۷۶	ایک بہت بڑی غلط فہمی اور اس کا ازالہ	۳۶۳	کافروں کے ساتھ حسن سلوک کا بے نظیر واقعہ
۳۷۷	موجودہ دور میں جہاد اقدامی ہے یا دفاعی؟	۳۶۴	خطہ الزام بھی اوروں پہ لگا رکھا ہے
۳۷۷	سوال:	۳۶۴	کیا مذہبی آزادی اسی کا نام ہے؟
۳۷۷	جواب:	۳۶۴	جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے
۳۷۷	(۱) باب فضل الجہاد و السیر،	۳۶۵	اسلام کی ماڈرن لابی کا معذرت خواہانہ رویہ
۳۷۷	الجہاد و السیر -	۳۶۵	ایک بڑھیا کا قصہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قُتِيَ نَحْبُهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظَرُ مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾	۳۷۸	جہاد اور مغازی میں فرق
۳۸۸	(۱۳) باب: عمل صالح قبل القتال	۳۷۹	ہیری رائے
۳۸۹	(۱۴) باب من آتاه سهم غرب فقتله	۳۸۰	جہاد اور تبلیغ دونوں دین کے کام ہیں
	(۲۰) باب ظَلَّ الْمَلَأَنُكَ عَلَى الشَّهيد	۳۸۱	مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول
۳۹۰	(۲۶) باب من حدث بمشاهدہ فی الحرب	۳۸۱	(۳) باب الدعاء بالجہاد والشہادۃ
۳۹۱	(۲۸) باب الکافر یقتل المسلم ثم یسلم فیسدد بعد ویقتل	۳۸۱	للرجال والنساء
۳۹۲	(۳۰) باب الشہادۃ سبع سوی القتل	۳۸۲	الفاظ حدیث کی تشریح
۳۹۳	شہید کی پانچ اقسام	۳۸۳	"ملوکاً علی الأسرة" کی تشریح
۳۹۵	(۳۹) باب التحنط عند القتال	۳۸۳	ایک تفسیر
۳۹۵	جذیہ ایمانی کی عجیب مثال	۳۸۳	دوسری تفسیر
۳۹۶	سوال:	۳۸۳	فکر اسلام کا سب سے پہلا سمندری سفر اور فتح
۳۹۶	جواب:	۳۸۳	قبریں
	(۴۳) باب الجہاد ماض مع البر والفاجر	۳۸۴	تخطیہ پر حملہ اور بشارت
۳۹۶	(۴۶) باب اسم الفرس والحمار	۳۸۵	بعض حضرات کی توجیہ
۳۹۶	(۴۷) باب ما یدکر من شوم الفرس	۳۸۵	"مغفور لہم" کے بارے میں معتدل بات
۳۹۷		۳۸۶	اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے
		۳۸۶	(۵) باب الغدوۃ والروحۃ فی سبیل اللہ. وقاب قوس أحدکم فی الجنة
		۳۸۶	(۷) باب تمنی الشہادۃ
		۳۸۷	حدیث کا مطلب
		۳۸۷	(۸) باب فضل من یصرع فی سبیل اللہ فمات فہو منهم
		۳۸۷	(۱۲) باب قول اللہ عز وجل:

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ	۳۹۷	نحوست کے کہتے ہیں؟
۵۰۶	تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴿۱﴾	۳۹۷	(۵۱) باب سهام الفرس،
	(۸۲) باب الجمائل وتعليق	۳۹۷	اختلاف ائمہ
۵۰۶	السيف بالعنق	۳۹۸	جمہور کا مسلک
	(۸۳) باب من علق سيفه بالشجر	۳۹۸	امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک
۵۰۶	في السفر عند القائلة	۳۹۹	(۵۳) باب الركاب والغرز للدابة
	(۸۶) باب من لم يركض السلاح	۳۹۹	(۵۹) باب ناقة النبي ﷺ،
۵۰۷	وعقر الدواب عند الموت	۳۹۹	(۶۹) باب نزع السهم من البدن
۵۰۷	(۸۸) باب ما قيل في الرماح		(۷۰) باب الحراسة والغزوة في
	(۸۹) باب ما قيل في درع النبي ﷺ	۳۹۹	سبيل الله
۵۰۷	والقميص في الحرب،	۵۰۰	(۷۱) باب الخدمة في الغزو
۵۰۷	(۹۱) باب الحرير في الحرب	۵۰۱	متعدی عبادت کی فضیلت
۵۰۸	حریر کا استعمال		(۷۲) باب فضل من حمل متاع
۵۰۸	مسلک امام شافعی رحمہ اللہ	۵۰۲	صاحبہ فی السفر
۵۰۸	مسلک حنفیہ	۵۰۲	حضرت مولانا اعجاز علی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ
۵۰۹	(۹۳) باب ما قيل في قتال الروم		(۷۶) باب من استعان بالضعفاء
۵۰۹	(۹۵) باب قتال الترك	۵۰۲	والصالحين في الحرب،
	(۹۷) باب من صف أصحابه عند	۵۰۳	(۷۷) باب : لا يقال : فلان شهيد،
	الهزيمة ، ونزل عن دابته	۵۰۳	اعتبار خواتیم کا ہے
۵۱۰	واستنصر	۵۰۵	سوال:
	(۹۸) باب الدعا على المشركين	۵۰۵	جواب:
۵۱۰	بالهزيمة والنزلة	۵۰۵	خود کش بم دھاکہ
	(۱۰۱) باب دعوة اليهود والنصارى،		(۷۸) باب التحريض على الرمي،
	وعلى ما يقاتلون عليه، وما كتب		وقول الله عز وجل : ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۱۹	احیر کی اقسام	۵۱۰	النبی ﷺ إلى كسرى و قيصر، والدعوة قبل القتال
۵۱۹	اختلاف فقہاء	۵۱۰	قتال سے پہلے دعوت دینا
۵۲۰	احیر کی دوسری قسم	۵۱۰	(۱۰۲) باب دعاء النبی ﷺ إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله.
۵۲۰	اختلاف فقہاء	۵۱۱	(۱۰۹) باب : يقاتل من وراء الإمام ويتقى به
۵۲۰	جہور کا قول	۵۱۲	(۱۱۰) باب البيعة في الحرب على أن لا يفروا
۵۲۰	حقیقہ کا قول	۵۱۳	(۱۱۱) باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون
	(۱۲۹) باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو،	۵۱۳	(۱۱۳) باب استئذان الرجل الإمام
۵۲۱		۵۱۶	(۱۱۴) باب من غزا وهو حديث عهد بعمره،
۵۲۱	(۱۳۳) باب التكبير إذا علا شرفاً		(۱۱۵) باب من اختار الغزو بعد البناء،
۵۲۲	(۱۳۵) باب السير وحده	۵۱۶	(۱۱۸) باب الخروج في الفزع وحده.
۵۲۲	حدیث کا مطلب		(۱۱۹) باب الجمائل والحملان في السبيل،
۵۲۳	(۱۳۸) باب الجهاد بإذن الأبوين	۵۱۶	حدیث باب کی تشریح.
۵۲۳	جہاد و حصول علم کے لئے والدین کی اجازت	۵۱۷	ایک اختلافی مسئلہ
۵۲۳	اصولیات	۵۱۸	(۱۲۰) باب الأجير،
	(۱۳۹) باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل	۵۱۹	
۵۲۳	فلادہ کی ممانعت کی وجہ		
	(۱۴۰) باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟		
۵۲۵			
۵۲۵	(۱۴۲) باب الكسوة للانسارى		
	(۱۴۶) باب أهل الدار يبيتون		
۵۲۶	فیصاب الولدان والدراری،		
۵۲۶	شب خون کا حکم		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۳۱	امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول	۵۲۶	(۱۳۹) باب لا یعذب بعذاب اللہ
۵۳۱	امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال	(۱۵۱) باب هل للاستير أن يقتل	
۵۳۱	حنفيہ کا استدلال	أو يخذع الذين أسروه حتى ينجو من	
۵۳۲	حدیث باب کا جواب	الكفرة؟	
۵۳۳	حدیث کا پس منظر	(۱۵۲) باب إذا حرق المشرك	
۵۳۳	تشریح حدیث	المسلم هل يحرق؟	
۵۳۵	(۱۸۱) باب كتابة الإمام الناس	(۱۵۳) باب "إحراق بالنار" كحكم	
	(۱۸۳) باب من تأمر في الحرب من	(۱۵۵) باب قتل المشرك النائم	
۵۳۶	غير إمرة إذا خاف العدو	(۱۶۹) باب قتل الأسير وقتل الصبر	
	(۱۸۷) باب: إذا غنم المشركون	(۱۷۰) باب هل يستأسر الرجل؟	
۵۳۶	مال المسلم ثم وجده المسلم،	ومن لم يستأسر، ومن ركع ركعتين	
۵۳۷	حنفيہ کا مسلک	عند القتل.	
	(۱۸۸) باب من تكلم بالفارسية	(۱۷۳) باب الحربى إذا دخل دار	
۵۳۷	والرطانة،	الإسلام بغير أمان	
۵۳۷	"رطانة" کی تشریح	غير مستأمن جاسوس كحكم	
۵۳۹	(۱۹۰) باب القليل من الغلول	(۱۷۵) باب جوائز الوفاء	
	(۱۹۵) باب إذا اضطرب الرجل إلى	(۱۷۶) باب: هل يستشفع إلى أهل	
۵۳۹	النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات	الذمة ومعاملتهم؟	
۵۳۹	إذا عصين الله وتجريد هن.	(۱۷۷) باب التحمل للوفد	
۵۴۰	یہ اثباتی کارروائی ہے	(۱۸۰) باب: إذا أسلم قوم في	
	(۱۹۷) باب ما يقول إذا رجع من	دار الحرب، ولهم مال وأرضون	
۵۴۰	الغزو	لهي لهم.	
۵۴۱	(۱۹۹) باب الطعام عند القدوم،	اختلاف ائمہ	
۵۴۳	۵۷ - كتاب فرض الخمس	امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	وایضار النبی ﷺ اہل الصفة	۵۴۳	(۱) باب فوض الخمس
	والأراامل حين مآله فاطمة وحکت	۵۴۳	مسئلہ جاگیر فدک
	إليه الطعن والرحی أن یخمدہا من	۵۴۳	ایک روایت سے استدلال
۵۵۸	السی فوکلہا إلى الله.	۵۴۶	امام زہری رحمہ اللہ کا ادراج
۵۵۸	خمس کے احکام	۵۴۷	"فدک" کی تفصیل
۵۵۸	خمس میں خفیہ اور حنبلیہ کا موقف	۵۴۸	شیعوں کا استدلال
۵۵۹	امام مالک رحمہ اللہ کا موقف	۵۴۸	دور منثور کی ایک روایت کی تحقیق
۵۵۹	مصرف اور مستحق میں فرق		حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ کا تولیت
۵۵۹	امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک	۵۵۲	میں نزاع
۵۵۹	امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال	۵۵۳	مال فنی اور اس کا حکم
۵۵۹	خفیہ اور حنبلیہ کا استدلال	۵۵۴	(۳) باب نفقة نساء النبی ﷺ بعد وفاته
۵۶۰	امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل		(۴) باب ما جاء فی بیوت أزواج
	(۷) باب قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ لِلَّهِ		النبي ﷺ وما نسب من البیوت
۵۶۰	خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾	۵۵۵	الیہن،
۵۶۱	حدیث کی تشریح	۵۵۵	میراث سے تعلق نہیں
	حضرت یوشعؑ کے لئے سورج کا روکا		(۵) باب ما ذکر من درع النبی ﷺ
۵۶۲	جانا		وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، وما
	(۱۲) باب کیف قسم النبی ﷺ		استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما
	قریظہ والنضیر؟ وما أعطی من ذلك		لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله
۵۶۳	نوائیہ.		وآتيه مما تبرک أصحابه وغيرهم
	(۱۳) باب بركة الغازی فی ماله	۵۵۵	بعد وفاته.
۵۶۳	حیا ومیتا مع النبی ﷺ وولاية الأمر	۵۵۶	حدیث کا مطلب
۵۶۳	جنگ جمل کا ایک مختصر خاکہ		(۶) باب الدلیل علی أن الخمس
۵۶۷	حدیث کی تشریح		لنوائب رسول الله ﷺ والمساكين.

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	الخمس للإمام، وأنه يعطي بعض	۵۷۰	حضرت گنگوہی اور شاہ صاحب رحمہما اللہ کی
	قربانہ دون بعض ما قسم النبی ﷺ		توجیہ
۵۷۶	لبنی المطلب وبني هاشم خمس	۵۷۰	(۱۳) باب إذا بعث الإمام رسولاً في
	خير،		حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟
۵۷۹	(۱۸) باب من لم يخمس الأسلاب،		(۱۵) باب: ومن الدليل على أن
۵۷۹	امام شافعی و امام احمد رحمہما اللہ کا مسلک		الخمس لنواب المسلمين، ما
	امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کا		سأل هوأزن النبي ﷺ بوضاعه
۵۷۹	مسلک		فيهم فتحلل من المسلمين.
	(۱۹) باب ما كان النبي ﷺ يعطي		وما كان النبي ﷺ يعد الناس أن
	المؤلفة قلوبهم وغيرهم من		يعطيهم من الفیء و الأنفال من
۵۸۰	الخمس ونحوه.		الخمس، وما أعطى الأنصار، وما
۵۸۲	حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی توجیہ		أعطى جابر بن عبد الله من تمر
	(۲۰) باب ما يصيب من الطعام في	۵۷۱	خير
۵۸۲	أرض الحرب	۵۷۲	بمين متحلل
۵۸۳	۵۸ - كتاب الجزية والموادعة	۵۷۳	نقل کا ثبوت
	(۱) باب الجزية والموادعة مع	۵۷۳	حضور ﷺ کو مال غنیمت کا اختیار حاصل ہوتا
۵۸۵	أهل الذمة والحرب،		(۱۶) باب ما من النبي ﷺ على
۵۸۵	جمہور کا قول	۵۷۴	الاسارى من غير أن يخمس.
۵۸۵	امام شافعی رحمہ اللہ کا قول	۵۷۴	بال غنیمت مجاہدین کی ملکیت کب بنتا ہے؟
۵۸۶	امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال	۵۷۴	جمہور کا مسلک
۵۸۶	جمہور کا استدلال	۵۷۵	امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک
۵۸۷	حنفیہ کا اصول	۵۷۶	برکات حسن سلوک کا شوق
۵۸۸	ایک سوال ہوتا	۵۷۶	مطعم بن عدی کا حسن سلوک
	(۲) باب: إذا وادع الإمام		(۱۷) باب: ومن الدليل على أن

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
			ملک القرية، هل يكون ذلك
		۵۹۰	لبقيتهم؟
			(۷) باب إذا غدر المشركون
		۵۹۱	بالمسلمين، هل يعفى عنهم؟
			(۱۱) باب إذا قالوا: صبا، ولم
		۵۹۲	يحسنوا: أسلمنا،
			(۱۲) باب المودعة والمصالحة مع
			المشركين بالمال وغيره، وإثم من
		۵۹۲	لم يف بالعهد،
			(۱۳) باب هل يعفى عن الدمي إذا
		۵۹۲	سحر؟
		۵۹۳	(۱۵) باب ما يحذر من الغدر،
		۵۹۳	(۱۷) باب إثم من عاهد ثم غدر،
		۵۹۳	(۱۸) باب:
			(۱۹) باب المصالحة على ثلاثة
		۵۹۵	أيام أو وقت معلوم
			(۲۰) باب المواعدة من غير وقت،
			وقول النبي ﷺ: ((أقركم على ما
		۵۹۵	أقركم الله)).
			(۲۱) باب طرح جيف المشركين
		۵۹۵	في البئر، ولا يؤخذ لهم ثمن
			مشركوں کی لاشوں کو کنویں میں پھینکنے کی اجرت
		۵۹۵	نہ لینے کا بیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى .

عرض مرتب

اساتذہ کرام کی درسی تقاریر کو ضبط تحریر میں لانے کا سلسلہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، ابنائے دارالعلوم دیوبند وغیرہ میں فیض الباری، فضل الباری، انوار الباری، لامع الدرداری، الکوکب الدردی، الحل المفہم لصحیح مسلم، کشف الباری، تقریر بخاری شریف اور درس بخاری جیسی تصانیف اکابر کی ان درسی تقاریر ہی کی زندہ مثالیں ہیں اور علوم نبوت کے طالبین ہر دور میں ان تقاریر دل پذیر سے استفادہ کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے۔

جامعہ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری کی مسند تدریس پر رونق آراء شخصیت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم (سابق جنس شریعت اپیلٹ بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان) علمی وسعت، فقیہانہ بصیرت، فہم دین اور کثافتہ طرز تفہیم میں اپنی مثال آپ ہیں، درس حدیث کے طلبہ اس بحر بے کنار کی وسعتوں میں کھو جاتے ہیں اور بحث و نظر کے نئے نئے افق ان کے نگاہوں کو خیرہ کر دیتے ہیں، خاص طور پر جب جدید تمدن کے پیدا کردہ مسائل سامنے آتے ہیں تو شرعی نصوص کی روشنی میں ان کا جائزہ، حضرت شیخ الاسلام کا وہ میدان بحث و نظر ہے جس میں ان کا ثانی نظر نہیں آتا۔

آپ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بانی دارالعلوم دیوبند کی دعاؤں اور تمناؤں کا مظہر بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے آخر عمر میں اس تمنا کا اظہار فرمایا تھا کہ میرا بی چاہتا ہے کہ میں انگریزی پڑھوں اور یورپ پہنچ کر ان دانایان فرنگ کو بتاؤں کہ حکمت وہ نہیں جسے تم حکمت سمجھ رہے ہو بلکہ حکمت وہ ہے جو انسانوں کے دل و دماغ کو حکیم بنانے کے لئے حضرت خاتم النبیین ﷺ کے مبارک واسطے سے خدا کی طرف سے دینا کو عطا کی گئی۔

افسوس کہ حضرت کی عمر نے وفات کی اور یہ تمنا ختم ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت اپنے پیاروں کی تمناؤں اور دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ نے حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی تمنا کو دور حاضر میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ کی صورت میں پورا کر دیا کہ آپ کی علمی و عملی کاوشوں کو دنیا بھر کے مشاہیر اہل علم و فن میں سراہا جاتا ہے خصوصاً اقتصادیات کے شعبہ میں اپنی مثال آپ ہیں کہ قرآن و حدیث، فقہ و تصوف اور تمدن و تقویٰ کی جامعیت کے ساتھ ساتھ قدیم اور جدید علوم پر دسترس اور ان کو دود و حاضر کی زبان پر سمجھانے کی صلاحیت آپ کو مخائبہ اللہ عطا ہوئی ہے۔

جامعہ دارالعلوم کراچی کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا سبحان محمود صاحب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب یہ میرے پاس پڑھنے کے لئے آئے تو بمشکل ان کی عمر گیارہ بارہ سال تھی مگر اسی وقت سے ان پر آثار ولایت محسوس ہونے لگے اور رفتہ رفتہ ان کی صلاحیتوں میں ترقی و برکت ہوتی رہی، یہ مجھ سے استفادہ کرتے رہے اور میں ان سے استفادہ کرتا رہا۔

سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا سبحان محمود صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے مجھ سے مجلس خاص میں مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کا ذکر آنے پر کہا کہ تم محمد تقی کو کیا سمجھتے ہو، یہ مجھ سے بھی بہت اوپر ہیں اور یہ حقیقت ہے۔

ان کی ایک کتاب ”علوم القرآن“ ہے اس کی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی حیات میں تکمیل ہوئی اور چھپی اس پر مفتی محمد شفیع صاحب نے غیر معمولی تقریظ لکھی ہے۔ اکابرین کی عادت ہے کہ جب کسی کتاب کی تعریف کرتے ہیں تو جانچ تول کر بہت سچے نکلے انداز میں کرتے ہیں کہ کہیں مبالغہ نہ ہو مگر حضرت مفتی صاحب قدس سرہ لکھتے ہیں کہ:

یہ مکمل کتاب ماشاء اللہ ایسی ہے کہ اگر میں خود بھی اپنی تندرستی کے زمانے میں لکھتا تو ایسی نہ لکھ سکتا تھا، جس کی دو وجہ ظاہر ہیں:

پہلی وجہ تو یہ کہ عزیز موصوف نے اس کی تصنیف میں جس تحقیق و تنقید اور متعلقہ کتابوں کے عظیم ذخیرہ کے مطالعہ سے کام لیا، وہ میرے بس کی بات نہ تھی، جن کتابوں سے یہ مضامین لئے گئے ہیں ان سب ماخذوں کے حوالے بقید ابواب و صفحات حاشیہ میں درج ہیں، انہی پر سرسری نظر ڈالنے سے ان کی تحقیق کا دوش کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

اور دوسری وجہ جو اس سے بھی زیادہ ظاہر ہے وہ یہ کہ میں انگریزی زبان سے ناواقف ہونے کی بناء پر مستشرقین یورپ کی ان کتابوں سے بالکل ہی ناواقف تھا، جن میں انہوں نے قرآن کریم اور علوم قرآن کے متعلق زہر آلود تلیسبات سے کام لیا ہے، برخودار عزیز نے چونکہ انگریزی میں بھی ایم۔ اے، ایل۔ ایل۔ بی اعلیٰ نمبروں میں پاس کیا، انہوں نے ان تلیسبات کی حقیقت کھول کر دقت کی اہم ضرورت پوری کر دی۔

اسی طرح شیخ عبدالفتاح ابو نعہ رحمہ اللہ نے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے بارے میں

تحریر کیا:

لقد من الله تعالى بتحقيق هذه الأمانة الغالية الكريمة ،
وطبع هذا الكتاب الحديثي الفقهي العجائب ، في مدينة
كراتشي من باكستان ، متوجا بخدمة علمية ممتازة ، من
العلامة المحقق المحدث الفقيه الأريب الأديب فضيلة
الشيخ محمد تقی العثماني ، نجل سماحة شيخنا المفتی
الأكبر مولانا محمد شفیع مد ظله العالی فی عافیة وسرور .
فقام ذاك النجل الوارث الألمعی بتحقیق هذا
الكتاب والتعليق عليه ، بما يستكمل غاياته ومقاصده ، ويتم فرائده
وفوائده ، فی ذوق علمی رفیع ، وتنسيق فنی طباعی بديع ، مع
أبهى حلة من جمال الطباعة الحديثة الراقية فجاء المجلد
الأول منه تحفة علمية رائعة . تتجلى فيها خدمات المحقق
اللوذعی تفاحة باكستان فاستحق بهذا الصنيع العلمی الرائع : شكر
طلبة العلم والعلماء .

کہ علامہ شبیر احمد عثمانی کی کتاب شرح صحیح مسلم جس کا نام فتح الملہم
بشرح صحیح مسلم اس کی تکمیل سے قبل ہی اپنے مالک حقیقی سے
جاملے۔ تو ضروری تھا کہ آپ کے کام اور اس حسن کارکردگی کو پایہ تکمیل
تک پہنچائیں اسی بناء پر ہمارے شیخ ، علامہ مفتی اعظم حضرت مولانا محمد شفیع
رحمہ اللہ نے ذہین و ذکی فرزند ، محدث جلیل ، فقیہ ، ادیب و اریب مولانا
محمد تقی عثمانی کی اس سلسلہ میں ہمت و کوشش کو ابھارا کہ فتح الملہم
شرح مسلم کی تکمیل کریں ، کیونکہ آپ حضرت شیخ شارح شبیر احمد عثمانی
کے مقام اور حق کو خوب جانتے تھے اور پھر اس کو بھی بخوبی جانتے تھے کہ
اس باکمال فرزند کے ہاتھوں انشاء اللہ یہ خدمت کا حق انجام کو پہنچے گی۔

اسی طرح عالم اسلام کی مشہور فقہی شخصیت ڈاکٹر علامہ یوسف القرضاوی ”تکملة فتح الملہم“ پر

تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

وقد ادخر القدر فضل اکماله وإتمامه - إن شاء الله - لعالم

جليل من أسره علم وفضل "ذرية بعضها من بعض" هو الفقيه ابن الفقيه، صديقنا العلامة الشيخ محمد تقى العثمانى، بن الفقيه العلامة المفتى مولانا محمد شفيع رحمه الله وأجزل مثوبته، وتقبله فى الصالحين.

وقد أتاحت لى الأقدار أن أتعرّف عن كتب على الأخ الفاضل الشيخ محمد تقى، فقد التقيت به فى بعض جلسات الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية، ثم فى جلسات مجمع الفقه الإسلامى العالمى، وهو يمثل فيه دولة باكستان، ثم عرفته أكثر فأكثر، حين سعدت به معى عضواً فى الهيئة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامى بالبحرين، والذي له فروع عدة فى باكستان.

وقد لمست فيه عقلية الفقيه المطلع على المصادر، المتمكن من النظر والاستباط، القادر على الاختيار والترجيح، والواعى لما يدور حوله من أفكار ومشكلات أنتجها.

هذا العصر الحريص على أن تسود شريعة الاسلام وتحكم فى ديار المسلمين.

ولا ريب أن هذه الخصائص تجلت فى شرحه لصحيح مسلم، وبعبارة أخرى: فى تكملته لفتح الملهم.

فقد وجدت فى هذا الشرح: حسن المحدث، وملكة الفقيه، وعقلية المعلم، وأناة القاضى، ورؤية العالم المعاصر، جنباً إلى جنب.

ومما يذكر له هنا: أنه لم يلتزم بأن يسير على نفس طريقة شيخه العلامة شبير أحمد، كما نصحه بذلك بعض أحابيه، وذلك لوجوه وجيهة ذكرها فى مقدمته.

ولا رب أن لكل شيخ طريقته وأسلوبه الخاص، الذي يتأثر بمكانه وزمانه وثقافته، وتيارات الحياة من حوله. ومن التكلف الذي لا يحمد محاولة العالم أن يكون نسخة من غيره، وقد خلقه الله مستقلاً.

لقد رأيت شروحا عدة لصحيح مسلم، قديمة وحديثة، ولكن هذا الشرح للعلامة محمد تقی هو أول اها بالتنبؤ، وأوفاهها بالفوائد والفرائد، وأحقها بأن يكون هو (شرح العصر) للصحيح الثاني.

فہو موسوعة بحق، تتضمن بحوثاً وتحقيقات حديثة، وفقہیة ودعویة وتربویة. وقد هیأت له معرفته بأكثر من لغة، ومنها الإنجليزية، وكذلك قراءته لثقافة العصر، وإطلاعه على كثير من تياراته الفكرية، أن يعقد مقارنات شتى بين أحكام الإسلام وتعاليمه من ناحية، وبين الديانات والفلسفات والنظريات المخالفة من ناحية أخرى، وأن یبین هنا أصالة الإسلام وتمیزه الخ۔

انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایسے مواقع میسر ہوئے کہ میں برادر فاضل شیخ محمد تقی کو قریب سے پہچانوں۔ بعض فتوؤں کی مجالس اور اسلامی محکموں کے نگراں شعبوں میں آپ سے ملاقات ہوئی پھر مجمع الفقہ الاسلامی کے جلسوں میں بھی ملاقات کے مواقع آتے رہے، آپ اس مجمع میں پاکستان کی نمائندگی فرماتے ہیں۔ الغرض اس طرح میں آپ کو قریب سے جانتا رہا اور پھر یہ تعارف بڑھتا ہی چلا گیا جب میں آپ کی ہمراہی سے فیصل اسلامی بینک (بحرین) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر منتخب ہوئے تھے جس کی پاکستان میں بھی کئی شاخیں ہیں۔

تو میں نے آپ میں فقہی سمجھ خوب پائی اس کے ساتھ مصادر و مآخذ فقہیہ پر بھرپور اطلاع اور فہم میں نظر و فکر اور استنباط کا ملکہ اور ترجیح و اختیار پر خوب قدرت محسوس کی۔

اس کے ساتھ آپ کے ارد گرد جو خیالات و نظریات اور مشکلات منڈلا رہی ہیں جو اس زمانے کا نتیجہ ہیں ان میں بھی سوچ سمجھ رکھنے والا پایا اور آپ ماشاء اللہ اس بات پر حریص رہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی بالادستی قائم ہو اور مسلمان علاقوں میں اس کی حاکمیت کا دور دورہ ہو اور بلاشبہ آپ کی یہ خصوصیات آپ کی شرح صحیح مسلم (مکملہ فتح الملہم میں خوب نمایاں اور روشن ہے۔

میں نے اس شرح کے اندر ایک محدث کا شعور، فقیہ کا ملکہ، ایک معلم کی ذکاوت، ایک قاضی کا تدبر اور ایک عالم کی بصیرت محسوس کی۔ میں نے صحیح مسلم کی قدیم و جدید بہت سی شروح دیکھی ہیں لیکن یہ شرح تمام شروح میں سب سے زیادہ قابل توجہ اور قابل استفادہ ہے، یہ جدید مسائل کی تحقیقات میں موجودہ دور کا فقیہ انسان کو پیڑیا ہے اور ان سب شروح میں زیادہ حق دار ہے کہ اس کو صحیح مسلم کی اس زمانے میں سب سے عظیم شرح قرار دی جائے۔

یہ شرح قانون کو وسعت سے بیان کرتی ہے اور سیر حاصل اباحت اور جدید تحقیقات اور فقہی، دعوتی، تربیتی مباحث کو خوب شامل ہے۔ اس کی تصنیف میں حضرت مولف کو کئی زبانوں سے ہم آہنگی خصوصاً انگریزی سے معرفت کام آئی ہے اسی طرح زمانے کی تہذیب و ثقافت پر آپ کا مطالعہ اور بہت سی فکری رجحانات پر اطلاع وغیرہ میں بھی آپ کو دسترس ہے۔ ان تمام چیزوں نے آپ کے لئے آسانی کر دی کہ اسلامی احکام اور اس کی تعلیمات اور دیگر عصری تعلیمات اور فلسفے اور مخالف نظریات کے درمیان فیصلہ کن رائے دیں اور ایسے مقامات پر اسلام کی خصوصیات اور امتیاز کو اجاگر کریں۔

احقر بھی جامعہ دارالعلوم کراچی کا خوشہ چین ہے اور بحمد اللہ اساتذہ کرام کے علمی دروس اور اصلاحی مجالس سے استفادے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور ان مجالس کی افادیت کو عام کرنے کے لئے خصوصی انتظام کے تحت گذشتہ انیس (۱۹) سالوں سے ان دروس و مجالس کو آڈیو کیسٹس میں ریکارڈ بھی کر رہا ہے۔ اس وقت سمعی مکتبہ میں اکابر کے بیانات اور دروس کا ایک بڑا ذخیرہ احقر کے پاس جمع ہے، جس سے ملک و بیرون ملک وسیع پیمانے پر

استفادہ ہو رہا ہے؛ خاص طور پر درس بخاری کے سلسلے میں احقر کے پاس اپنے دو اساتذہ کے دروس موجود ہیں۔
استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت مولانا حبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس بخاری جو دو سو سیسٹن میں محفوظ ہے اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ کا درس حدیث تقریباً تین سو سیسٹن میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔

انہیں کتابی صورت میں لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ کیسٹ سے استفادہ عام مشکل ہوتا ہے، خصوصاً طلبہ کرام کے لئے وسائل و سہولت نہ ہونے کی بناء پر سہمی بیانات کو خریدنا اور پھر حفاظت سے رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے جب کہ کتابی شکل میں ہونے سے استفادہ ہر خاص و عام کے لئے سہل ہے۔

چونکہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری کا درس سالہا سال سے استاذ معظم شیخ الحدیث حضرت مولانا حبان محمود صاحب قدس سرہ کے سپرد رہا۔ ۲۹ رزی الحجۃ ۱۴۱۹ھ بروز ہفتہ کو شیخ الحدیث کا حادثہ وفات پیش آیا تو صحیح بخاری شریف کا یہ درس مؤرخہ ۴ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ بروز بدھ سے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے سپرد ہوا۔ اسی روز صبح ۸ بجے سے مسلسل ۲ سالوں کے دروس ٹیپ ریکارڈز کی مدد سے ضبط کئے۔ انہی لمحات سے استاذ محترم کی مومنانہ لگا ہوں نے تاک لیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ مواد کتابی شکل میں موجود ہونا چاہئے، اس بناء پر احقر کو ارشاد فرمایا کہ اس مواد کو تحریری شکل میں لا کر مجھے دیا جائے تاکہ میں اس میں سبقاً سبقاً نظر ڈال سکوں، جس پر اس کام (انعام الباری) کے ضبط و تحریر میں لانے کا آغاز ہوا۔

دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کیسٹ میں بات منہ سے نکلی اور ریکارڈ ہو گئی اور بسا اوقات سبقت لسانی کی بناء پر عبارت آگے پیچھے ہو جاتی ہے (فالبشر یخطئ) جن کی تصحیح کا ازالہ کیسٹ میں ممکن نہیں۔ لہذا اس وجہ سے بھی اسے کتابی شکل دی گئی تاکہ حتی المقدور غلطی کا تذکرہ ہو سکے۔ آپ کا یہ ارشاد اس حزم و احتیاط کا آئینہ دار ہے جو سلف سے منقول ہے ”کہ سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ شروع میں سعیدنا حضرت ابن عباسؓ نے مجھ سے آموختہ سنا چاہا تو میں گھبرا یا، میری اس کیفیت کو دیکھ کر ابن عباسؓ نے فرمایا کہ:

أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد لأن

اصبت فلذاک وإن اخطأت علمتک

(طبقات ابن سعد: ص ۷۹، ج ۱، ۶ و قدوں حدیث: ص ۱۵۷)

کیا حق تعالیٰ کی یہ نعمت نہیں ہے کہ تم حدیث بیان کرو اور میں موجود ہوں، اگر صحیح طور پر بیان کرو گے تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے اور اگر غلطی کرو گے تو میں تم کو بتا دوں گا۔

اس کے علاوہ بعض بزرگان دین اور بعض احباب نے سہمی مکتبہ کے اس علمی اثاثے کو دیکھ کر اس خواہش

کا اظہار کیا کہ درس بخاری کو تحریری شکل میں بھی پیش کیا جائے اس سے استفادہ مزید سہل ہوگا ”درس بخاری“ کی یہ کتاب بنام ”انعام الباری“ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، انہی کاوش کا ثمرہ ہے۔

حضرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ کو بھی احقر کی اس محنت کا علم اور احساس ہے اور احقر سمجھتا ہے کہ بہت سی مشکلات کے باوجود اس درس کی سمعی و نظری تجلیل و تحریر میں پیش رفت حضرت ہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔

احقر کو اپنی تہی دامن کا احساس ہے یہ مشغلہ بہت بڑا علمی کام ہے، جس کے لئے وسیع مطالعہ، علمی چٹنگی اور استحضار کی ضرورت ہے، جبکہ احقر ان تمام امور سے باری ہے، اس کے باوجود ایسی علمی خدمت کے لئے کمر بستہ ہونا صرف فضل الہی، اپنے مشفق استاذہ کرام کی دعاؤں اور خاص طور پر موصوف استاد محترم دامت برکاتہم کی نظر عنایت، اعتماد، توجہ، حوصلہ افزائی اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔

ناچیز مرتب کو مراحل ترتیب میں جن مشکلات و مشقت سے واسطہ پڑا وہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے اور ان مشکلات کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ کسی موضوع پر مضمون و تصنیف لکھنے والے کو یہ سہولت رہتی ہے کہ لکھنے والا اپنے ذہن کے مطابق بنائے ہوئے خاکہ پر چلتا ہے، لیکن کسی دوسرے بڑے عالم اور خصوصاً ایسی علمی شخصیت جس کے علمی تجربہ و برتری کا معاصر مشاہیر اہل علم و فن نے اعتراف کیا ہو ان کے افادات اور دقیق فقہی نکات کی ترتیب و مراجمت اور تعین عنوانات مذکورہ مرحلہ سے کہیں دشوار نکلیں گے۔ اس عظیم علمی اور تحقیقی کام کی مشکلات مجھ جیسے طفل کتب کے لئے کم نہ تھیں، اپنی بے مانگی، نااہلی اور کم علمی کی بناء پر اس کے لئے جس قدر دماغ سوزی اور عرق ریزی ہوئی اور جو محنت و کاوش کرنا پڑی مجھ جیسے نااہل کے لئے اس کا تصور بھی مشکل ہے البتہ فضل ایزدی ہر مقام پر شامل حال رہا۔

یہ کتاب ”انعام الباری“ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ سارا مجموعہ بھی بڑا قیمتی ہے، اس لئے کہ حضرت استاذ موصوف کو اللہ تعالیٰ نے جو تبر علمی عطا فرمایا وہ ایک دریائے ناپید کنارہ ہے، جب بات شروع فرماتے تو علوم کے دریا بہنا شروع ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت مطالعہ اور عمق فہم دونوں سے نوازا ہے، اس کے نتیجہ میں حضرت استاذ موصوف کے اپنے علوم و معارف جو بہت ساری کتابوں کے چھاننے کے بعد خلاصہ و عطر ہے وہ اس مجموعہ انعام الباری میں دستیاب ہے، اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کی فقہی آراء و بشریحات، ائمہ اربعہ کی موافقات و مخالفتات پر محققانہ مدلل تبصرے علم و تحقیق کی جان ہیں۔

یہ کتاب (صحیح بخاری) ”کتاب بدء الوحی سے کتاب التوحید“ تک مجموعی کتب ۹۷، احادیث ”۷۵۶۳“ اور ابواب ”۳۹۳۰“ پر مشتمل ہے، اسی طرح ہر حدیث پر نمبر لگا کر احادیث کے مواضع و متکررہ کی نشان دہی کا بھی التزام کیا ہے کہ اگر کوئی حدیث بعد میں آنے والی ہے تو حدیث کے آخر میں [انظر] نمبروں کے ساتھ اور اگر حدیث گزری ہے تو [راجع] نمبروں کے ساتھ نشان لگا دیئے ہیں۔

بخاری شریف کی احادیث کی تخریج **الکتاب التسعة** (بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ، موطاء مالک، سنن الدارمی اور مسند احمد) کی حد تک کردی گئی ہے، کیونکہ بسا اوقات ایک ہی حدیث کے الفاظ میں جو تفاوت ہوتا ہے ان کے فوائد سے حضرات اہل علم خوب واقف ہیں، اس طرح انہیں آسانی ہوگی۔

قرآن کریم کی جہاں جہاں آیات آئی ہیں ان کے حوالہ مع ترجمہ، سورۃ کا نام اور آیتوں کے نمبر ساتھ ساتھ دیدئے گئے ہیں۔ شروع بخاری کے سلسلے میں کسی ایک شرح کو مرکز نہیں بنایا بلکہ حتی المقدور بخاری کی مستند اور مشہور شرح کو پیش نظر رکھا گیا، البتہ مجھ جیسے مبتدی کے لئے **عمدة القاری** اور **تکملة فتح الملهم** کا حوالہ بہت آسان ثابت ہوا۔ اس لئے جہاں تکملہ فتح الملهم کا کوئی حوالہ لایا تو اسی کو حتی سمجھا گیا۔

رب متعال حضرت شیخ الاسلام کا سایہ عاطفت عافیت و سلامت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، جن کا وجود مسعود بلاشبہ اس وقت ملت اسلامیہ کے لئے نعمت خداوندی کی حیثیت رکھتا ہے اور امت کا عظیم سرمایہ ہے اور جن کی زبان و قلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن وحدیث اور اجماع امت کی صحیح تعبیر و تشریح کا اہم تجدیدی کام لیا ہے۔

رب کریم اس کاوش کو قبول فرما کر احقر اور اس کے والدین اور جملہ اساتذہ کرام کے لئے ذخیرۂ آخرت بنائے، جن حضرات اور احباب نے اس کام میں مشوروں، دعاؤں یا کسی بھی طرح سے تعاون فرمایا ہے، مولائے کریم اس محنت کو ان کے لئے فلاح دارین کا ذریعہ بنائے اور خاص طور پر استاد محترم شیخ القرآن حافظ قاری مولانا عبدالملک صاحب حفظہ اللہ کو فلاح دارین سے نوازے جنہوں نے ہمہ وقت کتاب اور حل عبارات کے دشوار گزار مراحل کو احقر کے لئے سہل بنا کر لائبریری سے بے نیاز رکھا۔

صاحبان علم کو اگر اس درس میں کوئی ایسی بات محسوس ہو جو ان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار سے کم ہو اور ضبط و نقل میں ایسا ہونا ممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اور ازراہ عنایت اس پر مطلع بھی فرمائیں۔

دعا ہے کہ اللہ ﷻ اسلاف کی ان علمی امانتوں کی حفاظت فرمائے، اور ”انعام الباری“ کے باقی ماندہ حصوں کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ علم حدیث کی یہ امانت اپنے اہل تک پہنچ سکے۔

آمین یا رب العالمین . وما ذلک علی اللہ بعزیز

بندہ محمد انور حسین عفی عنہ

فاضل و متخصص جامعہ دارالعلوم کراچی ۱۴

۲۳ رحوال المکرم ۱۴۳۲ھ

بمطابق ۲۲ ستمبر ۲۰۱۱ء بروز جمعرات

كتاب الحسابات

٢٣٨٤ - ٢٣٥١

۴۲۔ کتاب المساقاة

پانی کی اقسام

پہلی قسم وہ پانی ہے جو سمندر، بڑے بڑے دریاؤں، نہروں اور ندیوں میں ہوتا ہے، اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ پانی مباح عام ہے، اس واسطے اس سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔

دوسری قسم وہ پانی ہے کہ کسی شخص نے کنواں کھودا ہے اور کنویں سے پانی نکل رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس پانی میں پہلے کنویں والے کا حق ہے کہ خود سیراب ہو، اور اپنے گھر والوں کو سیراب کرے اور اپنے مویشیوں کو سیراب کرے پھر اس کی ضرورت سے جتنا زائد ہو اس میں لوگوں کو پینے سے منع نہیں کر سکتا یعنی اگر کوئی پانی پینا چاہے یا اپنے مویشیوں کو پلائے تو اس سے منع نہیں کر سکتا، اس کو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ”لا يمنع الشفہ“۔

کہتے ہیں کہ شفہ میں انسان کے ہونٹ بھی داخل ہیں اور جانوروں کے ہونٹ بھی داخل ہیں البتہ اگر کوئی شخص اپنے کھیت کی سیرابی کے لئے، آب پاشی کے لئے کنویں کا پانی لینا چاہتا ہو تو صاحب البئر اس کو روک سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں دیتا لیکن پینے کے لئے منع نہیں کر سکتا۔

تیسری قسم پانی کی وہ جس کو ”الماء المحرز“ کہتے ہیں، یعنی کسی نے مباح عام سے پانی لے کر اپنے کسی برتن، مٹکے یا صراحی میں لے لیا یا حوض بنا کر اس میں بھر لیا تو یہ ایک ”ماء محرز“ کہلاتا ہے، صاحب البئر اس ماء محرز سے دوسرے کو روک سکتا ہے، سوائے مضطر کے یعنی کوئی شخص بیاس سے مر رہا ہو تو اس کو پانی پلانا واجب ہے لیکن اگر بیاس سے نہیں مر رہا ہو تو اس صورت میں پانی پینے سے منع کر سکتا ہے اور اس کی بیع بھی جائز ہے، آخری دو قسم کے پانی سے مالک (صاحب ماء محرز و صاحب البئر) لوگوں کو پانی لینے سے روک سکتا ہے مثلاً کنوئیں میں آب پاشی کے لئے روک سکتا ہے اور ماء محرز میں مطلقاً روک سکتا ہے۔

اس صورت میں بیع پانی کی جائز ہوگی یا نہیں؟ اس میں فقہاء کا کلام ہوا ہے۔

اس بات پر تو اتفاق ہے کہ اگر پانی پینے کے لئے بیجا جائے تو ان صورتوں میں بیچنے کی اجازت ہے لیکن آب پاشی، کھیتوں اور باغات کو سیراب کرنے کے لئے اگر پانی بیجا جائے تو اس بارے میں ہمارے فقہاء کرام

نے فرمایا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اور ساتھ ہی یہ علت بیان کی ہے کہ اس لئے جائز نہیں کہ کھیتوں کی سیرابی کے لئے کوئی مقدار متعین کرنا مشکل ہے، کیونکہ اس بیج میں جہالت آجائے گی، لہذا اس وجہ سے منع کیا گیا ہے۔

اس تعلیل کا مقتضی یہ ہے کہ اگر کہیں کہ کسی طریقے پر جہالت ختم ہو جائے گی تو آب پاشی کے لئے بھی پانی بیچنے کی اجازت ہوگی۔ چنانچہ آج کل جہالت کے زائل کرنے کے مختلف راستے ہیں مثلاً بعض جگہ میٹر نصب ہیں تو بیٹر سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا پانی دیا گیا ہے اس وجہ سے جہالت رفع ہوگئی ہے، لہذا بیج جائز ہوگی، چاہے وہ کنویں سے ہو یا ماہمحرز سے ہو اور بعض جگہ ٹیوب ویل وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں اس میں وقت کا تعین کر دیا جاتا ہے چونکہ پتہ ہے کہ اتنے وقت میں اتنا پانی نکلے گا تو اس حساب سے دینا بھی جائز ہو گیا کیونکہ جہالت مرتفع ہوگئی۔

ہمارے زمانے میں گھروں میں زمین دوز یا چھت کے اوپر ٹینک وغیرہ بنے ہوئے ہیں یہ ماءمحرز میں داخل ہیں اور ان کی بیج بھی جائز ہے۔ تو آبپاشی کے لئے حنفیہ کا اصل مسلک بیج الماء کے ناجائز ہونے کا ہے، لیکن بعض متاخرین حنفیہ نے اس کی اجازت دی ہے، اس لئے جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پانی خریدنے میں احتیاط کرنی چاہئے، لیکن جہاں پانی حاصل کرنے کا بیج کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہ ہو اور ضرورت شدید ہو تو اس صورت میں متاخرین حنفیہ کے قول پر فتویٰ دیا جاسکتا ہے۔^۱

(۳) باب من حفر بئر افی ملکہ لم یضمن

۲۳۵۵۔ حدیثی محمود : أخبرنی عبید اللہ ، عن إسرائیل ، عن أبی حصین ، عن أبی صالح ، عن أبی ہریرۃ ؓ قال : قال رسول اللہ ﷺ : ”المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جبار ، وفی الرکاز الخمس“ [راجع : ۱۴۹۹]۔
اس حدیث پر مفصل بحث ”کتاب الزکوٰۃ“ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

”والبئر جبار“ یعنی اگر کوئی شخص کنویں میں گر کر مر جائے تو اس کا خون ہدر ہے اور اس سے مراد وہ ”بئر“ ہے جو کسی نے اپنی ملک میں کھودا ہو اور یہی ترجمۃ الباب میں ہے کہ ”من حفر بئرا فی ملکہ لم یضمن“۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی مملوک زمین میں کنواں کھودے اور کوئی شخص اس کنویں میں گر جائے تو وہ کھودنے والا ضامن نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر کسی شخص نے حاکم کی اجازت سے کسی ایسی جگہ پر کنواں

۱۔ والتفصیل فی : الفقه الاسلامی وادلہ ، ج : ۴ ، ص : ۳۵۸ ، وبدائع ، ج : ۶ ، ص : ۱۸۸ ، والمعنی لابن قدامہ ، ج :

کھودا جس سے لوگوں کو سیراب کرنا مقصود ہوا اور وہ راستہ نہ ہو، اس میں اگر کوئی شخص گر کر مر جائے تو کھودنے والا ضامن نہ ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص ایسی جگہ کنواں کھودے جو عام راستہ ہے اور اس کی ملکیت میں بھی نہیں ہے اور اذن سلطان بھی نہیں ہے تو کنواں کھودنے والا متعدی ہے اور تعدی کی وجہ سے وہ ضامن ہوگا۔

”مباشر“ اور ”متسبب“ پر ضمان آنے کے اصول

قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جو شخص ہلاکت یا ضرر کا مباشر ہو وہ ہر حالت میں ضامن ہوتا ہے، چاہے اس کی طرف سے تعدی پائی جائے یا نہ پائی جائے۔ اور جو شخص مباشر نہیں ہے بلکہ متسبب ہے، یعنی اس نے کوئی سبب پیدا کیا اور کسی اور شخص نے بھی اس میں دخل دیا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کا اس وقت ضامن ہوتا ہے جب وہ متعدی ہو، ورنہ نہیں۔ ایسی صورت میں حافِ زیرِ متسبب ہے۔ لہذا یہ اس وقت تک ضامن نہیں ہوگا جب تک اس کی طرف سے تعدی نہیں پائی جائے گی، جب تعدی پائی جائے گی تو ضامن ہوگا۔

ثریفک حادثات میں مباشر کا تعین کرنا

مندرجہ بالا اصول کو موجودہ دود کے ثریفک کے حادثات پر منطبق کرنے کے لئے اس کی جزئیات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس موضوع پر میرا عربی میں ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے ”حسوات السرود“ ہے یعنی ثریفک کے حوادث۔ اس رسالے میں میں نے تفصیل سے یہ بیان کیا ہے کہ کس صورت میں راکب پر ضمان آئے گا اور کس صورت میں نہیں آئے گا، اور قواعد فقہیہ اس پر کس طرح منطبق ہوتے ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قاعدہ اپنی جگہ درست ہے کہ مباشر ہر صورت میں ضامن ہوتا ہے، لیکن اس کا ”مباشر“ ہونا ضروری ہے۔ اب مثلاً ایک شخص صحیح طریقے سے اصول ثریفک کے مطابق کار چلاتا ہوا جا رہا ہے، اچانک ایک شخص صرف ایک فٹ کے فاصلے پر کار کے سامنے کود گیا اور ہلاک ہو گیا تو اس صورت میں اس مباشر کو سائقِ سیارہ (ڈرائیور) کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس شخص نے خودکشی کی ہے لہذا مباشرت کی نسبت خود اس کی ذات کی طرف ہوگی، ڈرائیور کی طرف نہیں ہوگی۔ لہذا ڈرائیور ضامن نہیں ہوگا۔

(۵) باب اثم من منع ابن السبيل من الماء

۲۳۵۸۔ حدثنا موسى بن اسماعيل: حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش

قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة ؓ يقول: قال رسول الله ﷺ: ((ثلاثة

لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يذكهم ولهم عذاب اليم : رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فان أعطاه منها رضى وان لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال : والله الذى لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا (فصدقه رجل)، ثم قرأ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [أنظر : ۲۳۶۹، ۲۶۷۲، ۷۲۱۲، ۷۴۳۶] ۵

تین افراد کے لئے وعید

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔“

(۱) رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل : ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں اس کی ضرورت سے فاضل پانی موجود تھا اور اس نے مسافر کو اس پانی کے پینے سے منع کیا، تو یہ ان لوگوں میں داخل ہے جن کی طرف اللہ جلّ و علا دیکھے گا بھی نہیں۔ العیاذ باللہ۔
(۲) رجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضى وإن لم يعطه منها سخط : دوسرا وہ شخص ہے جو کسی امام سے بیعت کرے، بیعت کرنے کا مقصد صرف دنیا حاصل کرنا ہے، اگر امام ان کو دنیا کا ساز و سامان، تب تو خوش ہو، اگر نہیں، یا تو ناراض ہو۔
(۳) ورجل أقام سلعته بعد العصر : ”بعد العصر“ کی قید اتنا ہی ہے۔ عام طور سے اُس عصر کے بعد ہی تجارت وغیرہ زور و شور سے کیا جاتا ہے۔ فقال ”والله الذى لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا“

تیسرے تین آدمی ہیں جن کی قسم جس سے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ مجھے اس سلع کی عوض میں اتنے اتنے پیسے دیئے جائیں تو میں اسے دے دوں گا۔ مجھے اتنے اتنے پیسوں کی پیشکش کی ہے کہ اتنے پیسوں میں تم ہمیں یہ چیز دے دو۔ یہ سب باتیں یہاں لکھی ہیں۔ خرید لیا حالانکہ اتنے پیسے کی نہیں دیئے، یہ جو بیعت تم کھا رہا تھا تو یہ شخص بھی ان میں سے ہے۔

۷۷۔ ابن عمر ان

۷۷۔ وفي صحيح مسلم : كتاب الإيمان، باب بيان غلط تحریم اسباب الازار والمن بالعطية، رقم : ۱۵۷۰، وسنن الترمذی : كتاب المسير عن رسول الله صاب ماجاء في نكت البيعة، رقم : ۱۵۲۱، وسنن النسائي، كتاب البيوع، باب الحلف الواجب للبيعة في البيع، رقم : ۳۳۸۶، وسنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في منع الماء، رقم : ۳۰۱۴، وسنن ابن ماجه : كتاب التجارات، باب ما جاء في كراهية الإيمان في الشراء والبيع، رقم : ۲۱۹۸، والجهاد، ۲۸۶۱، ومسند احمد، باقي مسند المكثرين، باب مسند أبي هريرة، رقم : ۷۱۳۱، ۹۸۳۶.

میں داخل ہے جن کی طرف اللہ ﷻ قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے۔

ثم قرا ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾

(۶) باب سكر الأنهار

۲۳۵۹، ۲۳۶۰ - حدثنا عبد الله بن يوسف : حدثنا الليث قال : حدثني ابن شهاب عن عروة : عن عبد الله بن الزبير ؓ : أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي ﷺ في شراج الحرة التي يسقون بها النخل ، فقال الأنصاري : سرح الماء يمر فابى عليه ، فاختصما عند النبي ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ للزبير : " اسق يا زبير ثم أرسل الماء الى جارك " فغضب الأنصاري فقال : أن كان ابن عمك ؟ فتلون وجه رسول الله ﷺ ثم قال : " اسق يا زبير ثم أحبس الماء حتى يرجع الى الجدر " . فقال الزبير : والله اني لاحسب هذه الآية نزلت في ذلك : ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ ۱ قال محمد بن العباس : قال أبو عبد الله : ليس أحد ذكر عروة عن عبد الله الا الليث فقط . [انظر : ۲۳۶۱، ۲۳۶۲، ۲۷۰۸، ۳۵۸۵]

(۷) باب شرب الأعلى قبل الأسفل

۲۳۶۱ - حدثنا عبدان : أخبرنا عبد الله : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة قال : خاصم الزبير رجلا من الأنصار فقال النبي ﷺ " يا زبير اسق ثم أرسل " فقال الأنصاري : إنه ابن عمك ؟ فقال ﷺ : " اسق يا زبير حتى يبلغ الجدر ثم أمسك " قال الزبير : فاحسب هذه الآية نزلت في ذلك : ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ ۲ [راجع : ۲۳۵۹].

(۸) باب شرب الأعلى إلى الكعبين

۲۳۶۲ - حدثنا محمد : أخبرنا مخلد بن يزيد الحراني قال : أخبرني ابن جريج قال : حدثني ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة ليسقى بها النخل ، فقال رسول الله ﷺ " اسق يا زبير فأمره بالمعروف ثم أرسله الى جارك " فقال الأنصاري : أن كان ابن عمك ؟ فتلون وجه رسول الله ﷺ ثم قال : " اسق ثم احبس حتى يرجع الماء الى الجدر " واستوعى له حقه .

فقال الزبير: والله ان هذه الآية انزلت في ذلك: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ فقال لي ابن شهاب فقد رت الأنصار والناس قول النبي ﷺ: "اسق ثم احبس حتى يرجع الى الجدر" وكان ذلك الى الكعبين [راجع: ۲۳۵۹] ۵

حدیث کی تشریح

سکر کے معنی ایسی دیوانہ بنا دینا جس سے پانی ادھر ادھر نہ جائے، جس کو اردو میں مینڈھ کہتے ہیں، یہ چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے متعدد مقامات پر روایت کی ہے، یہاں یہ پہلی بار آ رہی ہے۔

انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ انصار میں سے ایک صاحب نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم ﷺ کے پاس حرہ کی نالیوں کے بارے میں خلاصت کی یعنی صورت حال یہ تھی کہ ”حرہ“ کالے کالے پتھروں والی زمین ہوتی تھی، اس میں قدرتی پانی کی نالیاں گزرتی تھیں تو جہاں سے یہ نالی گزرتی تھیں وہاں سے اوپر کی طرف حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا کھیت تھا اور نیچے کی طرف ایک دوسرے صاحب کا کھیت تھا۔ ایسے میں عام طور پر قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر والا ہے پہلے وہ اپنے کھیتوں کو سیراب کر لیتا ہے پھر دوسرے آدمی کے لئے پانی چھوڑتا ہے۔ لہذا جب پانی آتا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اوپر سے پانی کو روک لیتے اور اپنے کھیت میں پانی لے لیتے تھے۔ جب ان کا کھیت خوب اچھی طرح بھر جاتا تو بند کو ہٹا دیتے اور پھر پانی کو چھوڑ دیتے تھے جس کے نتیجے میں وہ دوسرے آدمی کے پاس جاتا تھا، اس کا کہنا تھا کہ تم پانی کو نہ روکو اور پانی کو میرے پاس آنے دو۔

حرہ کی نالیوں کے بارے میں جس سے نخلستان سیراب کیا کرتے تھے۔ یہ خلاصت نبی کریم ﷺ کی خدمت پیش ہوئی۔

”فقال الأنصار“ ان انصارى صاحب نے کہا کہ تم جو یہ بند باندھ کے رکھتے ہو یہ درست نہیں ہے بلکہ پانی کو چھوڑ دو کہ وہ گزر کر میرے پاس بھی آئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں تو پہلے اپنے کھیت کو پانی دوں گا پھر چھوڑ دوں گا۔ آپ ﷺ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ”اے زبیر! پہلے تم اپنے کھیتی میں پانی

۵۔ وفي صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه، رقم: ۳۳۴۷، وسنن الترمذی، كتاب الأحكام عن رسول الله، باب ماجاء في الرجلين يكون احدهما اسفل من الآخر في الماء، رقم: ۱۲۸۳، ۲۹۸۳، وسنن النسائي، كتاب آداب القضاة، باب الرخصة للحاكم الذممن أن يحكم وهو غضبان، رقم: ۵۳۱۲، وسنن أبي داود، كتاب الأفضلية، باب من القضاء، رقم: ۳۱۵۳، وسنن ابن ماجه، كتاب المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله والتقليظ على من عارضه، رقم: ۱۵، ومسند احمد، رقم: ۱۳۳۵

دے دو پھر اپنے پڑوس کے لئے چھوڑ دو کیونکہ پہلے حضرت زبیرؓ کی کھیتی آتی تھی۔ انصاری صحابی نے اس فیصلے سے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ ﷺ نے جو فیصلہ کیا وہ اس وجہ سے کیا کہ حضرت زبیرؓ آپ ﷺ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں (یعنی ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھیں اور یہ رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی تھیں تو اس واسطے اس طرح فیصلہ ہوا) نبی کریم ﷺ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے زبیر! تم اپنے کھیتوں کو پانی دو پھر تم پانی کو روکے رکھو یہاں تک کہ پانی منڈھیروں تک لوٹ آئے۔ یعنی منڈھیروں تک بھر جائے پھر اس کے بعد چھوڑ دو۔ یعنی اصل حکم یہی تھا جو آپ ﷺ نے آخر میں دیا۔

اصل حکم یہ ہے کہ جس شخص کی کھیتی اوپر ہو تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے کھیت میں اتنا پانی بھر لے کہ اس کی منڈھیروں بھر جائیں، اور جس کی حد فقہاء کرام نے یہ قرار دی ہے کہ کعبین تک آجائے لیکن وہ انصاری جھگڑاتے ہوئے آئے تو آنحضرت ﷺ نے مصالحت کے طور پر یہ فرمایا کہ اے زبیر! کہ جتنا پانی تمہاری ضرورت ہے اتنا پانی لے لیا کرو اور اس کے بعد چھوڑ دیا کرو اور بھرنے کا انتظار نہ کیا کرو۔ لیکن حضور ﷺ نے ان کے ساتھ جو رعایت فرمائی تھی اس کے اوپر بھی اعتراض کیا تو اس اعتراض کے نتیجے میں آپ ﷺ نے اصل حکم یہ فرمایا کہ کعبین تک تم پانی بھرو یہاں تک کہ پانی منڈھیروں تک آجائے۔

”فَقَالَ الزَّبِيرُ“ حضرت زبیرؓ فرماتے ہیں، میرا گمان یہ ہے کہ یہ آیت ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحْغَمُوا﴾ اسی موقع پر نازل ہوئی۔

اعتراض کرنے والے صاحب کون تھے؟

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی حدیث ”کتاب الصلح“ میں نکالی ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسے انصار میں سے تھے جو بدر میں شامل تھے۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ بدری صحابہ میں سے تھے اور واقعہ یہ ہے کہ عروہ بدر میں کوئی منافق شامل نہیں تھا، لہذا یہ قول کہ یہ منافق تھے، یہ بات درست نہیں۔^۹

چنانچہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ان کا نام حاطب ابن ابی بلتعہؓ ہے۔ لیکن یہ بدری تو تھے، انصاری نہیں تھے۔ بعض لوگوں نے یہ تو جیہ کی ہے کہ انصار سے یہاں پر اصطلاحی انصار مراد نہیں ہیں بلکہ لغوی ہے یعنی وہ جو حضور ﷺ کی مدد کرتے رہے ہیں۔^{۱۰}

بعض روایتوں میں مختلف نام آئے ہیں لیکن اتنی بات واضح ہے کہ یہ بدری صحابہ میں سے تھے۔ لہذا ان کا حضور ﷺ کے فیصلے پر اس طرح سے ناراضگی کا اظہار کرنا یہ شبہ پیدا کرتا ہے کہ یہ تو کفر ہو جاتا ہے۔ ”ماکان

۹۔ عمدة القاری، ج ۹، ص ۶۶۔

۱۰۔ عمدة القاری، ج ۹، ص ۶۶۔

لَمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ [الایۃ] اور ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾۔

اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں ابتدائے اسلام کا واقعہ ہے یعنی ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ کے نزول سے پہلے کا اور یہ غلطی اگرچہ سنگین تھی لیکن اس کو حد کفر تک نہیں سمجھا گیا اور اس کی دو وجہیں ہیں:

ایک وجہ تو یہ ہے کہ احکام و عقائد ابھی تک پوری طرح واضح نہیں ہوئے تھے اور آیت کریمہ بھی نازل نہیں ہوئی تھی، لہذا ناواقفیت میں اور تقاضہ بشریت میں ان سے غلطی ہوگئی۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ﷺ نے اپنے پھوپھی زاد بھائی کے ساتھ رعایت کی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا بلکہ مقصد یہ تھا کہ حضور اکرم ﷺ نے جو بات فرمائی وہ بطور مصالحت فرمائی تھی اور مصالحت میں کوئی بھی طریقہ تجویز کیا جاسکتا ہے اور صلح کرنے کے لئے کوئی فیصلہ تجویز کریں تو وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ فریقین کی رضا مندی سے صلح ہوتی ہے، تو اس واسطے ان انصاری صحابی نے یہ کہا کہ آپ نے مصالحت میں جو مباح طریقہ تجویز کیا ہے وہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی کی رعایت پر مشتمل ہے۔

گویا راستہ تو دو ہیں، یہ بھی اور دوسرا بھی لیکن آپ ﷺ نے اس مباح کو اختیار کیا جو آپ ﷺ کے پھوپھی زاد بھائی کی رعایت پر مشتمل ہے، تو گویا انہوں نے یہ الزام عائد نہیں کیا کہ آپ ﷺ نے ظلم کا فیصلہ فرمایا، العیاذ باللہ بلکہ صلح میں اپنے پھوپھی زاد بھائی کی جانب رعایت کا فیصلہ کیا۔

اگرچہ فی نفسہ نبی کریم ﷺ کے بارے میں یہ بات کہنا بھی سنگین غلطی تھی مگر کفر تک نہیں پہنچتی۔

بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ ”لا یؤمنون“ سے کمال ایمان مراد ہے اور کفر تحقیق نہیں ہوتا لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ اس لئے کہ جس بات کو اللہ ﷻ قسم کھا کر فرما رہے ہیں ”فلا وربک“ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ محض کمال ایمان ہے یہ اس کی اہمیت کو کم کرنے کی مترادف ہے۔ اس لئے وہی بات پسندیدہ ہے کہ غلطی ہوگئی تھی اور اس وقت ہوگئی جب احکام و عقائد راسخ نہیں ہوئے تھے اور وہ غلطی بھی حضور ﷺ کی طرف قضائے بالجور الزام لگانے کی نہیں تھی بلکہ مصالحت میں ایک جانب کی رعایت کرنے کی تھی۔

تو ہین عدالت اور تو ہین فیصلہ موجب تعزیر ہے

پھر اس میں کلام ہوا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جو دو مختلف فیصلے فرمائے، ان میں اصل فیصلہ کون سا تھا؟ ایک جماعت نے کہا کہ اصل فیصلہ بعد والا تھا، مگر شروع میں آپ ﷺ نے حضرت زبیرؓ کو اپنے پڑوسی کے

ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمائی تھی، مگر جب وہ اس پر راضی نہ ہوئے تو اصل فیصلہ تجویز فرمایا، لیکن بعض علماء مثلاً علامہ ماوردی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اصل فیصلہ پہلا ہی تھا، بعد میں جو فیصلہ فرمایا وہ بطور تعزیر تھا۔

چنانچہ علامہ ماوردی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ عدالت کی توہین یا قاضی کے فیصلے کی توہین یا اس پر بددیانتی کا اعتراض کرنا اور اس کو نہ ماننا موجب تعزیر ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ یہ فیصلہ شریعت کے مطابق نہیں ہے اور اس پر دلیل پیش کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ اعتراض کہ یہ فیصلہ بددیانتی کی وجہ سے کیا گیا، یا اقرباء پروری کی وجہ سے کیا گیا تو یہ اعتراض موجب تعزیر ہے اور ایسی صورت میں قاضی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس پر تعزیر جاری کرے۔

۲۳۶۲۔ حدثنا ابن ابی مریم : حدثنا نافع بن عمر ، عن ابن ابی ملیکہ ، عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما : ان النبی ﷺ صلی صلوۃ الکسوف فقال : ”دنت منی النار حتی قلت : ای رب وانا معهم . فاذا امرأة حبست انه قال : تخدشها هرة قال : ما شان هذه ؟ قالوا : حبستها حتی ماتت جوعا“ . [راجع : ۴۵۷]

۲۳۶۵۔ حدثنا اسمعیل قال : حدثنی مالک ، عن نافع ، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما : ان رسول اللہ ﷺ قال : ((عذبت امرأة فی هرة حبستها حتی ماتت جوعا فدخلت فیہا النار ، قال : فقال — واللہ أعلم : — لا أنت اطعمتہا ولا سقیبہا حين حبستها ولا أنت ارسلتہا فاکلت من خشاش الأرض)) . [انظر : ۳۳۱۸ ، ۳۳۸۲] ۱۱
اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ نے نماز کسوف پڑھی پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ جہنم میرے قریب آگئی یہاں تک کہ میں نے اللہ جل جلالہ سے تجب سے عرض کیا۔ ”اے پروردگار! کیا میں ان کے ساتھ ہوں کہ جہنم مجھے ان سے قریب نظر آرہی ہے، حالانکہ مجھ میں اور جہنم میں آپ کے فیصلے کے مطابق تو بڑا فاصلہ ہے، تو اس میں دیکھا کہ ایک عورت کو بلی زخمی کر رہی ہے۔

”قال ما شان هذا ؟“ تو فرمایا کہ اس عورت نے ایک بلی کو روک کے رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی۔

دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے بلی کو نہ کھلایا، نہ پلایا تو اس کی وجہ سے عذاب ہوا۔ معلوم ہوا کہ جانوروں کو بھی پانی سے روکنا منع ہے۔

۱۱ وفي صحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب تحريم قتل الهرة ، رقم : ۴۱۶۰ ، وكتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يربى . رقم : ۴۷۹۹ ، وسنن الدارمي ، كتاب الرقاق ، باب دخلت امرأة النار في هرة ، رقم : ۲۶۹۳ .

۲۳۶۷۔ حدثنا محمد بن بشر ر: حدثنا غندر حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: "والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاذ الغريبة من الابل عن الحوض".

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ "میں بہت سے لوگوں کو اپنے حوض یعنی حوض کوثر پر آنے سے منع کروں گا" "کما تذاذ الغريبة من الابل عن الحوض" جیسے اجنبی اونٹوں کا حوض پر آنے سے روکا جاتا ہے۔ اس طرح میں اپنے حوض کوثر سے روکوں گا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا منشأ

امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث کو یہاں پر لانے کا یہ منشأ ہے کہ آپ ﷺ نے اس حوض کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور اس سے لوگوں کو روکنے کا حق استعمال فرمایا، تو معلوم ہوا کہ پانی حوض کے اندر محرز کر لیا جائے تو صاحب حوض کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس سے لوگوں کو روکے۔

۲۳۶۸۔ حدثني عبد الله بن محمد: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب وكنيس بن كثير، يزيد أحدهما علي الآخر عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي ﷺ: "يرحم الله أم اسمعيل، لو تركت زمزم، أو قال لولم تغرف من الماء، لكانت عينا معينا. وأقبل جهرهم فقالوا. اتأذنين أن نزل عندك؟ قالت نعم ولا حق لكم في الماء، قالوا: نعم". [أنظر: ۳۳۶۲، ۳۳۶۳، ۳۳۶۴، ۳۳۶۵] ۳

قبیلہ جرہم اور آب زم زم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا "یرحم اللہ ام اسمعیل" اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل عليه السلام کی والدہ پر رحم فرمائے "لو ترکت زمزم" او قال: لو لم تغرف من الماء. لكانت عينا معينا" اگر وہ زمزم کو اسی طرح چھوڑ دیتیں جس طرح وہ نکلا تھا یا اس میں سے ڈونگے سے پانی نہ نکالتیں تو یہ ایک مستقل پہنچ والا چشمہ ہوتا۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ زمزم کے جاری ہونے کا واقعہ ہوا تھا کہ حضرت جبریل عليه السلام نے اپنا پرز میں کے اوپر مارا جس سے زمزم کا پانی جاری ہوا اور زمزم سے پانی پھوٹا شروع ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہا السلام نے جب یہ دیکھا کہ چشمہ سے پانی نکلا ہے تو پانی برتنوں میں بھر لیا۔ چونکہ برتنوں میں بھر لیا تھا، لہذا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ

چھوٹے سے کنویں کی شکل اختیار کر گیا۔

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں ”اگر حضرت ہاجرہ علیہا السلام پانی کو اس طرح رہنے دیتیں اور اس میں سے لیتی رہتی اس کو جمع نہ کرتیں تو یہ اس طرح مستقل بننے والا چشمہ ہوتا کہ ہر وقت یہ پانی زمین کے اوپر بہہ رہا ہوتا۔ اس ارشاد کے مطابق جب کہ عین معین نہیں ہے، حال یہ ہے کہ ساری دنیا میں کوئی کنواں ایسا نہیں ہے جس سے اتنا پانی نکلتا ہو جتنا بئر زمزم سے نکلتا ہے۔

رمضان المبارک میں جا کر دیکھیں تو سارا عرب اس زمزم سے افطار کرتا ہے، لوگ اس کو بھر بھر کر لے جاتے ہیں اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بھی یہ ملتا ہے، ایک صاحب نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ وہ ہر وقت ٹینک بھر بھر کے سڑکوں کے ذریعہ اسی پانی کو مدینہ منورہ پہنچاتے ہیں اور مسجد نبوی میں جو کولر رکھے ہوئے ہیں ان میں آپ کو زمزم ہی ملے گا۔ یعنی استعمال کی کثرت کے باوجود بند نہیں ہوتا، دنیا میں کوئی کنواں ایسا نہیں ہے۔

”واقبل جرہم فقالوا“ یعنی نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جس وقت پانی جاری ہوگا تو جرہم کا قبیلہ کہیں سے سفر کر کے آ رہا تھا، انہوں نے ایک پرندہ دیکھا جو عام طور سے پانی پر ہوتا ہے جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ پانی کہیں قریب ہی ہے۔ لہذا اس کی تلاش میں نکلے، جب تلاش کرتے ہوئے پانی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ہاجرہ اپنے بچے کو لئے بیٹھی ہیں۔

جرہم کے لوگوں نے ان سے کہا ”آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے قریب پڑاؤ ڈال لیں“ حضرت ہاجرہ علیہا السلام نے کہا کہ ”اجازت ہے لیکن پانی پر تمہارا حق نہیں ہے“ تو انہوں نے قبول کر لیا، لہذا وہیں قبیلہ جرہم والے آباد ہوئے اور وہیں سے مکہ شہر بن گیا یعنی قبیلہ جرہم نے مکہ کو آباد کیا۔ اس طرح اللہ جل جلالہ نے اس بہتی کا انتظام فرمایا۔

حضرت ہاجرہ علیہا السلام کا یہ فرمانا کہ پانی پر تمہارا حق نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی تمہاری ملکیت نہیں ہے، اور نہ تم اسے سیرابی کے لئے استعمال کر سکتے ہو، بلکہ صرف اپنے لئے استعمال کر سکتے ہو یعنی پینے کی اجازت دی، لیکن سیرابی اور آب پاشی کے لئے منع فرمایا۔

لہذا امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کرتا چاہتے ہیں کہ پانی کا یہ کنواں اللہ نے ان کے لئے جاری کیا تھا اس لئے ان کی ملکیت میں آ گیا تھا۔

(۱۱) باب لا حمی الا للہ و لرسولہ ﷺ

۲۳۷۰۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر: حدثنا اللیث، عن یونس، عن ابن شہاب، عن

عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما : أن الصعب بن جثامة قال : أن رسول اللہ ﷺ قال : " لا حمى الا للہ و لرسولہ " وقال : بلغنا أن النبی ﷺ حمى النقیع وان عمر حمى الشرف والربذه . [أنظر : ۳۰۱۳] ۱۳

”حمی“ کسے کہتے ہیں؟

حضرت صعّب بن جثامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”لا حمی الا للہ و لرسولہ“۔ اس ارشاد کا پس منظر یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ اصول تھا کہ قبیلے کے بڑے بڑے سردار بعض اوقات قبیلے کے علاقے کی چراگاہ میں سے کچھ حصہ اپنے لئے مخصوص کر لیتے تھے کہ یہ صرف ہمارے جانوروں کے لئے مخصوص ہے اور دوسرے لوگوں کو یہاں پر اپنے جانور چرانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے علاقوں کو حمی کہتے تھے۔ یعنی وہ زمین یا چراگاہ جو کسی سردار نے یا بادشاہ نے اپنے جانوروں کے چرانے کے لئے مخصوص کر دی ہو، اور اس میں دوسرے لوگوں کا داخلہ منع کر دیا ہو۔

”لا حمی الا للہ و لرسولہ“

فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس سردار کو ”حمی“ بنانے کی ضرورت پیش آتی، وہ کسی پہاڑ یا بلند نیلے پر بیٹھ جاتا تھا اور ایک پالتو کتے کو بھونکواتا تھا، کتے کے بھونکنے کی آواز جہاں جہاں پہنچ جاتی وہ کہتے یہ سارا علاقہ میرا ہے یہ میری حمی ہے، لہذا اب کوئی دوسرا آدمی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب نبی کریم ﷺ کا عہد مبارک آیا تو آپ ﷺ نے اس طریقہ کار کو منع فرمادیا اور فرمایا کہ اب کوئی شخص حمی نہیں بنا سکتا۔ اور ارض مباح سب انسانوں کے لئے یکساں طور سے مباح ہیں کوئی شخص اس کو اپنے لئے مخصوص نہیں کر سکتا۔ البتہ اس میں ایک استثناء متصل ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کے لئے حمی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت الما لن میں سارے مسلمانوں کا حق ہے اور امیر بیت المال کے مویشیوں کے چرانے کے لئے کوئی جگہ مخصوص کرے تو پھر وہ حمی درست ہو جائے گی کہ وہاں صرف بیت المال کے مویشی چریں گے اور کسی دوسرے کے جانور کو وہاں چرانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لہذا ”لا حمی الا للہ و لرسولہ“ کے یہ معنی ہیں۔ ۱۴

”وقال : بلغنا أن النبی ﷺ“ چنانچہ اس مذکورہ قاعدے کے مطابق راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ

۱۳۔ وفقی مسند أبی داؤد، کتاب الخراج والامارة والفسی، باب فی الأرض یحمیها الامام أو الرجل، رقم : ۲۶۷۹، ومسنند

أحمد، أوّل مسند المدینین اجمعین، باب حدیث الصعب بن جثامة، رقم : ۱۵۸۲۷، ۱۶۰۶۱، ۱۶۰۸۵.

۱۴۔ فتح الباری، ج : ۵، ص : ۴۴، ۴۵.

نے نفع کے علاقے کو بیت المال کے لئے حمی بنالیا تھا کہ بیت المال کے اونٹ یہیں پر چریں اور حضرت عمرؓ نے شرف اور ربذہ کو حمی بنالیا تھا جو مدینہ منورہ سے قریب تھی کہ بیت المال کے اونٹوں کے لئے یہ جگہ مخصوص کر دی تھی اور باقی لوگوں کو منع کر دیا تھا۔

اس کی تفصیل بخاری میں آگے آئے گی اور بعض لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کیا تھا پھر حضرت عمرؓ نے اس حمی کے نگہبان سے کہا تھا کہ کن کو روکو، کن کو مت روکو۔ اس کی تفصیل بھی ان شاء اللہ آگے آئے گی۔

خلاصہ یہ ہے کہ بیت المال کے لئے حمی بنانا جائز ہے باقی کسی اور کے لئے حمی بنانا جائز نہیں ہے۔ اور اسی واقعہ کی روشنی میں دیکھئے کہ سردار اراضی شاملات کے لئے جو طریقہ اختیار کرتے تھے وہ جاہلیت کے حمی بنانے کے طریقے کے مطابق تھا کہ ملکیت کا کوئی بھی سبب نہ ہوتا تھا، بلکہ صرف انگلی پھیر کر کہہ دیا کہ یہ میرا علاقہ ہے، یہ کسی طور سے بھی شریعت میں ثابت نہیں ہے۔

(۱۲) باب شرب الناس وسقى الدواب من الأنهار

۲۳۷۱۔ حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله ﷺ "الخيل لرجل اجر، و لرجل ستر و على رجل وزر. فأما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال لها في مرج او روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المروج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها و اروائها حسنات له. ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقى كان ذلك حسنات له. فهي لذلك اجر. و رجل ربطها تغنيا و تعففا لم يسحق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. و رجل ربطها فخرا و رياء و نواء لاهل الاسلام، فهي على ذلك وزر" و سنل رسول الله ﷺ عن الحمر، فقال: "ما أنزل على فيها شئ الا هذه الآية الجامعة الفاذة: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿﴾ [أنظر: ۲۸۶۰، ۳۶۲۶، ۳۹۶۲، ۴۳۵۶، ۳۹۶۳] ۱۵

۱۵۔ وفي صحيح مسلم، كتاب الزكاة، رقم: ۱۶۳۷، و سنن الترمذی، كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله، باب ما جاء في فضل، من ارتبط لرسول في سبيل الله، رقم: ۱۵۶۰، و سنن النسائي، كتاب الخيل، رقم: ۳۵۰۷، و سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب ارتباط الخيل في سبيل الله، رقم: ۲۷۷۸، و مسند احمد، بالي مسند المكفرين، باب مسند أبي هريرة، رقم: ۲۲۳۷، ۸۵۱۱، ۸۶۱۹، ۹۱۱۰، و مؤطا مالك، كتاب الجهاد، باب الترغيب في الجهاد، رقم: ۸۵۱۰.

”ولو انه انقطع طيلها“ گھوڑے کو رسی سے باندھ رکھا تھا، پھر اگر وہ رسی ٹوٹ گئی، ”فاستنت“ تو گھوڑے بھاگ کھڑے ہوئے، ”شرفا او شرفین“ ایک ٹیلہ یا دو ٹیلے پار کر کے چلے گئے۔

”كانت آثارها و اروائها حسنا له“ ایسے آدمی کے نشان قدم ہیں اور وہ گھوڑے جو لید وغیرہ کریں گے تو سب اس شخص کی حسنت شریہوں کی نہ کیونکہ اس نے گھوڑوں کو جہاد کے لئے پالاکھا۔

”ولو انها مروت بنهر“ اسی جملے کی حدیث اس باب میں لائے ہیں، ”ولم يرد أن يسقيها“ یعنی خود وہ پانی پلا نا نہیں چاہتا تھا لیکن چونکہ وہ ان کو پالنے کی وجہ سے اس کا سبب بنا، اس لئے اسے ثواب ملے گا، لہذا جب پلانا چاہتا ہو تو بطریق اولیٰ ثواب ہوگا۔

”ورجل ربطها تغنيا و تحفقا“ لذلک ستر“ ایک دوسری قسم ہے، اس نے گھوڑے باندھ کر رکھے ”تغنيا“ غنی حاصل کرنے کے لئے، ”وتعفقا“ لوگوں کی آگے سوال سے بچنے کے لئے اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کے لئے۔

”ثم لم ينس حق الله“ لذلک ستر“ اور اس نے اللہ تعالیٰ کا حق نہیں بھلایا، نہ ان کے رتبے میں، نہ ان کی حیثیت میں۔

اس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے کہ گھوڑوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور حق نہ بھلایا کے معنی ہیں جس شخص کے پاس گھوڑا ہے۔

اگر کوئی شخص پیارہ سواری کا ضرورت مند ہے تو اس کی حاجت پوری کرے، گھوڑوں کے اندر معاملات کا یہ حکم ہے، اسی طرح جن لوگوں سے پاس اپنی کاریاں ہوتی ہیں تو ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کبھی کبھی ضرورت مندوں کو سواری کے لئے پیدا کریں۔

”وسئل رسول الله ﷺ عن الخمر“ جب آپ ﷺ نے گھوڑوں کا بیان فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ گدھوں کا بیان بھی فرمادیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ پر اس بارے میں کوئی خاص حکم نازل نہیں ہوا۔ ”إلا هذه الآية الجامعة الفاذة“ صرف اس جامع آیت کے ”فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره“۔

۲۳۷۲۔ حدثنا اسماعيل - حدثنا مالك بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبث، عن ريد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ

فسأله عن اللعطة فقال: ”اعرف عقاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فان جاء صاحبها والاً فشأنك بها“ قال: فصالة النعم؟ قال: ”هي لك أو لأخيك أو للذئب“ قال: فضالة الإبل؟ قال: ”مألك ولها“ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى

يلقاها ربها“ [راجع ۹۱]

یہاں پر لانے کا مقصد درحقیقت یہ جملہ ہے کہ ”ترد الماء“ یعنی وہ پانی پر وارد ہوا، پانی پیاباتی تفصیل ان شاء اللہ آگے آئے گی۔

”و تاكل الشجر حتى يلقاها ربها“ اس سے پتہ چلا کہ لکڑیاں مباح عام ہوتی ہیں لیکن جب آدمی کاٹ کر اپنے ہاتھوں میں لے لے تو وہ اس کی ملکیت ہو گئیں، اب وہ ان لکڑیوں کو بیچ سکتا ہے۔

(۱۳) باب بیع الحطب والکلاء

۲۳۷۵۔ حدثنا ابراهيم بن موسى: اخبرنا هشام: ان ابن جريج اخبرهم قال:

اخبرني ابن شهاب، عن علي بن حسين بن علي، عن ابيه حسين بن علي، عن ابيه علي بن ابي طالب ؓ انه قال: اصبت شارفا مع رسول الله ﷺ في مغنم يوم بدر، قال: واعطاني رسول الله ﷺ شارفا أخرى فانختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وانا أريد أن أحمل عليهما اذخرا لأبيعه ومعى صائغ من بنى قينقاع فاستعين به علي وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة، فقالت: الا يا حمز للشرف النساء، فثار اليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من اكبادهما، قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي ؓ: فنظرت إلى منظر الفطعن فأتيت نبي الله ﷺ وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل علي حمزة فتغيط عليه فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم الاعبيد لا باني؟ فرجع رسول الله ﷺ يقهقر حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمر. [راجع: ۲۰۸۹]

حدیث باب کا مقصد

حضرت علی ؓ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن مال غنیمت سے میرے حصے میں ایک اونٹنی آئی تھی۔ آنحضرت ﷺ نے مجھے ایک اور اونٹنی بھی عطا فرمادی، لہذا میرے پاس دو اونٹنیاں ہو گئیں۔ تو میں نے ایک دن دونوں اونٹنیاں ایک انصاری کے دروازے پر بٹھا دیں اور میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان پر اذخر گھاس لا دوں گا تاکہ اس کو بیچوں۔

یہی ترجمہ الباب کا مقصد ہے کہ اذخر ویسے تو مباح عام ہے لیکن جب کوئی کاٹ لے اور اپنے قبضے میں

لے لے تو وہ اس کی ملکیت ہو گئیں لہذا وہ اس کو بیچ سکتا ہے۔

اور میرے ساتھ بنو قینقار کا ایک سنا تھا۔ یہ اس لئے کہہ دیا کہ اذخر گھاس عام طور سے سناروں کے کام آتی تھی وہ اس کو خریدتے تھے اور اس سے اپنے اوزار وغیرہ کی صفائی کیا کرتے تھے۔

تمنا جو پوری نہ ہوئی

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ اس گھاس کو کاٹنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو بازار میں فروخت کر کے جو پیسے ملیں گے اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے ویسے میں مدد حاصل کروں گا۔ اسی لئے امام بخاریؒ حدیث یہاں لائے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خود رو گھاس کو اگر کوئی کاٹ کر اس کا احراز کر لے تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے اور اس کی بیچ بھی کر سکتا ہے۔

کہتے ہیں کہ میں گھاس کاٹنے چلا گیا اور اونٹوں کو وہاں پر بٹھا گیا۔ جہاں بٹھایا تھا وہاں حضرت حمزہ بن عبدالمطلب جو حضور ﷺ کے اور حضرت علیؑ کے چچا بھی تھے، وہ اس گھر میں بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے (اس وقت شراب کی حرمت نہیں آئی تھی)۔ ان کے ساتھ ایک گانا گانے والی مغنیہ بھی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ اونٹنیاں بندھی ہوئی ہیں تو اس نے یہ شعر پڑھنے شروع کئے۔

”الایا حمز للشرف النواء“ کہ ”الایا حمز“ یہ حمزہ کا مخفف ہے۔ ”للشرف النواء: شرف و شارف“ کی جمع ہے جس کے معنی اونٹنی کے ہیں اور ”نوا“ کے معنی موٹی تازی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان موٹی تازی اونٹیوں کی طرف توجہ دلائی ہوں۔ جو یہاں تمہارے صحن میں بندھی ہوئی کھڑی ہیں۔ آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ ان کے زرخرے میں چھری لگاؤ اور ان کو ان کے خون میں لپیٹ دو۔

اور کہتی ہے کہ جلدی سے اس کے بہترین گوشت کو اس دیگ میں پکا کر ہمیں کھاؤ، یہ ان اشعار کا حاصل تھا۔ حضرت حمزہ نفسے کی حالت میں تو تھے، تلوار لے کر ان اونٹیوں کی طرف دوڑ پڑے اور ان کے کوہان اور خواصر کاٹ دیئے اور پھر ان کی کبھی نکال لی۔

”قلت لابن شہاب: ومن السنام؟“

یہ بیچ میں راوی ابن جریج ہیں جو ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب سے کہا کہ کوہان سے بھی انہوں نے نکال لیا! انہوں نے کہا کہ ہاں ان کے کوہان بھی کاٹ دیئے اور لے گئے۔

”قال علیؑ“ آگے پھر روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ کہتے ہیں کہ جب میں گھاس کاٹ کر واپس آیا تو ایسا منظر دیکھا جس نے مجھے گھبرا دیا (حیران و پریشان کر دیا) کہ اونٹنیاں پیچاری ساری لہو لہان اور ذبح ہوئی پڑی تھیں تو میں نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوا آپ ﷺ کے ساتھ زید بن حارثہؓ بھی

بیٹھے ہوئے تھے۔

آپ ﷺ کو میں نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حملہ کر کے میری اونٹنیوں کو ذبح کر دیا ہے۔ آنحضرت ﷺ خود تشریف لے گئے اور آپ ﷺ کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ ﷺ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس بیچارے کی اونٹنیاں تمہیں اور تم نے اس طرح خراب کر دی ہیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھ اٹھائی، دوسری روایت میں آتا ہے کہ آنکھیں شراب کے نشے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔

”وقال هل انعم إلا عبید لأبائی“

آپ ﷺ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے دودھ شریک تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے تو ان سب کو یا صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نشے کی حالت میں یہ جملہ کہہ دیا۔

حضور اقدس ﷺ نے جب یہ دیکھا کہ یہ نشے کی حالت میں ہیں اور اپنے آپے میں نہیں ہیں۔ تو آپ ﷺ اٹے پاؤں واپس تشریف لے گئے ”حتی خرج عنہم“ یعنی آپ ﷺ نے دیکھا کہ یہ سب ان سے اس وقت کہنا فضول ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں ہیں۔ لہذا آپ ﷺ واپس تشریف لے گئے ”وذلك قبل تحریم لخم“ اور یہ واقعہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا ہے۔

(۱۴) باب القطائع

قطائع قطعہ کی جمع ہے اور قطعہ اس زمین کو کہا جاتا ہے جو کوئی امام اپنے کسی باشندے کو بطور ہبہ دیدے جس کا ترجمہ اردو میں عواما جاگیر سے کیا جاتا ہے کہ حکومت نے کسی شخص کو کوئی جگہ بطور جاگیر عطا فرمائی ہو۔

۲۳۷۶۔ حد ثنا سلیمان بن حرب: حد ثنا حماد بن زید، عن یحییٰ بن سعید

قال: سمعت انساً قال: اراد رسول الله ﷺ أن يقطع من البحرين فقاتل الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا، قال: ”سترون بعدی أثره فاصبروا حتی تلقونى“۔ [أنظر: ۲۳۷۷، ۳۱۶۳، ۳۷۹۳] ۱۱

۱۱۔ وفی صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب أعطاء المؤلفۃ لقلوبہم علی الاسلام وتبصر من قوی، رقم: ۱۷۵۳، ۱۷۵۶، وسنن الترمذی، کتاب المناقب عن رسول اللہ ﷺ، باب فی فضل الأنصار وقریش، رقم: ۳۸۳۶، وسنن النسائی، کتاب الزکوٰۃ، باب ابن اخت القوم منهم، رقم: ۲۵۲۳، ومسند أحمد، بابی مسند المکثرین، باب مسند أنس بن مالک، رقم: ۱۱۶۴۲، ۱۴۱۳۷، ۱۲۲۳۵، ۱۲۲۸۸، ۱۲۳۱۹، ۱۲۸۶۸، وسنن الدارمی، کتاب السیر، رقم: ۲۴۱۵۔

عطاء جاگیر کی شرعی حیثیت

حضرت انس ؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے بحرین کی زمینوں میں سے کچھ جاگیریں انصار صحابہ ؓ کو دینے کا ارادہ فرمایا اور اس وقت نبی کریم ﷺ کو صرف انصار صحابہ ؓ کو دینا مقصود تھا، اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ اس وقت بنوفضیر جلاوطن ہوئے تھے اور ان کی زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آئی تھیں۔ اس وقت نبی کریم ﷺ نے ان کی زمینیں صرف مہاجرین کو تقسیم فرمائی تھیں اور سوائے چند انصار صحابہ ؓ کے اور کسی انصاری کو کوئی زمین عطا نہیں فرمائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انصار صحابہ ؓ کے پاس تو پہلے سے ہی مدینہ منورہ میں کئی زمینیں تھیں اور مہاجرین چونکہ اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے تو آنحضرت ﷺ نے بنوفضیر کی زمینیں ان کو عطا فرمادی تھیں۔ جب بحرین فتح ہوا اور اس کی زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں تو آنحضرت ﷺ نے ارادہ فرمایا کہ وہ زمینیں انصار کو عطا کی جائیں تاکہ بنوفضیر کی زمینوں کی اس طرح کچھ تلافی ہو جائے۔

”فَلَقَالَتِ الْاَنْصَارُ“ انصار صحابہ ؓ نے جواب میں فرمایا کہ آپ ﷺ نے یہ زمینیں ہمیں عطا نہ فرمائیں یہاں تک کہ آپ ﷺ ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بھی ویسی ہی زمینیں عطا فرمائیں جیسی ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔

انصار صحابہ کرام ؓ کا جذبہ ایثار

انصار صحابہ ؓ نے دوبارہ ایثار سے کام لیا اور عرض کیا کہ ہمیں تو عطا فرما رہے ہیں اور مہاجرین کو نہیں دے رہے، لہذا مہاجرین کو بھی عطا فرمائیں، اور ہمیں بھی، لیکن اس وقت اتنی زمینیں نہیں تھیں کہ انصار اور مہاجرین کو برابر دی جا سکیں تو آپ ﷺ نے انصار سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ”سترون بعدی اثرہ فا صبروا حتی تلقونی“۔

یہ جملہ ایک اور موقع پر بھی آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب آپ ﷺ نے غزوہ حنین سے واپسی پر وہاں کا مال غنیمت اس وقت زیادہ تر وہیں کے لوگوں کو دیا تھا اور بعض انصار کے دل میں خیال پیدا ہوا تو اس کے بعد پھر آپ ﷺ نے ان سے بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جس کے معنی یہ ہیں کہ تم میرے بعد کچھ ترجیح دیکھو گے کہ تمہارے اوپر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ یعنی میرے بعد جو امراء آئیں گے وہ بعض اوقات تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے جس میں تمہارے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو زیادہ ترجیح دی جائے گی تو فرمایا کہ ”فا صبروا“ اس ترجمہ کی سادگی کو برداشت کرنا صبر کرنا ”حتی تلقونی“ یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض کوثر پر آملو۔ یہ نہیں فرمایا کہ ”ایک تحفظ حقوق انصار کی انجمن بنالینا“ اور پھر اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا اور جلوس نکالنا

بلکہ یہ فرمایا کہ ”فاصبروا“ صبر کرنا۔ کیونکہ اس صبر کرنے کا جو اجر و ثواب اللہ جلّ جلالہ تمہیں عطا فرمائیں گے وہ اس نقصان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا جو تمہیں دنیا میں حاصل ہوگا۔

عطاء جاگیر کا مسئلہ

یہاں جو بنیادی مسئلہ قابل ذکر ہے وہ عطاء جاگیر کا ہے کہ آیا حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی کو کوئی زمین بطور جاگیر دیدے؟

چند صدیوں سے پہلے یورپ میں اور پھر بعد میں ایشیائی ممالک میں بھی ایک خاص قسم کا معاشی اور سیاسی نظام جاری رہا ہے جس کو جاگیر دارانہ نظام کہتے ہیں۔

اس جاگیری نظام میں طرح طرح کے معاشی اور سیاسی مفاسد لوگوں کے سامنے آئے اس کی بنا پر جاگیر دارانہ نظام بہت بدنام ہوا اور جاگیری نظام کے خلاف پورا علم بغاوت بلند ہوا اور زمین کی ملکیت کا سرے سے ہی انکار کر دیا۔

اس موقع پر اشتراکیت نے بھی جاگیر دارانہ نظام کو اور زیادہ بدنام کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی اٹھا کہ اسلام میں عطاء جاگیری کوئی حیثیت ہے یا نہیں؟

تو لوگوں نے سوچا کہ اگر یہ کہا جائے کہ اسلام میں عطاء جاگیری کوئی گنجائش ہے تو یہ جاگیر دارانہ نظام کی حمایت ہوگی اور اسلام کی طرف جاگیر دارانہ نظام کی حمایت منسوب کرنا خود اسلام کو بدنام کرنے کے مترادف ہے۔ لہذا انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسلام میں جاگیر دارانہ نظام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور عطاء جاگیر اسلام میں نہیں ہے۔

بعض لوگوں کی یہ ذہنیت ہے کہ جب کوئی نظریہ ایک دم بہت زور و شور کے ساتھ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھتے بغیر کہ اس نوپید نظریہ کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں ہاتھ دوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جناب اسلام اس نظریہ کا قائل نہیں ہے۔ اور اس طرح اپنے ذہن اور خیال کے مطابق اسلام کی خدمت کرتے ہیں تاکہ اسلام کی بدنامی نہ ہو اور اس کے ماتھے پر جو داغ لگ رہا ہے وہ دور کر دیا جائے، اس لئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عطاء جاگیر اسلام میں ہے ہی نہیں، حالانکہ یہ تصور بالکل غلط ہے، ابھی آپ نے احادیث میں دیکھا کہ انصار کو جاگیر دینے کا ذکر ہے۔ اسی طرح بے شمار جاگیریں مختلف زمانوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عطا فرمائی گئیں۔

مثلاً حضرت حمید داری رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا بیت المقدس کا علاقہ دیدیا تھا، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کو یمن کا بہت بڑا علاقہ بطور جاگیر عطا فرمایا تھا، حضرت بلال بن حارث المزنی

رضی اللہ عنہ اور حضرت جریر رضی اللہ عنہ کو بہت بڑی جاگیر عطا کی اور اسی طرح حضرات شیعین کو بھی عطا کی تھی۔ تو عطاء جاگیر کے بے شمار واقعات کتابوں میں موجود ہیں اور خاص طور سے امام ابو عبید رحمہ اللہ کی ”کتاب الاموال“، امام یوسف رحمہ اللہ کی ”کتاب الخراج“، اور ابن آدم کی ”کتاب الخراج“ میں عطاء جاگیر کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔^۱

موجودہ جاگیری نظام کی تاریخ اور ابتدا

یورپ کے جاگیری نظام کی حقیقت

اصل بات یہ ہے کہ لوگ صرف جاگیر کے لفظ کو پکڑ کر بیٹھ گئے اور یہ نہیں سمجھا کہ وہ جاگیری نظام جو یورپ سے شروع ہوا تھا اور جس کے بے شمار مفاسد سامنے آئے اس میں اور اسلام کی عطائے جاگیر میں کیا فرق ہے؟ لہذا سمجھنے بغیر کہہ دیا کہ اسلام میں جاگیر کا کوئی تصور نہیں ہے۔

پہلے یہ سمجھئے کہ یورپ کا جاگیری نظام کیا تھا؟

وہ یہ تھا کہ جس شخص کو جاگیر دی جاتی تھی، جاگیر دار بنایا جاتا تھا، اس کو زمین بطور ملکیت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ عام طور پر جاگیر دار سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سارے علاقے کی زمینوں کی لگان، خراج لینے کا صرف آپ کو حق حاصل ہے۔ مثلاً یہ کہہ دیا کہ کراچی کے آس پاس جتنے دیہات ہیں، ان پر جتنی زمینیں ہیں، ان پر جو لوگ کا شت کاری کرتے ہیں ان سے حکومت کے بجائے آپ خراج وصول کریں اور اس خراج کی تعیین بھی وہی کرتے تھے اور انہی کو یہ حق حاصل تھا کہ کوئی زمین سے کتنا خراج وصول کرنا ہے اور عام طور سے یہ جاگیریں اس کو دی جاتی تھیں جس نے حکومت کے لئے کوئی خاص خدمات انجام دی ہوں۔

اس وقت بادشاہت کا دور تھا، عموماً بادشاہ اپنے دوستوں اور بڑے بڑے فوجی افسروں کو یہ جاگیریں دیتے تھے۔ بادشاہ نے جس کو نواز دیا کہ اتنی جاگیر ہم نے تم کو دیدی ہے لہذا یہاں کے علاقے کا خراج تم وصول کرو۔ لیکن اس کے ساتھ یہ شرط بھی عائد کی جاتی تھی کہ جب کبھی حکومت کو جنگ وغیرہ کے موقع پر لڑنے والوں کی ضرورت پیش آئے گی تو اپنی جاگیر کے علاقے میں سے آپ اتنے افراد حکومت کو جنگ کے لئے فراہم کریں گے مثلاً کسی کو کہہ دیا کہ ہم نے تم کو اتنی جاگیر فراہم کی ہے لیکن جب ہمیں ضرورت پیش آئے گی تو دس ہزار آدمی یا پانچ ہزار آدمی تم لے کر آؤ گے۔ باقی جس طرح چاہو تم ان لوگوں سے خراج وصول کرو، جتنا چاہو وصول کرو اور جو تم وصول کرو گے وہ تمہاری ملکیت ہوگا۔

ہمارے ہاں یہ اصطلاحات مشہور تھیں کہ یہ دس ہزاری جاگیردار ہے، یہ پانچ ہزاری جاگیردار ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ جو جنگ کے موقع پر دس ہزاری آدمی فراہم کرتا ہے وہ دس ہزاری جاگیردار ہے اور جو پانچ ہزاری آدمی فراہم کرتا ہے وہ پانچ ہزاری جاگیردار ہے۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ خراج کی مقدار کے تعین کے حقوق بھی ان کو حاصل تھے تو بسا اوقات اپنے مفاد کی خاطر کاشت کاروں کے اوپر زیادہ خراج عائد کر دیتے تھے اور چونکہ کاشت کار یہ سمجھتے تھے کہ خراج عائد کرنا ان لوگوں کا کام ہے اور اگر ہم نے ذرا سا بھی ان کے چشم ابرو کے خلاف کام کیا تو ہمارا خراج بڑھا دیں گے اور خراج بڑھنے کے نتیجے میں ہمارے لئے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا اور زندگی دو بھر ہو جائے گی۔ لہذا وہ ان کے ہر حکم کی اطاعت کرتے تھے۔ اور وہ ان کے اوپر طرح طرح کے بیگار عائد کرتے تھے یہ کروہہ کروہہ۔ اگر وہ نہ کریں تو نہ خراج دے۔ ایتے تھے۔ درحقیقت ان کی حیثیت غلاموں جیسی ہو گئی تھی اس واسطے ان کو اصطلاح میں رعیت کہا جاتا تھا۔ وہ بیچارے کاشت کار ان کا ہر حکم ماننے کے پابند ہوتے تھے، اور یہ ان سے اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہتے تھے کام لیتے اور ان سے خراج وصول کرتے۔

اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب ان کے قبضے میں اتنی بڑی مخلوق آگئی جو ان کی رعیت ہے اور وہ غلاموں جیسی ہے تو گویا یہ ان کا لشکر ہے۔ اور ان کا بادشاہ سے وعدہ بھی ہوتا تھا کہ جنگ کے موقع پر ضرورت کے وقت بادشاہ کو دس ہزاری آدمی فراہم کریں گے۔ تو اس طرح ایک آدمی دس ہزار کے لشکر کا مالک ہے، کوئی بیس ہزار کے لشکر کا مالک ہے، ان کی حیثیت اپنے علاقے میں بادشاہ جیسی ہوتی تھی۔ جب بادشاہ جیسی حیثیت ہو گئی تو گویا اندرون ملک ان کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو گئیں۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کی دفاعی اور سیاسی قوت بھی بہت زیادہ مضبوط ہو گئی۔ اس طرح یہ اپنے اپنے علاقوں میں بڑے مستحکم اور مضبوط ہو گئے اور سیاسی اعتبار سے ان کا مرتبہ ہو گیا۔ اب یہ بادشاہ کو بھی آنکھیں دکھانے لگے کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تم سے بغاوت کر دیں گے۔ اتنا لشکر ہمارے پاس موجود ہے اور بغاوت کر کے ہم اپنی الگ سلطنت بنالیں گے۔

لہذا یہ جاگیردار بادشاہ کے اوپر مسلط ہو گئے اور اگر آٹھ دس جاگیردار آپس میں مل جاتے تھے تو بادشاہ ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا تھا، اور ان کی ہر خواہش پوری کرنے، اور ہر حکم ماننے پر مجبور ہو جاتا تھا وہ جو چاہتے بادشاہ سے منوالیت تھے تو بادشاہ گوان مان مان ہو گیا۔

لہذا ان جاگیرداروں نے ایک طرف تو اپنے زیر جاگیر لوگوں کو رعیت اور غلام بنایا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف بادشاہ کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ من مانی کر رہے ہیں اس سے اپنے مفادات اور مرضی کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں تو یہ ہے یورپ کا وہ جاگیرداری نظام جو ایک عرصہ تک یورپ میں رہا۔

پھر اس کے اثرات ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں بھی آئے اور اس کا بانی ماندہ اثر بلوچستان میں سرداری نظام کی صورت میں ہے کہ جو سردار ہوتا ہے، وہ ایک طرح سے (اللہ بچائے) اپنے زیر جاگیر لوگوں

کے لئے فرعون بنا بیٹھا ہے کہ ان سے خراج وصول کرتا ہے۔ آج بھی بلوچستان میں کاشت کار اپنی پیداوار کا چھٹا حصہ جاگیردار کو بطور خراج دیتا ہے جسے وہ شٹک کہتے ہیں۔

اور تمام لوگ جاگیردار کے تحت ہیں وہ اس کے غلام ہیں اور سرداروں نے یہ کام کر رکھا ہے کہ ہمارے زیر جاگیر لوگ کسی طرح تعلیم حاصل نہ کر پائیں، کیونکہ انہوں نے اگر تعلیم حاصل کر لی تو یہ ہمارے مطیع اور ہمارے فرماں بردار نہیں رہیں گے، اس لئے ان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہاں کوئی تعلیمی ادارہ نہ بنے اور کوئی سڑک نہ بنے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں تعلیم و تمدن آجائے اور یہ دونوں چیزیں آنے کی صورت میں یہ اپنے آپ کو غلام سمجھنا چھوڑ دیں گے، یہ سارے فسادات اس سے پھیلے۔

یہ وہ جاگیرداری نظام تھا جس کے خلاف مزاحمت کا رویہ پیدا ہوا اور بالآخر یورپ میں ختم ہوا اور بعض دوسرے علاقوں میں بھی ختم ہوا۔ اس کے خلاف بڑی نفرت پیدا ہوئی اور بعض جگہوں میں ابھی تک باقی ہے اور نفرت بھی باقی ہے۔

اسلام میں عطاء جاگیر کا مطلب

اس کے برخلاف اسلام میں عطاء جاگیر کا معنی یہ ہے کہ تین صورتوں میں کسی کو جاگیر دی جاسکتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی شخص کو ارض موات دے دی گئی یعنی بنجر زمین دی گئی اور کہا گیا کہ تم اس کو آباد کر کے اپنی ملکیت میں لے آؤ۔ اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ اس کو تین سال کے اندر آباد کر دیں۔ اگر اس نے تین سال کے اندر آباد کر لیا، تب تو وہ اس کا مالک بن جائے گا اور اگر وہ تین سال کے اندر اندر اس کو آباد نہ کر سکے گا تو جاگیر ختم، پھر وہ اس کو نہیں لے سکتا۔

آپ دیکھیں گے کہ اگر اس شرط پر کسی کو جاگیر دی جائے کہ تم اس کو تین سال کے اندر اندر آباد کر لو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بنجر زمینیں آباد ہوں گی اور ملک کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ آدمی خود تنہا اس کو آباد نہیں کر سکتا۔ اس کو کچھ مزدور رکھنے پڑیں گے، تو لوگوں کو روزگار ملے گا اور اگر تین سال میں یہ فوائد حاصل نہ ہوئے تو جاگیر ختم۔ واپس لے کر کسی اور کو دی جائے گی، تو اس میں مفاسد ہونے کا احتمال ہی نہیں۔

حضرت بلال بن حارث مرنی ؓ کو نبی کریم ﷺ نے جاگیر عطا فرمائی، انہوں نے کچھ حصہ تو آباد کیا اور زیادہ تر حصہ آباد نہ کر سکیے۔ لہذا بعد میں وہ جاگیر ان سے واپس لے لی گئی۔

بعض لوگ متحدہ ملکیت والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور اکرم ﷺ نے جاگیر واپس لے لی، تو وہ اس لئے واپس لی کہ انہوں نے تین سال تک انہیں آباد نہیں کیا اگر آبادی ہوتی تو واپس نہ لیتے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسی زمین جو سرکاری ملکیت ہے بطور حصہ دے دی جائے۔ اسلام

میں بنجر زمین سرکاری ملکیت نہیں ہوتی، سرکاری زمین وہ ہوتی ہے جس بنجر زمین کو سرکار نے آباد کیا۔ ان زمینوں میں سے کوئی زمین کسی کو بطور مالکانہ حقوق کے ساتھ دے دی جائے کہ ہم تمہیں یہ زمین مالکانہ حقوق کے ساتھ دیدیتے ہیں، تم اس کو استعمال کرو اس میں یہ قید نہیں ہوتی کہ تین سال تک آباد نہ کی تو واپس لے لی جائے گی۔

لیکن اس قسم کی جاگیر صرف اراضی سلطانیہ میں ہو سکتی ہے جس کی مالک صرف حکومت ہو، لیکن ایسی اراضی سلطانیہ جو حکومت نے پہلے سے آباد کر کے اپنی ملکیت بنا رکھی ہیں ان کی مقدار اتنی کم ہوتی ہے کہ ان کو بڑے پیمانہ پر کسی کو بطور جاگیر دینا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ حکومت جس زمین کو آباد کرتی ہے تو وہ اپنے کسی مقصد کے تحت کرتی ہے اور اس میں بھی امام اس بات کا پابند ہے کہ مصلحت عامہ کو مد نظر رکھے یہ نہیں کہ کسی کوشش میں دیدی یا کسی کو نوازا دیا بلکہ جہاں واقعی کوئی شخص حاجت مند ہے اس کو زمین۔ غریب لوگوں کو یا کسی کی خدمات کے صلے میں دیں۔ ویسے ہی بغیر کسی مصلحت کا کہ دینا امام کے لئے جائز نہیں۔ اور جو دے گا اس کی مقدار بھی کم ہوگی کیونکہ اراضی سلطانیہ کی مقدار کم ہوتی ہے۔ غلطی یہاں سے لگتی ہے کہ لوگ اراضی سلطانیہ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی غیر آباد زمین پڑی ہوئی ہے وہ حکومت کی ملکیت ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ زمین کی ملکیت اور مالکانہ حقوق تو نہیں دیئے لیکن زمین کی منفعت دیدی کہ زمین تو سرکاری ہے تم اس میں معین مدت تک کاشت کر کے میسے حاصل کر سکتے ہو، یہ دوسری قسم سے بھی اضعف ہے۔ اس پر بھی وہ ساری حدود و قیود عائد ہیں جو دوسری قسم پر تھیں اور یہ کام بھی بڑے پیمانہ پر نہیں ہو سکتا اس کی تعداد بھی محدود رہے گی۔

اور چوتھی صورت جو یورپ وغیرہ میں تھی کہ خراج وصول کرنے کا مالک بنا دیا، اسلام میں یہ جائز نہیں جب تک کہ موقوفہ یعنی جاگیر دار مستحق زکوٰۃ نہ ہو۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تب یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم فلاں زمین کا عشر وصول کرنا لیکن اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم فلاں زمین کا عشر وصول کرنا کیونکہ عشر کا مصرف مستحقین زکوٰۃ اور فقراء ہیں۔

فرض کریں اگر کسی کو کہہ دیا کہ تم وہاں کا عشر وصول کرو اور وہ مستحق زکوٰۃ تھا، جو نبی وہ عشر وصول کرنے کے بعد صاحب نصاب بنا، اگلے سال اس کو عشر وصول کرنے کا حق نہیں رہے گا، تو یہ جاگیر پل جلی نہیں سکتی۔ پہلی تین قسمیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے دو قسمیں بڑی محدود ہیں۔ اگر زیادہ بڑے پیمانے پر ہو سکتی ہے تو پہلی قسم ہے یعنی ارض موات۔

لہذا اسلام میں جو زیادہ تر زمین دی گئی وہ ارض موات ہی تھی اور اس میں اس بات کی پابندی تھی کہ تین سال کے اندر اندر خود آباد کرے۔

یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ ارض موات کو یا تو آدمی خود کاشت کر کے آباد کرے یا مزدوری کے

ذریعہ اجرت پر کرایہ پردے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی نے جس کو اراضی موات دی گئی تھی، خود کاشت کرنے یا اپنے مزدوروں سے کاشت کرانے کے بجائے وہ زمین مزارعت پردے دی، بٹائی پردے دی، اور کاشتکاروں سے کہا کہ تم اس کو آباد کرو جو کچھ پیداوار ہوگی، وہ میرے اور تمہارے درمیان تقسیم ہوگی تو یہ عقد مزارعت فاسد ہے۔

اس لئے کہ یہ عقد مزارعت کے لئے ضروری ہے کہ آدمی زمین کا مالک ہو، پھر کاشت کار سے عقد مزارعت کر سکتا ہے۔ ابھی جب کہ زمین آباد نہیں ہوئی تو وہ اس کا مالک نہیں بنا اور جب مالک نہیں بنا تو عقد مزارعت کیسا؟

لہذا اس صورت میں جو کاشت کار کام کر کے آباد کرے گا وہی اس کا مالک بن جائے گا۔ جاگیردار مالک نہیں بنے گا جو کاشت کار عملاً کام کرے گا ”من احبب ارضاً ميعتاً فہی لہ“ کے اصول کے مطابق وہی مالک بنے گا، جاگیردار اس صورت میں فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جب وہ خود آباد کرے یا اجرت دے کم مزدوروں سے آباد کرے ورنہ مالک نہیں بنے گا۔

یہ نظام صدیوں سے مسلمانوں کے اندر جاری رہا اور اس کے نتیجے میں بڑی بڑی زمینیں لوگوں کے پاس آئیں، لیکن اس قسم کا کوئی مفسدہ پیدا نہیں ہوا جو جاگیرداری نظام کے مفاسد میں شمار کیا جاتا ہے بلکہ اس سے فائدہ ہوا ہے کہ غیر آباد زمینیں آباد ہوئیں، ملکی پیداوار میں اضافہ ہوا، لوگوں کو روزگار ملا اور عشر و خراج کی مقدار زیادہ ہوئی جس سے فقراء اور مساکین کو فائدہ پہنچا۔

اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان جاگیرداروں نے کوئی سیاسی یا معاشی تسلط حاصل کر کے امراء اور خلفاء کو اپنے فیصلوں کا تابع بنایا ہو اور اپنی جاگیروں کو فساد کا ذریعہ بنایا ہو۔

اس لئے اسلام میں عطاء جاگیر کا جو تصور رہے وہ اس عطاء جاگیر سے بالکل مختلف ہے جو یورپ میں شروع ہوا اور بعد میں ایشیاء میں پھیلا۔ البتہ پاکستان، ہندوستان اور برصغیر میں چونکہ مدتوں تک انگریز کا تسلط اور انگریز کے اثرات رہے، اس وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں یہاں بعض علاقوں میں اس قسم کا جاگیرداری نظام رائج رہا جو یورپ میں تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سرداری نظام میں بھی اسی قسم کے نظام کے باقی ماندہ اثرات ہیں جن کو ختم کرنا ضروری ہے۔

انگریزوں کی عطا کردہ جاگیریں

انگریز کے زمانے میں لوگوں کو بہت سی ایسی جاگیریں عطا کی گئی جو اسلام میں پہلی قسم کی ہیں یعنی خیر زمین کے مالکانہ حقوق کے ساتھ دی گئیں۔

اس کے دو پہلو ہیں:

بعض مرتبہ وہ اراضی بطور رشوت دی گئیں اور رشوت بھی مسلمانوں سے غداری کرنے پر جس وقت مسلمان انگریزوں کو ملک سے نکالنے کے لئے جدوجہد میں مصروف تھے۔ انگریز نے مسلمانوں میں ہی کچھ لوگوں کو ان کا جاسوس مقرر کر رکھا تھا۔ وہ مسلمانوں سے غداری کر کے انگریز کو خبریں پہنچایا کرتے تھے کہ فلاں لوگ آپ کے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں۔ انگریز کے ہاں اس جاسوسی کی بڑی قیمت تھی۔ اس غداری کے نتیجے میں بطور رشوت یا بطور اجرت (اسلامی نقطہ نظر سے وہ رشوت ہی ہے کیونکہ وہ مسلمانوں سے غداری کی اجرت ہے) ان کی زمینیں اور جاگیریں دی گئیں۔

غداری کے عوض حاصل کردہ جاگیروں کا حکم؟

اس طرح غداری کے عوض جو زمینیں یا جاگیریں دی گئیں شرعاً ان کا جاگیرداروں کو اپنے پاس رکھنا جائز ہی نہیں، اس لئے کہ معقود علیہ غداری ہے، لہذا اس کی اجرت میں جو کچھ ملا وہ بھی حرام ہے ان کے لئے ان کو اپنے پاس رکھنا بھی حرام ہے۔

البتہ اگر انہوں نے ان زمینوں کو آباد کر لیا ہو تو ان پر ان کی ملکیت ثابت ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ بات محل نظر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک احیاء سے ملک تب آتی ہے جب حکومت نے اس کی اجازت دی ہو اور یہاں جو اجازت دی گئی وہ چونکہ غداری کے صلے میں ملی تھی، اس لئے اس کا معتبر ہونا محل نظر ہے۔

انگریز حکومت کی طرف سے کسی خدمت

کے صلے میں دی گئی جاگیر کا حکم

جو جاگیریں غداری کے نتیجے میں نہیں، بلکہ کسی خدمت کے عوض دی گئیں وہ صحیح ہیں، لیکن اس میں اسلامی اعتبار سے شرط یہ ہے کہ جاگیردار نے اس کو اسلامی طریقہ سے آباد کر لیا ہو۔ اگر اس نے آباد کر لیا، چاہے خود کیا ہو یا مزدوروں سے آباد کر لیا ہو تو اس کی ملکیت صحیح ہو گئی لیکن اگر آباد نہیں کیا تو جتنے حصے کو آباد نہیں کیا وہ اس کی ملکیت میں نہیں آیا۔

سرحد اور پنجاب کے شملات کا حکم

سرحد اور پنجاب کے شملات کے علاقے اسی قسم کے ہیں انگریز نے نام لکھ دیئے کہ فلاں کے لئے ہے

لیکن ان لوگوں نے اس میں آباد کاری کا کوئی کام نہیں کیا، اس لئے وہ ان کی ملکیت میں نہیں آئی لیکن جن کو آباد کر لیا وہ ان کی ملکیت میں آ گئیں۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

ہمارے دور میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دوسری قسم بھی ملکیت میں نہیں آتی (جن کو آباد کر لیا ہو) اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ ساری زمینیں مسلمانوں کی تھیں۔ انگریز کے قبضے سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی اس لئے ساری زمینیں مسلمانوں کی تھیں۔ انگریز نے جو قبضہ کیا وہ ناحق تھا۔ جب قبضہ ناحق تھا تو کسی کو جاگیر دینے کا بھی کوئی حق نہ تھا۔ اگر کسی کو دے گا تو وہ اس کا مالک نہیں بنے گا۔

لیکن درحقیقت یہ دلیل درست نہیں، یہ جذباتی دلیل ہے فقہی دلیل نہیں، اس لئے کہ فقہ کا مسئلہ اصول ہے۔ اس طور پر حنفیہ کے نزدیک کہ اگر مسلمانوں کی زمینوں پر کافروں کا استیلاء ہو جائے تو کافر اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ استیلاء کفار موجب ملک ہوتا ہے اصول الشاشی وغیرہ میں اشارۃ النص کی مثال ہے ”للفقراء السدین اخر جوامن دیا رحم“ قرآن کریم نے ان فقراء کو جو مکہ مکرمہ میں بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کر آئے تھے فقراء قرار دیا۔ اس واسطے کہ ان کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں حالانکہ وہاں بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کے آئے تھے جن پر مشرکین قابض ہو گئے تھے۔

معلوم ہوا کہ مشرکین کے اس قبضے کو اسلام نے تسلیم کر کے یہ کہہ دیا کہ یہ ان کی ملکیت سے نکالی گئیں۔ تو استیلاء کفار موجب ملک ہوتا ہے۔ انگریز جب پاکستان اور ہندوستان کی اراضی پر قابض ہوا تو وہ اراضی اس کی ملکیت میں آ گئیں۔ اب وہ جس کو دیں وہ اس کا مالک ہو جائے گا جب کہ مشروع طریقہ سے دینا ہو، بطور رشوت یا غداری کی اجرت کے طور پر نہ ہو، اور یہ جو زمین اور جاگیریں ہیں ان میں دونوں قسم کی ہیں۔ بعض وہ ہیں جو غداری کے صلے میں دی گئی ہیں اور بعض وہ ہیں جو صحیح خدمات کے صلے میں دی گئی ہیں۔

کیا انگریزوں کی عطا کردہ سب جاگیریں غلط ہیں؟

لہذا یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ انگریزوں نے جتنی جاگیریں دی ہیں سب غلط ہیں سب سے واپس لینی چاہئے، یہ بات شرعی اعتبار سے بھی درست نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ گیہوں کے ساتھ کس کو بھی پیسے دیا جائے جو جائز طریقے سے مالک بنے ہیں ان کو محروم کر دیا جائے یہ بات درست نہیں۔

ہمارے ملک کی تمام سیاسی پارٹیوں نے ان احکام کو مد نظر رکھے بغیر بلا استثناء یہ کہہ دیا کہ یہ زمینیں سب سے واپس لے لی جائیں گی، چاہے یہ بات دینی جماعتوں نے کہی ہو یہ بات شرعی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے

بلکہ اس تفصیل کے مطابق واپس لینا درست ہوگی کہ جن کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ انہوں نے غداری کر کے حاصل کی ہیں۔

یہ عجیب قصہ ہے کہ کہتے ہیں کہ سوا یکڑ چھوڑ دیں گے، باقی واپس لے لیں گے، پچاس ایکڑ چھوڑ دیں گے اور باقی واپس لے لیں گے۔

اگر حرام ہے تو پوری حرام ہے اور اگر حلال ہے تو پوری حلال ہے، اس میں سوا یکڑ اور پچاس ایکڑ کا کوئی معنی نہیں، اگر کسی نے غداری کے عوض لی ہے تو سوا یکڑ کیا ایک انچ زمین بھی اس کے پاس چھوڑنا حرام ہے۔ اور اگر کسی نے حلال طریقے سے حاصل کی ہے تو وہ ہزار ایکڑ ہو تب بھی اس کے لئے جائز ہے۔

اس واسطے جو سیاسی پروپیگنڈہ ہے اس کا فقہی اور شرعی احکام سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت حال وہ ہے جو عرض کر دی گئی۔

مزارعت کا حکم

بعض لوگ جاگیر نظام کے مفاسد کا ذکر کرتے ہوئے مزارعت کو بھی اس کی لپیٹ میں لے کر کہتے ہیں کہ زمیندارانہ نظام بھی ختم کرنا چاہئے۔

حالاںکہ زمیندارانہ نظام کی جو خرابیاں ہیں وہ درحقیقت زمیندارانہ نظام کی خرابیاں نہیں ہیں بلکہ افراد کے غیر شرعی طریقے کی خرابیاں ہیں۔

ہمارے بعض معاشروں میں خاص طور پر پنجاب یا سرحد کے بعض علاقوں میں یوں ہوتا ہے کہ زمیندار ناجائز طریقے سے عائد کرتا ہے کہ ہم تم کو زمین کاشت کے لئے مزارعت پر دے رہے ہیں لیکن تمہیں فلاں فلاں شرطوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ ہماری بیٹی کی شادی ہوگی تو تمہیں اتنا غلہ فراہم کرنا ہوگا، ہمارے بچے کی خدمت ہوگی تو تمہیں اتنا گھی لا کر دینا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اور بیگار یعنی ایسی محنت جس کا کوئی صلہ نہیں وہ ان پر عائد کی جاتی ہے۔ مثلاً ہم کوٹھی بنا رہے ہیں۔ ہمارے گھر کی تعمیر کرو، کوئی صلہ یا اجرت نہیں۔ تو اس قسم کی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں اس نے زمیندارانہ نظام کو خراب کر دیا ہے۔

دوسرا یہ کہ مزارع کا سماجی رتبہ بہت فروتر بنایا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ پنجاب میں اس کو کچی کہتے ہیں۔ کچی کے معنی ہیں کمینہ، تو کاشت کار کا نام کچی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارا کچی ہے۔ اس کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر اس کی بے عزتی کی جاتی ہے یہ سب باتیں ناجائز اور حرام ہیں نفس مزارعت کے اندر کوئی خرابی نہیں اگر دو آدمیوں کے درمیان برادری کی بنیاد پر معاملہ ہو جیسا کہ دو شریکوں کے درمیان معاملہ ہوتا ہے۔ خرابی ان شرائط فاسدہ کی وجہ سے ہے۔ ان شرائط فاسدہ کو دور کرنا چاہئے۔

سودی رہن رکھنا

ان مفاسد کے علاوہ ایک بہت بڑا رواج سودی رہن کا ہے کہ قرضہ دیا اور زمین رہن رکھ لی۔ قرض دینے والا اس میں کاشت کر رہا ہے اور قرضے سے کئی گناہ زیادہ اس زمین سے وصول کر چکا لیکن پھر بھی زمین نہیں چھوڑ رہا۔

اس قسم کے بعض مسائل ہیں جنہوں نے ہمارے نظام اراضی کو خراب کیا ہے۔ اور اشتراکیت کا جو پروپیگنڈہ ہے کہ زمین داری نظام ہی غلط ہے، اس سے مرعوب ہونے کے بجائے نظام اراضی کی اصلاح کا جو صحیح طریقہ شریعت نے مقرر کیا ہے وہ اختیار کرنا چاہئے۔

سوال : اندرون سندھ میں حکومت پاکستان کی طرف سے ہاریوں میں زمینیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ جب حکومت بدلتی ہے تو نئی حکومت ان زمینوں کو دوبارہ ضبط کر لیتی ہے اور اپنے بعض حامیوں کو دیدیتی ہے۔ نیز بعض دفعہ بنجر زمینیں بھی ہوتی ہیں، جن کو سلطان نے آباد نہیں کیا آیا ایسی زمینیں دینا جائز ہے یا نہیں؟

جواب : جب حکومت بنجر زمین دے رہی ہے تو اس کو لینا اور آباد کرنا جائز ہے اور آباد کرنے سے وہ مالک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر دوسری حکومت واپس لے گی تو اس کے لئے وہ لینا شرعاً جائز نہیں۔ ہم نے سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ دیدیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہ عدالت میں دعویٰ کر کے واپس لے سکتا ہے۔^{۱۸}

زمین کی وراثت کا مسئلہ

ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے نظام اراضی میں ایک بہت بڑا فساد وراثت کے جاری نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ خاص طور پر پنجاب میں وراثت کے شرعی احکام زمینوں پر جاری نہیں کرتے۔ بیٹیوں کو زمینوں میں کبھی حصہ نہیں ملتا۔

تو زمینوں میں وراثت کے جاری نہ ہونے کے نتیجے میں زمینوں میں ارتکاز پیدا ہو گیا ہے۔ اگر وراثت کے شرعی احکام جاری ہوتے تو کبھی بھی اتنے بڑے بڑے رقبے ایک آدمی کی ملکیت نہ رہتے۔ سو ڈیڑھ سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اگر اس میں وراثت جاری ہوئی ہوتی تو آج کسی کے پاس ایک ایک ہزار ایکڑ رہنے کا تصور بھی نہیں ہوتا بلکہ وہ خود بخود تقسیم ہو جاتی۔

آج بھی اگر کوئی اسلامی حکومت آئے تو اس پر واجب ہے کہ اس دن سے وراثت کے احکام جاری کرے اس لئے کہ جن لوگوں کے حقوق ختم کئے گئے، زائل کئے گئے یا مارے گئے ہیں، اس کے حقوق مرد و ایام

سے ضائع نہیں ہوئے، اس لئے اس دن سے وراثت جاری ہوگی۔ اگر ایسا ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ آج کسی کے پاس ایک ہزار ایکڑ تو درکنار، پانچ سو ایکڑ بھی نہیں ہوگی۔

اسلام نے گزروں اور ایکڑوں کے حساب سے تحدید ملکیت نہیں کی، اس واسطے کہ گزروں اور ایکڑوں کے حساب سے جو تحدید کی جاتی ہے وہ کبھی نہیں چلتی۔ یہ تحدید ایوب خان نے کی، پھر بھٹو صاحب نے کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کرنے والوں نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے بھائی، پہلے یہ ہوا تھا کہ ایک ہزار ایکڑ سے زیادہ زمین نہیں ہو سکتی تھی۔ اب جس کے پاس پانچ ہزار ایکڑ ہے اس نے چار ہزار ایکڑ اپنے ان چار ہاریوں کے نام کر دیں جن بے چاروں کو پتہ تک نہیں کہ یہ ان کے نام ہے، ان سے کہا گیا کہ یہاں انگوٹھا لگا دیں۔ انہوں نے انگوٹھا لگا دیا کہ میں نے ایک ہزار ایکڑ وصول کر لی۔ اب وہ اس کے نام پر آگئی۔ نام بدل گئے لیکن ہے وہ پانچ ہزار اسی کی۔

بھٹو صاحب مرحوم نے سو ایکڑ تک کی تحدید کر دی۔ اس نے دس ہاریوں کے نام کر دی۔ تو اس کے پاس تو پانچ ہزار ایکڑ ہی رہی لیکن نام بدل گئے۔ تو گزروں اور ایکڑوں کے حساب سے جو تحدید ہوتی ہے وہ سوائے فراڈ کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام نے گزروں اور ایکڑوں کے حساب سے تحدید نہیں کی لیکن نظام ایسا بنایا ہے کہ مال کار کوئی آدمی زیادہ رقبہ کا مالک نہیں رہ سکتا۔

جب میراث جاری ہوگی تو ایک آدمی کے انتقال سے ایک رقبہ زمین آٹھ دس حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور اس کا بھی انتقال ہو گیا تو اور زیادہ تقسیم ہو جائے گی۔ تو اس طرح کبھی ہزار رقبہ ایک آدمی کی ملکیت نہیں رہ سکتا جس کے نتیجے میں وہ مفاسد جو آج پیدا ہو رہے ہیں یہ پیدا نہیں ہوں گے۔

آج شریعت کے احکام پر کوئی عمل نہیں کرتا اور کہتے ہیں کہ گزروں اور ایکڑوں کے حساب سے تقسیم کر دو اور باقی چھین لو، جس کا نہ شرعی جواز ہے اور نہ ہی یہ مسئلہ کا صحیح حل ہے۔

سوال: اگر ایک حکومت سے کم قیمت میں یا ناجائز طریقہ سے کوئی زمین حاصل کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟
جواب: اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر زمین کی سرکاری طور پر کچھ قیمت متعین ہوتی ہے۔ اگر امام سرکاری قیمت کے مطابق دے تو یہ جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ بازاری زمینوں سے غبن فاحش نہ ہو۔

لیکن اگر غبن فاحش ہے تو غبن فاحش کے ساتھ کسی کو دینا درست نہیں ہے۔ امام کو حق نہیں ہے کہ بیت المال کی زمین سے کسی کو غبن فاحش کے ساتھ سستی قیمت پر دیدے۔ اگر دیگا تو وہ ناجائز ہوگا اور اگر کسی نے رشوت کے طور پر لی ہے تو وہ بطریق اولیٰ ناجائز ہے، جائز نہیں۔

سوال: انگریز نے لوگوں کو جو زمینیں دی ہیں، یہ تقریباً ایک صدی قبل کا واقعہ ہے اور انگریز رخصت ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں اس عطاء کے گواہ اور ریکارڈ بھی نہیں ہے؟

جواب: میں نے ذاتی طور پر اس کی تحقیق کی ہے۔ ایک ایک زمین اور ایک ایک چپہ کار ریکارڈ موجود

ہے، لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ ریکارڈ نہیں ہے، کس کو دی گئی؟ اصلاً کس کے نام ہے اور کس کو منتقل ہوئی؟ سب کچھ موجود ہے۔ ویسے انگریز کا نظام حکومت بڑا زبردست تھا۔ ہمارے ہاں ہندوستان و پاکستان میں جو زمینیں تھیں، مغلیہ دور میں ان کا باقاعدہ منظم ریکارڈ نہیں تھا۔ انگریز نے آکر اس کے ایک ایک چپہ کار ریکارڈ بنادیا اس کے ریکارڈ کے دو طریقے ہیں:

ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندوبست کے دفاتر میں ریکارڈ موجود ہے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نے کتابیں لکھ کر چھاپ دیں۔ ہر ضلع اور ڈویژن کا ریکارڈ لکھ دیا، یہ چھپی ہوئی کتابیں موجود ہیں۔ میں جس زمانے میں اس کی تحقیق کر رہا تھا، ہزارہ کے ایک گاؤں کا مسئلہ تھا اس موضوع پر مجھے فیصلہ لکھنا تھا اس لئے مجھے تحقیق کرنی پڑی اس وقت دیکھا کہ انگریز نے انتظام کے اندر کیا کمال دکھایا ہے اس نے ایک ایک گاؤں، ایک ایک گلی، ایک ایک رقبہ کا ریکارڈ بنایا ہے نہ یہ کہ صرف دفاتروں میں ہے بلکہ کتابوں کی شکل میں چھاپ کے رکھ دیا ہے اور وہاں کے جو رسم و رواج تھے سارے تفصیل سے لکھ کر چلا گیا ہے کہ فلاں علاقہ میں یہ رواج تھا، فلاں علاقہ میں یہ رواج تھا وغیرہ۔

پہلے یہ تھا اور اب یہ ہے کہ فلاں تاریخ سے فلاں تک یہ رواج رہا۔ یہ ہوا وہ ہوا وہ سب لکھ کر چلا گیا۔ اس واسطے یہ ریکارڈ نکالنا مشکل نہیں ہے اگر حکومت ایک اراضی کمیشن بنادے کہ بھائی تم چھان بین کرو تو کوئی دشواری نہیں ہے، بڑے آرام سے نکل آئے گا اور اطمینان سے اس کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ان باتوں کو بھی چھوڑ دو، صرف وراثت کے احکام جاری کر دو۔ پھر دیکھو ان بڑے بڑے رقبوں کا کیا بنتا ہے۔

(۱۶) باب حلب الإبل علی الماء

۲۳۷۸۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر: حدثنا محمد بن فلیح قال: حدثنی ابي عن

ہلال ابن علی، عبد الرحمن بن ابي عمرة عن ابي هريرة ؓ، عن النبی ﷺ قال: "من حق الإبل أن تحلب علی الماء"۔ [راجع: ۱۳۰۲]

اونٹوں کا حق یہ ہے کہ کسی پانی پر ان کا دودھ نکالا جائے یعنی کسی کنویں وغیرہ کے پاس لے جا کر دودھ نکالا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیچارے فقراء و مساکین ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دودھ نکالا جائے گا تو وہ وہاں آجاتے ہیں، تو کچھ دودھ ان کو بھی دے دیا جائے۔

یہ حکم استنباطی ہے تاں لوگوں سے مواہات و ہمدردی ہو اور غریبوں کو دودھ دیا جائے۔

(۷۱) باب الرجل یكون له ممر أو شرب فی حائط أو فی نخل؟

وقال النبی ﷺ ”من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع ، و للبائع الممر والسقي حتى يرفع و كذلك ربی العربیہ“۔

گزر گاہ کا حق

یہ باب قائم کیا ہے کہ کسی شخص کو گزرنے کا حق ہو یا کسی باغ یا نخلستان میں آب پاشی کا حق ہو یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح باغ یا نخلستان کی ملکیت ہوتی ہے اور وہ شرعاً معتبر ہے۔ کیا اسی طرح باغ اور نخلستان کے اندر کسی کو گزر گاہ کا حق ملا ہوا ہے یا کسی کو پانی لینے کا حق حاصل ہے، تو وہ بھی شرعاً معتبر ہے؟ اگرچہ وہ اصل زمین و باغ کا مالک نہیں ہے لیکن اس کو حق ہے کہ نخلستان میں سے گزر جائے یا اس سے پانی لے کر آب پاشی کرے، یہ حق بھی شرعاً معتبر ہے۔

استدلال میں یہ حدیث پیش کی ہے ”وقال النبی ﷺ من باع نخلاً بعد أن تؤبر الخ“ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ اگر کسی شخص نے نخل یا کھجور کا درخت تاہیر کے بعد بیچا تو اس کا ثمرہ بائع کا ہوگا یعنی نخلستان ان بیچا تو اس کا ثمرہ بائع کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمین اور نخل پر تو مشتری قابض ہوگا لیکن لگا ہوا پھل بائع کا ہوگا تو جب پھل بائع کا ہوگا تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لئے اندر جائے گا، اس سے معلوم ہوا کہ اندر جانے اور گزر نے کا حق ہے تاکہ وہ اپنا پھل وہاں سے اتار سکے۔ ”و للبائع الممر والسقي حتى يرفع“۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ بائع کو راستہ کا حق حاصل ہوگا کہ وہ وہاں جا کر پھل اتارے اور اس درخت کو سیراب کرنے کا حق بھی حاصل ہوگا، یہاں تک کہ پھل نکال لیا جائے۔ ”و كذلك رب العربیہ“ کہتے ہیں کہ اسی طرح عرایا کے اندر بھی جب مالک نے درخت کسی فقیر کو عاریتاً دیدیا تو اب وہ فائدہ اسی وقت اٹھا سکے گا جب وہ باغ کے اندر جائے اور پھل توڑے تو اس کو بھی اندر جانے، پھل توڑنے اور درخت کو سیراب کرنے کا حق حاصل ہوگا۔

عرایا کے جواز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رب العربیہ کو نخلستان میں ممر کا حق حاصل ہے۔ اب اس کی مناسبت سے یہاں عرایا کی حدیثیں روایت کی ہیں۔

۲۳۷۹۔ أخبرنا عبد اللہ بن یوسف حد ثنا اللیث : حدثنی ابن شہاب ، عن سالم بن عبد اللہ ، عن أبیہ ؓ قال : سمعت رسول اللہ ﷺ یقول : ”من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذی باعه إلا

أن يشترط المبتاع“۔ [راجع : ۲۲۰۳] ۱۹

”وعن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر عن عمر في العبد“۔

پہلی حدیث میں جو پہلا جزو ہے ”من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر“ اس پر پیچھے کلام گزر گیا ہے۔

دوسرا جزو ہے ”ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع“ یہ وہاں پر نہیں آیا تھا اس لئے اس کی تھوڑی تفصیل سمجھ لیں۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کوئی غلام خریدے اور غلام کے پاس کچھ مال ہو تو وہ بائع کا ہوگا ”إلا أن يشترط المبتاع“ الا یہ کہ مشتری شرط لگائے کہ میں عبد کے ساتھ اس کا مال بھی لوں گا۔

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک مولیٰ نے اپنے عبد کو ”ما ذون في التجارة“ بنایا ہوا ہے۔ وہ تجارت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے پاس کچھ مال ہے۔

جمہور کے نزدیک غلام جو کچھ بھی کمائی کرتا ہے وہ اس کی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ مولیٰ کی ملکیت ہوتی ہے لیکن غلام کے قبضے میں ہوتی ہے۔ اب مولیٰ نے غلام بیچا اور اس کے قبضے میں کچھ مال یا نقد پیسے ہیں جو تجارت سے حاصل ہوئے اس نے کوئی عایشان لباس یا کوئی قیمتی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور اگر جاریہ ہے تو اس کے اوپر زیور ہے، یہ سارا مال بیع کی صورت میں بائع کا ہوگا البتہ اگر مشتری یہ شرط لگا لے کہ میں اس غلام کو اس مال سمیت خرید رہا ہوں جو اس کے قبضے میں ہے تو پھر عبد کی بیع مال کے ساتھ ہو جائے گی۔

عبد کی بیع میں عبد کے مال کی شرط کے بارے میں اختلاف ائمہ مالکیہ کا قول

امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے یعنی اس عبد کے قبضے میں جس قسم کا مال بھی ہے۔ اگر مشتری نے بیع میں شرط لگائی کہ وہ میرا ہوگا تو یہ بغیر قید کے یہ شرط لگانا جائز ہے یعنی امام مالکؒ اس حدیث کے ظاہر پر اس کے عموم کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔

۱۹۔ وفي صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمر، رقم: ۲۸۵۱ - ۲۸۵۳، وسنن الترمذی،

كتاب البيوع عن رسول الله، باب ما جاء في ابتاع النخل بعد التأبير والبدولة مال، رقم: ۱۱۲۵، وسنن النسائي،

كتاب البيوع، باب النخل يباع أصلها ويستثنى المشرى ثمرها، رقم: ۳۵۵۶، وسنن أبي داود، كتاب البيوع،

باب في العبد يباع وله مال، رقم: ۲۹۷۷، وسنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبراً أو

عبد أ له مال، رقم: ۲۲۰۲، ومسند أحمد، مسند المكشورين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب،

رقم: ۴۳۲۳، ۵۲۸۱، ۶۰۹۱، وسنن الدارمی، كتاب البيوع، باب فيمن باع عبداً وله مال، رقم: ۲۳۳۸.

شافعیہ کا قول

شافعیہ کہتے ہیں کہ یہ شرط اس صورت میں جائز ہے کہ جب ثمن اس جنس سے نہ ہو جس جنس کا عبد کے پاس مال ہے یعنی اگر عبد کے پاس سونا ہے اور قیمت دراہم یا چاندی لئے مقرر کی ہے تو یہ عقد جائز ہے لیکن اگر قیمت سونے سے مقرر کی ہے تو پھر یہ عقد جائز ہی نہیں ہوگا۔

حنفیہ کا مسلک

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ثمن خلاف جنس سے ہے جیسے عبد کے پاس سونا ہے اور ثمن چاندی ہے تب تو امام مالک رحمہ اللہ والی بات ہے کہ مطلقاً جائز ہے بشرطیکہ یدأبید ہو، نسیخاً نہ ہو۔

لیکن اگر ثمن بھی اسی جنس سے ہو جس جنس کا عبد کے پاس مال ہے مثلاً عبد کے قبضے میں سونا ہے اور قیمت دینار سے مقرر کی گئی تو حنفیہ کے نزدیک اس بیع کے جواز کی شرط یہ ہے کہ ثمن میں جو سونا ہے اس کی مقدار عبد کے قبضے میں موجود سونے سے زیادہ ہو۔ مثلاً عبد کے پاس دس تولہ سونا ہے تو قیمت گیارہ تولہ سونا مقرر کی۔ اس صورت میں قیمت کے دس تولہ سونا، عبد کے پاس موجود دس تولہ سونے کے مقابلے میں ہو جائیں گے اور ایک تولہ سونا عبد کے مقابلے میں ہو جائے گا۔

اور اگر ثمن کا سونا عبد کے قبضے میں موجود سونے کے وزناً مساوی ہو تو پھر یہ بیع جائز نہیں، مثلاً اس کے پاس دس تولہ سونا ہے اور قیمت بھی دس تولہ مقرر کی تو یہ بیع جائز نہیں۔ اس لئے کہ دس تولہ، دس تولہ سونا کے مقابلے میں آگیا اور عبد کے مقابلے میں کچھ نہ رہا، لہذا بیع جائز نہیں۔

اور اگر قیمت میں جو سونا ہے وہ عبد کے قبضے میں موجود سونے سے کم ہے تو یہ بطریق اولیٰ ناجائز ہوگا۔ ان شرائط کے بغیر بیع جائز نہیں۔

امام مالک رحمہ اللہ حدیث باب کے عموم سے استدلال کرتے ہیں کہ ”إلا أن يشترط المبتاع“۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے یہاں صرف اتنا بتایا کہ اس کی بیع جائز ہے لیکن ظاہر ہے کہ بیع شرائط معبوءہ کے ساتھ جائز ہوگی۔ یہ مطلب نہیں کہ جو شرائط ہیں ان کو نظر انداز کر کے بھی بیع جائز ہو جائے گی۔ اگر عبد کے پاس جو مال ہے وہ مال ربویہ میں سے ہے تو اس پر اموال ربویہ کے احکام جاری ہوں گے اور اگر سونا چاندی ہے تو صرف کے احکام جاری ہوں گے، لہذا تقاض فی مجلس شرط ہوگا۔^{۲۰}

۲۰۔ والتفصیل فی: کتاب الفقه علی المذاهب الأربعة، ج: ۲، ص: ۲۹۳، وکلمة فتح الملمہم، ج: ۱، ص: ۴۲۶، وفتح الباری، ج: ۵، ص: ۳۸، واعلاء السنن، ج: ۱۴، ص: ۳۹، والمغنی، ج: ۳، ص: ۱۹۰-۱۹۱، وعمدة القاری، ج: ۸، ص: ۵۰۹، ۵۱۰۔

کمپنی کے شیئرز کا مسئلہ

اس مسئلہ سے ہمارے دور کا ایک مسئلہ متعلق ہے اور وہ ہے کمپنی کے شیئرز کا مسئلہ۔

کمپنی اور شیئرز

کمپنی اسے کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مل کر کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں۔ ایک کاروبار کے اندر ہزار ہا افراد پیسے لگاتے ہیں اور جو کوئی پیسہ لگاتا ہے اس کو ایک حقیقت دیدیا جاتا ہے کہ تمہارا اس کاروبار میں اتنا حصہ ہے اس کو شیئر کہتے ہیں۔ اردو میں حصہ اور عربی میں ہم کہتے ہیں۔

بعد میں ان شیئرز کی بازار میں خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اس خرید و فروخت پر یہ احکام منطبق ہوتے ہیں، اس لئے کہ کسی بھی کمپنی کا جو شیئر ہوتا ہے وہ درحقیقت حامل کمپنی کے اثاثوں میں تناسب ملکیت سے عبارت ہے۔ فرض کریں پی آئی اے کا ایک شیئر دس روپے کا ہے، میرے پاس سو روپے کے دس شیئرز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی آئی اے کی جتنی املاک ہیں، جتنے اثاثے ہیں، ان کا جو بھی سو روپے کا حصہ بنتا ہے مثلاً اگر اس کی املاک ایک ارب کی ہیں تو کروڑوں حصہ سو روپے کا بنے گا، تو معنی یہ ہے کہ میں پی آئی اے کے تمام اثاثوں اور املاک کے کروڑوں حصہ کا مالک ہوں اور یہ ملکیت مشاع ہوتی ہے، ”علی سبیل الشیوع“ ہوتی ہے۔

اب املاک مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ مثلاً جہاز، عمارتیں اور فرنیچر وغیرہ، یہ تو عروض کے قبیل میں سے ہیں۔ اسی طرح پی آئی اے کی املاک میں نقد پیسہ بھی ہے جو اس نے بینک میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے دیون بھی ہیں جو دوسروں سے واجب الوصول ہیں اور دیون کا حکم بھی وہی ہے جو نقد کا ہے۔

اس طرح ہر حصے کے اندر کچھ اجزاء عروض ہوتے ہیں، کچھ نقد اور کچھ دیون۔ جب میں کوئی حصہ پیچوں گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ پی آئی اے کے جو عروض ہیں، ان کا بھی ایک کروڑوں حصہ پیچ رہا ہوں جو نقد اور دیون ہیں۔ ان کا بھی کروڑوں حصہ پیچ رہا ہوں۔ اور جو اس مجموعہ کو خرید رہا ہے تو اس کے اوپر بھی وہی احکام عائد ہوں گے ہیں جو ”من باع عبداً وله مال“ کے ہیں۔

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حصہ بیچا تو اس میں عروض، نقد اور دیون سب شامل ہیں، تو دیون اور نقد مجباً اور ضمناً ملے ہیں، اصلاً نہیں ہیں، لہذا اس میں یہ تدقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نقد دیتے ہیں اور دیون کتنے ہیں اور قیمت کیا مقرر ہو رہی ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے اصول کا مقتضی یہ ہے کہ شیئرز کو نقد کے معاوضے میں خریدنا جائز ہی نہیں ہونا

چاہئے۔ اس واسطے کہ ہر کمپنی کے اندر کچھ نہ کچھ نقد بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر روپے موجود ہیں تو روپے کو روپے کے بدلے خریدنا جائز نہیں ہوتا جب کہ وہ مرکب ہو۔

اگر کوئی چیز اموال ربویہ اور اموال غیر ربویہ سے مرکب ہے تو اس کو ہم جنس سے خریدنا جائز نہیں ہوتا، لہذا ان کے نزدیک شیئرز کو نقد سے خریدنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں کسی اور چیز سے خرید سکتا ہے، مثلاً کپڑے سے لیکن گندم سے ممکن نہیں۔

حنفیہ کے اصول کے مطابق یہ دیکھا جائے گا کہ ان شیئرز میں نقد دونوں کے حصے کا کیا تناسب ہے؟ یعنی ان شیئرز کے حصے میں کتنے نقد آئیں گے۔

فرض کریں کہ ہم نے جو تقسیم کیا تو پتہ چلا کہ سو روپے کے حصے میں پچاس روپے عروض کے مقابل ہیں اور پچاس روپے نقد دیون کے مقابل ہیں۔ اب اس حصے کو کم از کم اکیاون روپے میں خریدنا جائز ہوگا۔ اگر اکیاون روپے میں خریدنا تو یہ کہیں گے کہ ایک روپیہ عروض کے مقابلے میں ہے، پچاس روپے نقد و دیون کے مقابلے ہیں اگر اس حصے کو پچاس روپے میں خریدیں تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ پچاس سے زائد میں جائز ہوگا۔ واللہ اعلم۔

عموماً شیئرز کی خرید و فروخت میں یہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ قیمت اس کمپنی میں موجود دیون اور نقد سے کم مقرر کی جائے۔ عام طور سے زیادہ ہی ہوتی ہے۔ کمپنی بہت ہی دیوالیہ ہو جائے تب بھی جتنے نقد و دیون ہیں اتنی قیمت تو لگ ہی جاتی ہے۔ اس لئے یہ بہت ہی شاذ صورت ہے کہ سو روپے کا حصہ انچاس روپے میں فروخت ہو جب کہ اس میں نقد و دیون پچاس روپے ہیں۔

كتاب الإستقراض وأداء الديون
والحجر والتفليس

٢٣٨٥ - ٢٤٠٩

۴۳۔ کتاب الإستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس

(۱) باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه

أو ليس بحضرة

۲۳۸۵۔ حدثنا محمد بن يوسف هو البيهقي : أخبرنا جرير، عن المغيرة، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال : غزوت مع النبي ﷺ فقال : كيف ترى بعيرك ؟ أتبيع ؟ قلت : نعم ، فبعته إياه فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبيع فأعطاني ثمنه . [راجع : ۴۳۳]

کوئی شخص کوئی چیز خریدے اور ثمن کو اپنی ذمہ دین بنالے یعنی ثمن مؤجل ہو، اور اس وقت اس کے پاس ثمن نہ ہو ”لیس عنده ثمنه او لیس بحضرتہ“ یعنی اس کے پاس ثمن ہے ہی نہیں یا اس وقت موجود نہیں ہے، مالک تو ہے لیکن بیع کے وقت اپنے پاس موجود نہیں ہے۔ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ یعنی بیع بیخیے وقت بالغ کی ملک ہو تا تو ضروری ہے لیکن مشتری کے لئے خریدتے وقت ثمن کا مملوک ہونا ضروری نہیں ہے۔

۲۳۸۶۔ حدثنا معلى بن أسد : حدثنا عبد الواحد : حدثنا الأعمش قال : تذاكرنا

عند إبراهيم الرهن في السلم فقال : حدثني الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي ﷺ اشترى طعاما من يهودى إلى أجل ورهنه درعا من حديد . [راجع : ۲۰۸۲]

”سلم“ سے یہاں اصطلاحی سلم مراد نہیں ہے بلکہ اس سے قرض اور دین مراد ہے۔ تو سوال کیا گیا تھا کہ ”تذاکرنا عند ابراہیم الرهن فی السلم“ ہم نے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے پاس مذاکرہ کیا کہ سلم کے اندر رہن رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی قرض کے اندر۔

انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ حضور اقدس ﷺ نے یہودی کے پاس ایک زرہ رہن رکھی تھی۔ یہ عام دین تھا۔

(۳) باب أداء الديون

وقول الله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ
نِعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

۲۳۸۸ - حدثنا أحمد بن یونس : حدثنا أبو شهاب ، عن الأعمش ، عن زید بن وهب ، عن أبي ذر رضی اللہ عنہ قال : كنت مع النبي ﷺ فلما أبصر - يعني أحدا قال : ما أحب أنه يحول لي ذهباً يمكث عندي منه ديناً رفوق ثلاث الأدينا را ارضده لدين ، ثم قال : ان الأكثرين هم الأقلون ، الا من قال بالمال هكذا وهكذا ، وأشار ابو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم وقال : "مكانك" وتقدم غير بعيد فسمعت صوتاً فاردت أن آتيه ثم ذكرت قوله : "مكانك حتى آتيك" فلما جاء قلت : يا رسول الله ، الذي سمعت اوقال : الصوت الذي سمعت ؟ قال : وهل سمعت ؟ قلت : نعم ، قال : أتاني جبرائيل عليه السلام فقال : من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ، قلت : ومن فعل كذا وكذا ؟ قال : نعم . [راجع : ۱۲۳۷] .

ترجمہ و مختصر تشریح

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھا۔ "فلما أبصر. یعنی أحداً" جب آپ ﷺ نے احد کی طرف دیکھا (کسی سفر سے واپسی کی بات معلوم ہوتی ہے) آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ میرے لئے اس احد کو سنے میں تبدیل کر دیا جائے اور اس میں سے میرے پاس ایک دینار بھی تین دن سے زیادہ باقی رہے۔ "الا دینارا" سوائے اس دینار کے جو میں دین کی ادائیگی کے لئے محفوظ رکھوں۔

یہی موضع ترجمہ ہے کہ دین کی ادائیگی کا اتنا اہتمام تھا کہ ویسے تو آپ ﷺ کو منظور نہیں تھا کہ آپ ﷺ کے پاس کوئی دولت رہے لیکن فرمایا کہ کسی دین کی ادائیگی کے لئے رکھوں۔ پھر فرمایا "ان الاکثرین ہم الاقلون" جو لوگ مالدار ہیں یعنی جن کے پاس مال بہت زیادہ ہے وہ قیامت کے دن بہت کم نعمتوں والے ہوں

گے۔ ”ہم الاقلون، اقلون النعمة في الجنة“ ان کو کم ثواب ملے گا۔ ”الا من قال بالمال هكذا وهكذا“ سوائے اس شخص کے جو مال کو لے کر ایسا کیا کرے یعنی لوگوں کو مٹھی بھر بھر کر دے، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔

”و قال : مکانک“ کہنے کے بعد حضرت ابوذر غفاری ؓ سے فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ اور یہ کہہ کر آپ ﷺ تھوڑی دور تک تشریف لے گئے۔ ”فسمعت صوتا فاردت ان آتیه“ اتنے میں مجھے ایک آواز سنائی دی۔ میرا ارادہ ہوا کہ حضور اقدس ﷺ کے پاس جاؤں لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ اپنی جگہ پر ٹھہرنا۔ ”فلما جاء“ جب آپ ﷺ تشریف لائے تو میں نے کہا یا رسول اللہ! وہ کیا بات تھی جو میں نے سنی؟

”قال : و هل سمعت ؟“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تو نے سنی تھی، ”قلت نعم“ میں نے کہا جی ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور یہ فرمایا ”من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنة قلت ومن فعل کذا و کذا ؟ قال : نعم“ میں نے کہا جو یہ اور وہ کریں؟ مطلب ہے کہ گناہ کریں۔ فرمایا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ بالآخر اپنے اعمال کی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا۔

۲۳۸۹۔ حدثنی أحمد بن شیبہ بن سعید : حدثنا أبی ، عن یونس ، قال ابن شہاب : حدثنی عیبد اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ قال : قال أبو هريرة ؓ : قال رسول اللہ ﷺ : لو کان لی مثل أحد ذهباً ما یسر نی أن لا یمر علی ثلاث وعندی منه شئ إلا شئی ارضده لدین رواہ صالح وعقیل عن الزہری . [أنظر : ۶۳۴۵ ، ۷۲۲۸]

”ان لا یمر“ میں لازماً دوے ”ان یمر“ ہونا چاہئے تھا۔

(۴) باب إستقراض الإبل

۲۳۹۰۔ حدثنا أبو الولید : حدثنا شعبہ : أخبرنا سلمة بن كهیل قال : سمعت أبا سلمة بنی یحدث عن أبی هريرة ؓ : أن رجلاً تقاضی رسول اللہ ﷺ فاعلظ له به فهم أصحابه فقال : ”دعوه فان لصاحب الحق مقالا واشتروه لبعیرا فاعطوه إياه“ وقالوا : لا نجد الا أفضل من سنه قال : اشتروه فاعطوه إياه فان خیر کم احسنکم قضاء“ . [راجع : ۲۳۰۵]

(۵) باب حسن التقاضی

۲۳۹۱۔ حدثننا مسلم: حدثننا شعبہ، عن عبد الملک، عن ربعی، عن حذیفۃ رضی اللہ عنہ قال: سمعت النبی ﷺ يقول: "مات رجل فقیل له: ما کنت تقول؟ قال: کنت أبايع الناس لما تجوز عن المومر، واخفف عن المعسر، فغفر له" قال أبو مسعود: سمعته عن النبی ﷺ. [راجع: ۲۰۷۷]

معاملات میں نرمی کی وجہ سے مغفرت ہو گئی

اللہ ﷻ نے ایک شخص کی مغفرت کر دی، اس کا معاملہ یہ تھا کہ مثلاً کوئی شخص اس سے کوئی چیز خریدنے آتا اور وہ اس سے کہتا کہ اتنے پیسے کم کرو، یہ کہتا اچھا چلو کم دے دو۔ یا اس کا کوئی مقروض ہے تو اس سے کہتا کہ اچھا تم اتنا داکر دو۔ باقی تمہارے لئے معاف ہے۔ تو وہ اس طرح کیا کرتا تھا تو اللہ ﷻ نے اس کے اس عمل کے صلے میں اس کی مغفرت فرمادی۔

(۶) باب هل يعطى أكبر من سنه؟

۲۳۹۲۔ حدثننا مسدد: عن يحيى، عن سفيان: حدثننا سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ: أن رجلاً أتى النبی ﷺ يتقاضاه بغيره، قال: قال رسول الله ﷺ "اعطوه" فقالوا: لا نجد الا منا الفضل من سنه، فقال الرجل: أو فیتنی أو فاک الله، فقال رسول الله ﷺ "اعطوه فان من خيار الناس احسنهم قضاء". [راجع: ۲۳۰۵]

(۷) باب حسن القضاء

۲۳۹۳۔ حدثننا أبو نعیم: حدثننا سفيان، عن سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: كان لرجل على النبی ﷺ سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال ﷺ "اعطوه" فطلبوا سنه فلم يجدوا له الا سناً فوقها، فقال: "اعطوه" فقال: أو فیتنی أو فی اللہ بک: قال النبی ﷺ "أن خياركم احسنكم قضاء". [راجع: ۲۳۰۵]

۲۳۹۴۔ حدثننا خلاد: حدثننا مسعر: حدثننا محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال: أتيت النبی ﷺ وهو في المسجد. قال مسعر: أراه قال: ضحى فقال: "صلى ركعتين" وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. [راجع: ۴۴۳]

یہ ساری حدیثیں حسن قضا کی ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ”دین“ کے عقد کے اندر تو زیادہ کی شرط نہیں تھی، لیکن جب دینے کا وقت آیا تو مدیون نے اس کے حق سے زیادہ دے دیا۔ یہ حسن قضا ہے اور جائز ہے، بلکہ مستحب ہے۔

(۸) باب اذا قضی دون حقه أو حلّله فهو جائز

۲۳۹۵۔ حدثنا عبدان : أخبرنا عبد الله : أخبرنا يونس ، عن الزهري قال : حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيداً وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم ، فأتيت النبي ﷺ فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا ، فلم يعطهم النبي ﷺ حائطي وقال : ”سغدو عليك“ ففدا عليا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في تمرها بالبركة فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها . [راجع : ۲۱۲۷]

(۹) باب اذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا أو غيره

۲۳۹۶۔ حدثني ابراهيم بن المنذر : حدثنا أنس ، عن هشام ، عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود ، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره ، فكلم جابر رسول الله ﷺ ليشفع له إليه فجاء رسول الله ﷺ وكلم اليهودي لياخذ تمرنخله بالتي له فأبى فدخل رسول الله ﷺ النخل فمشى فيها ثم قال لجابر : ”جد له فأؤف له الذي له“ فجده بعد ما رجع رسول الله ﷺ فأؤفاه ثلاثين وسقاً وفضلت له سبعة عشر وسقاً فجاء جابر رسول الله ﷺ ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر ، فلما انصرف أخبره بالفضل فقال : ”أخبر ذلك ابن الخطاب“ فذهب جابر إلى عمر فأخبره ، فقال له عمر : لقد علمت حين مشى فيها رسول الله ﷺ ليباركن فيها . [راجع : ۲۱۲۷]

۲ وفي سنن الترمذی، کتاب الوصایا، باب الوصیة بالثلث، رقم: ۳۵۷۶، وسنن أبی داؤد، کتاب الوصایا، باب ما جاء فی الرجل یموت علیہ دین وله وفاء یمتنظر، رقم: ۲۳۹۸، وسنن ابن ماجہ، کتاب الاحکام، باب أداء الدین عن المیت، رقم: ۲۳۲۵، ومسند احمد، بابی مسند المکثرین، باب بالی المسند السابق، رقم: ۱۳۸۳۹، ۱۳۷۷۳.

حدیث باب کا مطلب

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے لیکن یہاں ذرا تفصیل کے ساتھ آئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد کی شہادت غزوہ اُحد میں ہوئی تھی۔ ”وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود“ اور ان کے ذمہ کسی یہودی کا تیس وسق دین تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ان سے مہلت طلب کی۔ ”انظر“ کے معنی میں مہلت دینا اور ”استنظر“ کے معنی میں مہلت طلب کرنا۔ ”فاسی ان ينظره“ اس یہودی نے مہلت دینے سے انکار کر دیا۔

”فكلمه جابر“ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے درخواست کی کہ آپ ﷺ سفارش کریں ”لجاء رسول الله ﷺ“ رسول اللہ ﷺ اس یہودی کے پاس آئے اور اس سے بات کی اور یہ پیشکش کی کہ جتنا ان کے تختان میں پھیل آیا ہے وہ لے لو اور اس سے اپنا دین وصول کر لو اور باقی دین ساقط کرلو۔ ”فاسی“ اس نے انکار کیا۔

یہی جملہ ہے جس پر ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ ”باب اذا قاص او جازفه.... او غيره“ کہ اگر کوئی شخص دین کا مقاصد کرنا چاہے یا مجاز قنادین ادا کرنا چاہے تو وہ جائز ہے۔ خواہ وہ تمر کے بدلے تمریوں نہ ہو۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بظاہر تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ذمہ تیس وسق کھجور کا دین تھا اور حضور اکرم ﷺ نے پیشکش بھی یہ فرمائی کہ جابر رضی اللہ عنہ کے درخت میں جو پھل ہے وہ اس دین کے بدلے میں لے لو۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں مجازفہ ہے کیونکہ درخت پر جو پھل لگا ہوا ہے اس کی مقدار معلوم نہیں اور ساتھ یہ مقاصد ہے کہ جتنا دین تمہارے ذمہ ہے اس کھجور سے اس کا مقاصد کرلو، جو کھجور تمہیں یہاں سے حاصل ہوگی۔

عام قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اموال ربو یہ میں کوئی معاملہ مجازفت کے ساتھ جائز نہیں ہوتا کیونکہ اس میں کمی بیشی کا احتمال ہوتا ہے۔ جب تمر کو تمر کے معاوضے میں لیا، یا دیا جا رہا ہے تو دونوں کو مماثل اور برابر ہونا چاہئے، مجازفت بھی جائز نہیں اور کمی بیشی بھی جائز نہیں۔ لیکن یہاں حضور اکرم ﷺ نے یہ پیشکش کی کہ تمہارا جتنا دین ہے اس کے بدلے جتنی کھجوریں لگی ہوئی ہیں وہ لے لو اور ان کی مقدار معلوم نہیں، مجازفت ہے۔

مجازفت اور مفاضلت کب ناجائز ہے؟

مجازفت یا مفاضلت اس وقت ناجائز ہوتی ہے جب اصل عقد میں شرط ہو اگر اصل عقد میں یہ شرط ہو کہ ہم تمہیں جو معاوضہ دیں گے وہ مجازفت یا کم و بیش دیں گے تو یہ ناجائز ہے۔

لیکن اگر اصل عقد میں مجازفت اور تفاضل کی شرط نہیں تھی بلکہ اصل عقد یہ تھا کہ تیس وسق دے رہا ہوں اور

تیس وقت ہی لوں گا اور ادائیگی کے وقت اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اپنے دین کے عوض یہ ڈھیر لے لو، یہ مجازت ہے۔ اگر وہ قبول کر لے تو درست ہو جائے گا، اس لئے کہ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو کھجور کا ڈھیر مجازت دیا جا رہا ہے وہ اصل دین سے کم ہو گا یا اصل دین سے زائد ہو گا۔

اگر اصل دین سے کم ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دائن نے ادائیگی کے وقت کچھ حصہ اپنی رضا سے چھوڑ دیا اور اگر اصل دین سے کچھ زائد ہوا تو اس کا معنی یہ ہے کہ مدیون نے دیتے وقت حسن قضا سے کام لیا، تو ادائیگی کے وقت باہمی رضامندی سے کم لینا یا زیادہ لینا دونوں صورتیں جائز ہیں۔ مجازت اس وقت منع ہے جب اصل عقد میں شرط ہو، یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کا یہی مقصد ہے۔

آگے پھر واقعہ یہ بیان کیا کہ حضور اکرم ﷺ نے پیشکش کی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ ”فدخل رسول الله ﷺ النخل“ آپ ﷺ خود شریف لے گئے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کھجور کا ناشروع کر لو اور اس کا جو دین ہے وہ پورا کا پورا دو۔

حضور ﷺ کا ایک معجزہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کھجور کا ناشروع کیا اور اس یہودی کے تیس وقت تھے، وہ اس کو ادا کر دیے اور سترہ وقت پھر بھی باقی بچ گئے۔ ”فجاء جابر رضی اللہ عنہ“ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بتانے کے لئے آئے۔ آپ ﷺ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ ﷺ فارغ ہوئے تو بتایا گیا کہ سترہ وقت باقی رہ گئے ہیں۔ ”فقال أخیر ذلک ابن الخطاب“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جابر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتا دو کہ تاکہ ان کے ایمان اور یقین میں اور زیادہ اضافہ ہو۔

”فذهب جابر الی عمر فآخبره“ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ جب آپ ﷺ تشریف لے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پھل کے اندر ضرور برکت عطا فرمائیں گے۔

(۱۱) باب الصلوة علی من ترک دینا

۲۳۹۸۔ حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت، عم أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ((من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلاً فإلینا)). [راجع: ۲۳۹۸]

۲۳۹۹۔ حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا أبو عامر: حدثنا فليح، عن هلال بن

علی، عن عبد الرحمن بن عمر، عن أبي هريرة ؓ: أن النبي ﷺ قال: ((ما من مؤمن إلا و
أنا أولى به في الدنيا والآخرة القروا إن شئتم: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم»^۱
لایما مؤمن مات وترك مالا فليبره عصبته من كانوا، ومن ترك دینا أو ضیاعا فلیاتنی
لانا مولاہ))۔ [راجع: ۲۲۹۸]

یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ شروع میں آپ ﷺ نے مدین کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کیا تھا لیکن بعد
میں جب اللہ ﷻ نے فتوحات عطا فرمادیں تو یہ فرمایا کہ جو شخص کوئی مال چھوڑ جائے تو وہ ورثاء کا ہے اور اگر کوئی محتاج
چھوڑ کے جائے یعنی جس کے ذمہ دین وغیرہ ہو تو وہ ہمارے پاس آجائے، ہم اس کا دین ادا کریں گے۔
معنی یہ ہے کہ اس کے بعد حضور اکرم ﷺ نے اپنا یہ طریقہ عمل چھوڑ دیا تھا کہ مدین کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔
اس لئے ”باب الصلوٰۃ علی من ترک دینا“ سے یہ بتایا کہ جو دین چھوڑ کر گیا ہو اس کی نماز
جنازہ پڑھنا درست ہے اور خود مقتدا کے لئے بھی پڑھنا درست ہے، کیونکہ اب حضور اقدس ﷺ نے یہ اعلان
فرمادیا تھا۔

(۱۳) باب لصاحب الحق مقال

و یذكر عن النبي ﷺ: ((لئى الواجد يحل عرضه وعقوبته)) قال سفیان:
”عرضه“ بقول: مطلنتی ”وعقوبته“: الحبس
۲۳۰۱۔ حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن سلمة، عن أبي سلمة، عن
أبي هريرة ؓ قال: أتى النبي ﷺ رجل يتقاضاه فاعلظ له فهم به أصحابه فقال: ((دعوه
فان لصاحب الحق مقالا))۔ [راجع: ۲۳۰۵]

مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے

”باب لصاحب حق مقال“ یعنی جو صاحب حق ہے اس کو کچھ کہنے کا حق حاصل ہے یہ پہلے بھی
گزر چکا ہے۔

”و یذكر عن النبي ﷺ“ اور نبی کریم ﷺ سے مذکور ہے کہ آپ ﷺ نے یہ بات فرمائی ”لئى
الواجد يحل عرضه وعقوبته“۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو یہاں تعلیقا ذکر کیا ہے جبکہ مسند احمد وغیرہ میں یہ حدیث موصول آئی ہے
کہ ”لئى الواجد يحل عرضه وعقوبته“^۲۔

”یعنی“ کے معنی ہیں ٹال منول کرنا اور ”واجد“ کے معنی ہیں غنی، جس کے پاس مال ہو۔ اگر ایسا شخص کسی کا مدیون ہو اور اس کے پاس مال موجود ہو مگر وہ پھر بھی ادائیگی میں ٹال منول کرے تو اس کا یہ عمل اس کی آبرو کو اور اس کی سزا کو حلال کر دیتا ہے یعنی ایسا شخص سزا کا مستوجب ہے۔ عرضہ یعنی اس کی آبروریزی بھی کی جاسکتی ہے، اس کو برا بھلا بھی کہا جاسکتا ہے۔

آگے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی ہے کہ ”عوضہ“ کے معنی یہ ہیں کہ دائن اس سے کہہ سکتا ہے کہ تو نے مجھ سے ٹال منول کی اس لئے تو بڑا گڑبڑا دی ہے۔ اس کی برائی کر سکتا ہے۔

”وعقوبۃ“ کا معنی یہ ہے کہ اس کو قید کر سکتا ہے کہ جب تک وہ پیسے نہ دے اس کو قید کیا جائے۔ اس میں حضور اقدس ﷺ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر ایک شخص مدیون ہے اور ادائیگی پر قادر ہے تو پہلی حدیث میں فرمایا تھا کہ ”مطل الغنی ظلم“ اب جو یہ دیر کر رہا ہے تو یہ مدیون پر ظلم ہے، اس ظلم کی وجہ سے اس کو سزا بھی دی جاسکتی ہے، اس کی آبرو پر بھی حملہ کیا جاسکتا ہے۔

دین کی ادائیگی میں تاخیر پر جرمانہ عائد کرنا

اس حدیث کی وجہ سے بعض معاصرین نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی مدیون ادائیگی پر قادر ہونے کے باوجود ٹال منول کرے تو دائن اس پر کوئی جرمانہ بھی عائد کر سکتا ہے اور وہ جرمانہ اس کے ضرر کے معاوضے کے مطابق ہو سکتا ہے۔ اس کو ”تعویض عن الضرر“ کہتے ہیں کہ تم نے میرا دین وقت پر ادا نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے مجھے فلاں ضرر لاحق ہوا۔ اس ضرر کے معاوضے میں مجھے تم اتنے پیسے دو۔

علماء عصر میں سے جن علماء نے یہ بات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ آج کل ہمارے زمانے میں مطل الغنی کی بہت کثرت ہو گئی ہے اور اس طرح لوگ بہت کثرت سے دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہیں کہ وقت پر پیسوں کی ادائیگی نہیں کرتے۔ سودی نظام میں اس کا ایک خود کار حل یہ ہے کہ جتنی دیر کرتا جائے گا اس کا سود بڑھتا جائے گا۔ اس واسطے لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر بروقت ادائیگی نہ کی تو ہمارا سود بڑھ جائے گا تو وہ جلدی ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں۔

لیکن اسلامی نظام میں چونکہ سود کی گنجائش نہیں ہے، لہذا ممالطین کو کھلی جھوٹ مل باقی رہے کہ وہ ٹال منول کرتے جائیں اور اس سے اصحاب حقوق کے حقوق پامال ہوں، لہذا وہ کہتے ہیں کہ اگر مضی کی صورت میں ان پر کوئی معاوضہ عائد کیا جائے تو یہ چارز ہے اور خاص طور سے بینکوں کے معاملات میں کہ سارے کے سارے بینک اس بنیاد پر چلتے ہیں کہ اس کو بروقت پیسے مل جائیں۔ اگر بینکوں کو پیسے بروقت نہ ملیں تو ان کو بڑا سخت نقصان ہو۔ ممالطین کی ان ساری کارروائی کو ختم کر سکتے ہیں، لہذا انہوں نے خاص طور پر بینک کے نظام کے بارے میں

کہا کہ اگر بینک کی طرف سے مثلاً کوئی چیز مراہمیہ جملہ کے ساتھ بیچی گئی اور پابند کر دیا گیا کہ اتنی مدت کے بعد اس کی قیمت ادا کرنا لازمی ہے، باوجود قدرت کے اگر وقت مقررہ پر قیمت ادا نہ کی تو اس صورت میں بینک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ تم نے اتنے دنوں تک ہمارا پیسہ ادا نہیں کیا، اتنے دن تک جو استمارات ہیں ان پر جتنا کچھ کمایا ہے اتنا ہی تم بھی ادا کرو۔

مثلاً اس ادائیگی میں چھ مہینے تک اسلامی بینک میں کوئی شخص پیسے رکھتا ہے تو ان مہینوں میں اس کو جتنا نفع ہوگا اتنا ہی وہ مدیون اپنے دائن کو ادا کر دے۔ بعض لوگوں نے یہ تجویز پیش کی ہے، اور اس پر اس سے استدلال کیا ہے کہ ”لی الواجد عرضہ وعقوبتہ“ کہ غنی کا مال منول کرنا اس کی آبرو کو بھی حلال کر دیتا ہے اور اس کی عقوبت کو بھی حلال کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقوبت میں عقوبت بالمال بھی داخل ہے۔

عقوبت مالہ اگرچہ بہت سے فقہاء کے نزدیک جائز نہیں ہے لیکن بعض فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے، جس کی تفصیل ان شاء اللہ آگے آئے گی۔ یہ بعض معاصرین کا موقف ہے۔

لیکن مجھے یہ موقف صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ اس واسطے کہ یہ طریقہ رواجیہ کے مشابہ ہے۔ اور رواجیہ میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مدیون اپنے وقت پر دین کی ادائیگی سے قاصر رہا تو دائن اس سے کہتا تھا ”إمّا ان نقصی أو ترد لی“ پیسے ادا کرو یا اپنے مقدار دین کے اندر اضافہ کرو۔ تو یہ وہی چیز ہوگی کہ تم وقت پر نہیں دے سکتے ہو، لہذا زیادہ دو، اس کے مشابہ ہو گیا۔ اس واسطے یہ صورت درست معلوم نہیں ہوتی۔

اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جہاں تک ماملین کا تعلق ہے تو وہ ہر دور میں رہے ہیں۔ ہمارے دور کی خصوصیت نہیں ہے۔ اگر نہ ہوتے تو حضور اکرم ﷺ یہ ارشاد نہ فرماتے۔ ”لی الواجد عرضہ وعقوبتہ“ تو پہلے دن سے ہی اس کا تصور موجود ہے لیکن کہیں اس کی نظیر نہیں ہے کہ کسی مامل سے اس کے مطل کی وجہ سے زیادہ پیسے وصول کئے گئے ہوں۔ آپ ﷺ نے یہ تو فرمایا کہ ”یحلل عرضہ وعقوبتہ“ جس کی تفسیر سفیان ثوری نے رحمہ اللہ ”الحبس“ سے فرمائی تو یہاں ”یحلل عرضہ ومالہ“ نہیں فرمایا اور پوری تاریخ اسلام میں کہیں ایک بھی مثال نہیں ہے کہ جہاں مامل (مال منول) کرنے والے کے اوپر پیسے عائد کئے گئے ہوں۔ زیادہ سے زیادہ اس کو غاصب کہیں گے اور غاصب سے زیادہ سخت درجہ سارق کا ہوتا ہے۔ سارق کا ہاتھ ضرور کاٹ دیا جاتا ہے لیکن ایسا کہیں نہیں کہا گیا کہ تم نے اتنے دنوں تک مجھے اپنے مال سے محروم کیا، لہذا مجھے اتنے پیسے دو۔ سارق سے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا گیا۔

منافع مغضوب مضمون ہوتے ہیں یا نہیں؟

اس میں اختلاف ہوا ہے کہ آیا منافع مغضوب مضمون ہوتے ہیں یا نہیں؟

امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک منافع مغضوب مضمون ہوتے ہیں، یعنی فرض کریں کسی نے کسی کی زمین غصب کی تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے دن کا کرایہ ادا کرے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر نقد لیا ہے تو اس صورت میں منافع مضمون نہیں ہوں گے۔ ۵

اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کے نظام میں اور موجودہ سرمایہ دارانہ نظام میں فرق یہ ہے کہ موجودہ نظام میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ روپیہ یا نقد ہر روز کے حساب سے نفع دینے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی طبیعت یہ ہے کہ اس سے سود کے ذریعے روزانہ کوئی نہ کوئی نفع نکلے۔

اس واسطے اگر کسی نے کسی شخص کے پیسے غصب کر لئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس سے اتنے دنوں کا سود غصب کر لیا، بخلاف اسلام کے کہ اسلام کے احکام کے مطابق نقد بذات خود یومیہ کے حساب سے نفع بخش نہیں ہے۔ اس کا جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کسی تجارت میں لگایا جائے جس میں نفع کا احتمال بھی ہے اور نقصان کا بھی ہے، تو یومیہ حساب سے روپے کا نفع پیدا کرنا یہ اصول شریعت میں مسلم نہیں ہے۔ لہذا جو منافع مغضوب مضمون کہتے ہیں یعنی شافعیہ، ان کے نزدیک بھی نفع میں نہیں ہے، حنفیہ کے ہاں اور اوروں میں بھی نہیں ہے۔

آج کل کی معاشی اصطلاح میں ایک اصول ہوتا ہے جس کو انگریزی میں (Oppourtunity Cost) کہتے ہیں اور عربی میں اس کا ترجمہ ”الفرصة الضائعة“ کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے میرے ایک موقع کو ضائع کر دیا۔

میرے پاس نفع کمانے کا ایک موقع تھا آپ نے اس کو ضائع کر دیا، لہذا اس کے بدلے مجھے پیسے دو۔ یہ سودی نظام کا اصول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پیسے کو نفع کمانے کے سلسلے میں ضائع کر دے تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ اس موقع کے ضائع کرنے کا معاوضہ اس کو ادا کرے، لیکن اسلام میں یہ صورت نہیں ہے۔ اس کے اوپر مالی جرمانہ عائد کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ دائن مدیون سے زائد وصول کر رہا ہے جو سود کی ایک شکل ہے، لہذا یہ بات مسلم نہیں ہوتی۔

ایک مشکل اور اس کا حل

البتہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پیسے لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ادائیگی نہیں کرتے، اس سے اسلامی طریقے کے

۵۔ قال ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه إلا أن ينقص باستعماله فيغرم النقصان وقال الشافعي رحمه الله يضمنها فيجب أجر المثل ولا فرق في المذمومين بين ما إذا عتقلها أو سكنها. (الهداية شرح البداية، ج ۴: ص ۲۰، مطبوعة المكتبة الإسلامية، بيروت).

مطابق کام کرنے والوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے تو اس کا کوئی حل ہونا چاہئے؟

اس کا ایک حل امام مالک رحمہ اللہ نے تجویز کیا ہے۔ وہ یہ کہ جس وقت دائن، دین کا عقد کرے، اس وقت اس میں مدیون سے اس کے سامنے ایک وعدہ کرے کہ اگر میں نے بروقت پیسے ادا نہ کئے تو میں صدقہ کروں گا۔ گویا امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق یہ یحیٰن ہو جاتی ہے کہ اگر میں نے بروقت پیسے ادا نہ کئے تو میں صدقہ کروں گا۔

اکثر مالکیہ کے ہاں اس یحیٰن کا ایفاء دیا نہ واجب ہے، قضاء واجب نہیں ہے اور بعض مالکیہ نے اس کو قضاء بھی لازم قرار دیا ہے، تو ضرورت کے تحت ان مالکیہ کا قول اختیار کیا جاسکتا ہے جو قضاء اس کو لازم کرتے ہیں، لہذا عقد دین میں اگر یہ شرط لگادیں، بلکہ مدیون یہ عہد کر لے کہ اگر میں نے بروقت ادائیگی نہ کی تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا اور تمہارے ذریعے کروں گا۔ تمہیں دوں گا تم اس کو میری طرف سے صدقہ کرو۔

اس صورت میں اگر وہ ادائیگی بروقت نہیں کرے گا تو وہ دائن کو صدقہ کرنے کیلئے دے گا اور دائن ان پیسوں کو اپنے استعمال میں نہیں لاسکتا بلکہ صدقہ کرے گا۔ اس سے دائن کے نفع میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوگا لیکن یہ چیز اس کے لئے بطور دباؤ کے ضرور کام کرے گی۔ مدیون کو یہ دباؤ رہے گا کہ اگر میں نے بروقت ادائیگی نہ کی تو مجھے اور پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔ اس طرح غنی آدمی بلا وجہ جب تک اس کے پاس پیسے موجود ہوں گے وہ زیادہ ٹال مٹول نہیں کرے گا۔

(۱۴) باب اذا وجد ماله عند مفلس

فی البیع والقرض والودیعة فهو أحق به،

”وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب: قضی عثمان: من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، و من عرف متاعه بعينه فهو أحق به.“

۲۴۰۲۔ حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ أو قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((من أدرک ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس

فہو احق بہ من غیرہ“۔^۱

کوئی شخص بیچ میں اپنا مال کسی مفلس کے پاس پالے یعنی وہ مال بیچ کے ذریعے ہوا ہو یا قرض کے ذریعے یا ودیعت کے ذریعے تو وہ اس کا زیادہ حق دار ہے۔

ایک اختلافی مسئلہ

فقہائے کرام کے درمیان مختلف فیہ مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو اپنا کوئی سامان فروخت کیا۔ اس کے ذمہ پیسے واجب ہو گئے۔ مشتری نے سامان پر قبضہ کر لیا اور اس کے ذمہ ثمن واجب ہو گئی۔ ابھی اس نے ثمن ادا نہیں کیا تھی اور بیچ اسی کے قبضے میں تھی کہ اتنے میں قاضی نے مشتری کو مفلس (دیوالیہ) قرار دیدیا۔ اور دیوالیہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ضرورت کے مطابق کچھ سامان اس کے پاس چھوڑ کر باقی سارے سامان کی کرہی ہو جاتی ہے اور سارے سامان کو فروخت کر کے جتنے بھی پیسے حاصل ہوں وہ سارے اس کے جتنے غرماء اور دائن ہیں ان کے درمیان تقسیم ہو جاتے ہیں۔^۲

عام طور سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں دائن کا پورا حق نہیں ملتا بلکہ سامان بیچ کر جو قیمت حاصل کی جاتی ہے، وہ اتنی ہوتی ہے کہ بس تھوڑا تھوڑا سب کو مل جائے۔ سب کا دین کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے۔

تو مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنا سامان بیچا تھا اور وہ سامان ابھی مفلس کے قبضے میں موجود ہے، اس نے خرچ نہیں کیا تو کیا بالغ کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے اس مفلس کو جو سامان بیچا تھا وہ تو پورا کا پورا میں لے لوں گا، کیونکہ اس نے میرے پیسے ادا نہیں کئے اور یہ سامان کرہی میں شامل نہیں ہوگا اور دوسرے غرماء کا اس پر حق نہیں ہے، میں ہی تھا اس کا حقدار ہوں۔

۱۔ فی صحیح مسلم، کتاب المساقاة، باب من ادرک ما بع عند المشتري وقد افلس غله الرجوع، رقم: ۲۹۱۳، وسنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول اللہ، باب ما جاء اذا افلس للرجل غريم، فيجد عنده متاعه، رقم: ۱۱۸۳، وسنن النسائی، کتاب البیوع، باب الرجل يتنازع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه، رقم: ۳۵۹۷، وسنن ابی داؤد، کتاب البیوع، باب فی الرجل یفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، رقم: ۳۰۵۳، ۳۰۵۶، وسنن ابن ماجہ، کتاب الأحکام، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس، رقم: ۲۳۳۹، ومسند أحمد، باقی مسند المکثرین، باب مسند ابی ہریرۃ، رقم: ۶۸۲۷، ۷۱۹۳، ۸۶۳۳، وموطأ مالک، کتاب البیوع، باب ما جاء فی الفلاس الغريم، رقم: ۱۱۸۳، وسنن الدارمی، کتاب البیوع، باب فیمن وجد متاعه عند المفلس، رقم: ۲۳۷۷۔

۲۔ قولہ (فہو احق بہ من غیرہ) ای کائنات من کان وارثاً وغریماً وبهذا قال جمهور العلماء وخالف الحنفیة فتأولوه لكونه خبر واحد خالف الأصول، لان السلعة صارت بالمبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه واستحقاق البالغ اخلاها منه تنص لملكه، وحملوا الحديث على صورة وهي ما إذا كان المتاع ودیعة أو عارية أو لقطۃ الخ (فتح الباری، ج: ۵، ص: ۶۳)۔

ائمۃ ثلاثہ رحمہم اللہ کا قول

ائمۃ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ ہاں اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بی چیز اٹھا کر لے جائے اور کہے کہ میں لے جاتا ہوں، کیونکہ اس نے میرے پیسے ابھی تک ادا نہیں کئے۔ گویا بیع فسخ کرتا ہوں۔^۵

امام بخاری رحمہ اللہ کا قول مختار

امام بخاری رحمہ اللہ نے مجہور یعنی ائمۃ ثلاثہ کا مذہب اختیار کیا ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بائع کو یہ حق حاصل نہیں ہے، بائع نے جب کوئی چیز بیچ دی تو بیع مشتری کی ملکیت میں آگئی، اب یہ اس کی دوسری املاک کے مساوی ہے۔ بائع کا حق ہے کہ وہ ثمن وصول کرے، اب بیع پر اس کا کوئی حق نہیں رہا، ثمن وصول کر سکتا ہے۔ جب ثمن وصول کر سکتا ہے تو اس میں اور دوسرے دائن میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح وہ پیسے وصول کر سکتے ہیں اسی طرح یہ بھی پیسے وصول کر سکتا ہے، ان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔

لہذا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیع واپس کرو اور میں تمہارا اس کا حقدار ہوں بلکہ وہ بیع بھی مفلس کے دوسرے سامان کے ساتھ فروخت ہوگی اور فروخت ہونے کے بعد حصہ رسدی میں سے اس کو جتنا حصہ ملے گا اتنا مل جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ ”اسوۃ للغرماء“ ہوگا یعنی دوسرے غرماء کے ساتھ برابر کا حقدار ہوگا۔ ان سے زیادہ اپنی بیع کو وصول نہیں کر سکتا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔^۵

ائمۃ ثلاثہ رحمہم اللہ کا استدلال

ائمۃ ثلاثہ رحمہم اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث یہاں ذکر کی ہے کہ ”من ادرک ماله بعینه“ کہ جو شخص اپنا مال بعینہ کسی انسان کے پاس پالے جو مفلس ہو گیا ہو تو وہ دوسروں کے مقابلے میں اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔

۵ قولہ (فہو احق بہ من غیرہ) ای کائناتنا من کان وارثاً وغیراً وبهذا قال جمهور العلماء وخالف الحنفیۃ فتأولوه لكونه

خبر واحد خالف الأصول، لان السلعة صارت بالبيع ملكاً للمشتري ومن ضمانه واستحقاق البائع اخذها منه نقض لملكه،

وحملوا الحديث سنی سورة وهي ما إذا كان المتاع ودیعة أو عارية أو لقطۃ الخ (فتح الباری ج ۵ : ص ۱۳)۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال مصنف عبد الرزاق کی ایک حدیث سے ہے جس میں یہ آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق ؓ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو حاجیوں کو کرایہ پر سفر کرایا کرتا تھا، ایک مرتبہ اس نے اونٹیاں خریدیں اور خریدنے کے بعد اس کو اجرت پوری نہیں ملی، جتنی اس کو ملنے کی توقع تھی۔ اس کے نتیجے میں وہ مفلس ہو گیا اور قاضی نے اس کو مفلس قرار دے دیا۔ حضرت فاروق اعظم ؓ کے پاس فیصلہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ جتنی بھی اس کی اونٹیاں ہیں ان کو فروخت کر کے جتنے دانہیں ہیں ان کے درمیان برابر تقسیم کریں۔^۱ اس کے پاس بچہ مال تھا وہی اونٹیاں تھیں جو اس نے بائع سے خرید رکھی تھیں اور ابھی قیمت ادا نہیں کی تھی۔ ان کے بارے میں حضرت عمر ؓ نے فرمایا کہ یہ ”اسوۃ للغرماء“ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بائع بھی ان غرماء کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا کہ تم اپنی اونٹیاں لے جاؤ بلکہ اس کو ”اسوۃ للغرماء“ قرار دیا۔

اس سے حنفیہ کا استدلال ہے اور یہ اصل استدلال اصول کلیہ سے ہے۔ وہ یہ کہ بیع ہوئے ہی بیع بائع کے ضمان سے نکل جاتی ہے اور مشتری کی ملکیت میں آ جاتی ہے اور بائع کا کوئی حق سوائے مطالبہ ثمن کے بیع پر قائم نہیں رہتا۔ اور یہ اصول ”الخروج بالضمان“،^۲ والی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ وہ بیع مشتری کے ضمان میں آگئی اور بیع کے تمام حقوق مشتری کی طرف منتقل ہو گئے۔ بائع کے لئے صرف اتنا ہے کہ وہ پیسے کا مطالبہ کرے، لہذا اب وہ اس میں دوسرے دانہیں کے مساوی ہے۔

حدیث باب کا جواب

جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے اس کے بارے میں حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ بیع پرمٹوئل ہی نہیں بلکہ اس سے مقصوب یعنی کسی نے کوئی چیز غصب کر لی، وودیت رکھوادی، عاریتاً لے لی ”یامقبوض علی سوم الشراء“، وغیرہ مراد ہے یعنی اس مفلس شخص نے کسی کا مال غصب کر کے رکھا ہوا تھا تو اب مقصوب منہ کو حق حاصل ہے کہ اگر یعینہ وہ مال مل گیا تو اٹھا کے لے جائے۔ کسی نے مفلس کے پاس وودیت کھائی تھی تو مومن کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی چیز کو اٹھا کے لے جائے۔ کسی نے منس و عاریتاً کوئی چیز اتنے کے لئے دی تھی تو اب معیر کو حق حاصل ہے کہ وہ بھی اٹھا کر لے جائے ”یامقبوض علی سوم الشراء“، تھی ”مقبوض علی سوم الشراء“ اس کو کہتے ہیں کہ ابھی سودا نہیں ہوا، بیع منعقد نہیں ہوئی تھی۔ بائع نے اس کو چیز دی کہ اس کو دیکھ لو اگر چاہو تو خرید لینا ورنہ واپس کر دینا) وہ ابھی رکھی ہوئی تھی کہ وہ مفلس ہو گیا تو مالک حق دار ہے کہ وہ کہے کہ

ابھی لے جاتا ہوں اس لئے کہ ابھی تک بیع نہیں ہوئی۔ تو حدیث میں یہ مراد ہے، اور یہی بات بعینہ متدرک حاکم میں سرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مصرح ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اگر کسی کا مال چوری یا غصب ہو گیا، پھر اسے اپنا مال بعینہ مفلس کے پاس مل گیا تو وہ اس کا زیادہ حق دار ہے۔^{۱۱}

آپ دیکھیں گے حدیث باب میں کہ اس میں ”من أدرك ماله بعينه“ کے الفاظ ہیں اس میں بیع کا ذکر نہیں۔ کوئی شخص بعینہ اپنا مال کسی شخص کے پاس پالے اور بعینہ مال کے پانے کی صورت یہی ہے کہ کسی نے غصب کر لیا، عاریت یا ودیعت رکھوائی تب تو کہیں گے مالہ بعینہ لیکن اگر بیع کر دی تو وہ مال اب بائع کا تو نہ رہا اور یہاں صرف مالہ نہیں ہے بلکہ بعینہ کا لفظ موجود ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ تبدل ملک سے تبدل عین ہو جاتا ہے تو اگر ملک تبدیل ہوگی تو بعینہ اس کا نہیں کہہ سکتے، لہذا اس حدیث کو غصب، ودیعت، عاریت اور مغضوب ”علی سوم الشراء“ پر محمول کیا جائے گا۔

اعتراض

بعض شافعیہ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بعض طرق میں لفظ بیع کی صراحت ہے کہ کسی شخص نے بیع کی اور وہ بیع بعینہ اس نے پالی تو پھر اس کا بھی یہی حکم ہوگا؟

احناف کی طرف سے جواب

احناف اس کے دو جواب دیتے ہیں:

ایک جواب تو یہ ہے کہ اس حدیث کے اکثر طرق میں بیع کا لفظ نہیں ہے۔ میں نے ”تکملة فتح الملمہم“ میں اس حدیث کے سارے طرق جمع کئے ہیں کہ کن کن حضرات نے یہ حدیث روایت کی ہے سوائے چند طرق کے سارے کے سارے طرق ایسے ہیں جن میں بیع کا لفظ نہیں ہے اور اس میں احتمال کی گنجائش بھی ہے کہ اصل حدیث میں بیع کا لفظ نہیں تھا کسی راوی نے اپنی فہم پر اس کو بیع پر محمول کیا اور بالعمی روایت کرتے ہوئے اس میں لفظ بیع کا اضافہ کر دیا۔^{۱۲}

دوسرا جواب بعض حضرات یہ دیتے ہیں کہ اگر لفظ بیع والی حدیث کو تسلیم کر لیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بیع استعمال فرمایا تھا تب بھی اس کی دو توجیہاں ہو سکتی ہیں:

ایک توجیہ یہ ہے کہ اس سے مراد ”مقبوض علی سوم الشراء“ ہے اور اس پر لفظ بیع کا اطلاق

۱۱۔ إذا ضاع لأحدكم متاع أو سرق له متاع فوجد ه في يد رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع باليمن (سنن

الكبرى للبيهقي، في كتاب النفل، باب المهدور رجوع المشتري بالذکر، ج: ۶، ص: ۵۱، رقم ۱۰۵۸)۔

۱۲۔ تکملة فتح الملمہم ج: ۱، ص: ۳۹۴۔

کر دیا گیا۔

دوسری توجیہ جو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اختیار کی ہے کہ یہ حکم آنحضرت ﷺ نے دیانت کا دیا ہے، قضا کا نہیں دیا۔ دینا ایسی صورت میں مشتری پر واجب ہے کہ جب پیسے نہیں دے سکا تو بیع واپس کر دے اور دینا بائع کو حق حاصل ہے کہ مشتری سے جا کر کہے کہ تم مجھے اپنی چیز دے دو پھر لوگ تمہارے پاس آجائیں گے اور غرماء بھی آجائیں گے تو میرا مال ضائع ہو جائے گا۔ لہذا تم مجھے پہلے دے دو۔ دینا اس سے پہلے مطالبہ کر لے اور آپس میں ان کے لئے جائز ہے کہ یہ معاملہ کر لیں۔

اور اگر معاملہ قاضی کے پاس پہنچ گیا تو قاضی وہی فیصلہ کرے گا جو اصول کے مطابق ہے اور وہ ”اموۃ للغرماء“ ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا۔^{۱۳}

حنفیہ کی قابل استدلال روایت

علامہ ابن حزم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ یہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا ”اموۃ للغرماء“ مگر ساتھ ہی ابن حزم رحمہ اللہ اعترض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس روایت کو بیان کرنے والے خلاص کا سامع حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے، لہذا یہ روایت منقطع ہونے کی وجہ سے قابل استدلال نہیں حالانکہ خود علامہ ابن حزم نے بہت سی جگہوں میں خلاص عن علی رضی اللہ عنہ کی روایتوں سے استدلال کیا ہے، لہذا یہ حنفیہ کے ہاں قابل استدلال ہے۔^{۱۴}

سوال:

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دینا مشتری کو چاہئے کہ وہ بیع کو بائع کے پاس لوٹا دے تو یہ دینا بھی کیسے جائز ہوگا جبکہ دوسرے ”غرماء“ کا حق بھی ۔۔۔ متعلق ہو گیا تو پھر اس کا دینا بھی جائز نہ ہونا چاہئے کیونکہ اپنی ملک میں ہو تو دیدے جب دوسرے ”غرماء“ کا حق متعلق ہو گیا تو بائع کو کیسے دے گا؟

جواب:

جواب یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے قول کے مطابق دوسرے غرماء کا حق قضاء قاضی کے بعد متعلق ہوگا۔ قضاء قاضی سے پہلے ”غرماء“ کا حق متعلق نہیں ہوتا، لہذا دینا دینے کی گنجائش ہے۔ حضرت شاہ

۱۳۔ عمدة القاری، ج: ۹، ص: ۱۲۰۔

۱۴۔ فالجواب عندی ان مالی الحديث مسئلة الديانة دون القضاء، ويجب على المشتري ديانة أن ياد ر بسلته فیردها إلی

البائع قبل أن يرفع أمره إلى القضاء، فيحكم بالاموۃ، (فيض الباری، ج: ۳، ص: ۳۱۳)۔

صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا یہی حاصل ہے۔ ۱۵

غرماء میں تقسیم کا طریقہ

تقسیم میں تناسب کا خیال رکھا جائے گا۔ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ لوگوں کے کتنے قرضے ہیں۔ کسی کا قرضہ ایک لاکھ، کسی کا پچاس ہزار اور کسی کا قرضہ پچیس ہزار ہے تو اب جو مستقرض کی املاک کی قیمت حاصل ہوگی اس میں تناسب کا خیال رکھیں گے۔ پچیس ہزار والے کو سب (ساتواں حصہ) پچاس ہزار والے کو دو سب (ساتویں کا ڈبل) اور ایک لاکھ والے کو چار سب ملیں گے۔

”وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسبب: قضى عثمان: من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له ومن عرف معاغه بعينه فهو أحق به.“

حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مفلس ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ مفلس ہو گیا ہے تو اب اس کا عتق کرنا بھی جائز نہیں یعنی خود اس کا کوئی غلام ہے تو اس کو آزاد کرنا چاہے تو آزاد نہیں کر سکتا اور اسی طرح وہ کسی سے بیع و شراء بھی نہیں کر سکتا۔

اور حضرت عثمان ۱؎ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو شخص مدیون کے مفلس ہونے سے پہلے اپنا حق وصول کر لے یعنی ابھی مفلس ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کوئی آدمی اپنا حق وصول کر کے لے گیا تو وہ اس کا ہے اور اگر کوئی آدمی جا کر اپنا مال یعنی پہچان لے تو وہ زیادہ حق دار ہوگا۔ ہم (احناف) کہتے ہیں کہ عتوہ، ودائع، عواری وغیرہ میں یہ بات درست ہے لیکن بیع میں درست نہیں۔ ۱۶

”وقال أبو عبد الله هذا الأسناد كلهم كانوا على القضاء يعني بن سعيد وأبو بكر بن محمد وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو هريرة كانوا كلهم على المدينة“

هذا الأسناد كلهم كانوا على القضاء

آخر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند میں سب قاضی ہیں یعنی زہیر سے اوپر جتنے

۱۵۔ فان قتادة روى عن خلاص بن عمرو عن علي أنه قال: هو أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها الخ... وأعلم أن الحنفية

قد اعتمدوا عن العمل بأحاديث الباب باعتبار كلها وأما الخ، (تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذی، کتاب

البیوع عن رسول الله، رقم: ۱۱۸۳، وعن المعبود شرح سنن أبي داود، کتاب البیوع، رقم: ۳۰۵۳)۔

۱۶۔ تكملة فتح الملم، ج ۱، ص ۳۹۶

ہیں۔ یحییٰ بن سعید الانصاری، ابوبکر بن محمد بن عمر بن حزم، عمر بن عبد العزیز، ابوبکر بن عبد الرحمن بن الحارث اور حضرت ابو ہریرہؓ یہ سب قاضی ہیں، سب نے قضا کے فیصلے کئے ہیں۔ یہ ایسی اسناد ہیں کہ جس میں سب قاضی ہی قاضی ہیں۔

(۱۵) باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا

”وقال جابر: اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي لفسا لهم النبي ﷺ أن يقبلوا ثم حائطى فابوا فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم، وقال: ”ساغدو عليكم غدا“ فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم“

کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی مدیون کو یہ کہنا کہ آج کے بجائے کل لے جانا کسی حاجت کی وجہ سے، تو یہ مظل میں داخل نہیں۔ اگر دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے، ویسے ہی نال منول کر رہا ہے، تو اس صورت میں یہ مظل میں داخل ہوگا۔

(۱۶) باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه

بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه

۲۴۰۳۔ حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا حسين المعلم: حدثنا عطاء

بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اعتق رجل غلاما له عن دبر، فقال النبي ﷺ ”من يشتريه مني؟“ فاشتراه نعيم بن عبد الله فأتى خذلثه فدفعه إليه“ [راجع: ۲۱۴۲]

یہ ترجمۃ الباب قائم کیا کہ جو مفلس کا مال فروخت کرے وہ قیمت کو یا تو غرماء میں تقسیم کر دے، یا اسی مدیون مفلس کو دیدے تاکہ اپنی ذات پر خرچ کرے، اس میں حضرت جابرؓ کی روایت نقل کی کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو مدبر بنایا تھا تو نبی کریم ﷺ ”من يشتري مني“ کہہ کر اس کا نیلام کر دیا اور اس کا ثمن لے کر اسی (مدیون) کو لوٹا دیا۔

اپنا اور بیوی بچوں کا حق غرماء سے مقدم ہے

دوسری روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان صاحب نے جو غلام مدبر بنایا تھا ان کے پاس سوائے اس غلام کے اور مال تھا ہی نہیں اور اس کو مدبر بنادیا جس سے اپنے نفس اور اپنے اہل کا حق فوت ہو گیا۔ اب کوئی اور مال نہیں ہے تو کھائے گا کہاں سے؟ اپنے بچوں کو کھلائے گا کہاں سے؟ اس واسطے حضور

اکرم ﷺ نے اس مدبر کو فروخت کر دیا اور فروخت کرنے میں ان کو لوٹا دیا کہ یہ خود کھانا اور اپنے گھر والوں کو کھانا دے تو یہاں ان کا اپنا نفس اور ان کے گھر والے غرماء کے قائم مقام تھے، کیونکہ ان کا حق مقدم تھا۔ اس واسطے نبی کریم ﷺ نے وہ مال لے کر بیچا اور اس کا ثمن ان کو لوٹا دیا۔

وجه استدلال

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے کہ جس سے اپنے نفس یا اپنے اہل و عیال کا حق فوت ہو رہا ہو تو امام کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو فروخت کرے کہ اس کا ثمن واپس اسی کو دیدے تاکہ یہ اپنے نفس اور اپنے اہل و عیال کا حق ادا کر سکے۔ اور جب اپنے نفس اور اہل و عیال کے حق کو ادا کرنے کے لئے کسی کے مال کو بیچا جا سکتا ہے تو اگر غرماء دوسرے ہوں تو بطریق اولیٰ دوسرے کا مال بیچا جاسکے گا۔ ع

ترجمہ الباب میں ”من باع مال المفلس“ کہا اور یہ بظاہر تقسیم غرماء میں نہیں ہے بلکہ تقسیم غرماء بطور ولایت النص ہے۔

”أو أعطاه حتى ينفق على نفسه“ یا اس کو دیدے تاکہ اپنے اوپر خرچ کرے۔ یہاں اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس شخص نے جو غلام مدبر بنایا تھا، تو اس سے انہوں نے اپنا اور گھر والوں کا حق فوت کیا تھا۔ حضور اکرم ﷺ نے مال بیچ کر انہی کو لوٹا دیا کہ اپنا حق ادا کرو۔ تو جب اپنا حق ادا کرنے کے لئے بیچنے کی اجازت ہے تو باہر کے غرماء کا حق ادا کرنے کے لئے بیچنے کی بطریق اولیٰ اجازت ہوگی۔

(۷) باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع

”وقال ابن عمر في القرض إلى أجل : لأبأس به ، وإن أعطى أفضل من دراهمه“

مالم يشترط وقال عمرو بن دينار : هو إلى أجله في القرض“

۲۴۰۳۔ وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، عن أبي هريرة ؓ عن رسول الله ﷺ أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفنوها إليه إلى أجل مسمى ، فذكر الحديث . [راجع: ۱۳۹۸]

اگر کوئی معین مدت کے لئے قرض دے یا بیع میں ثمن مؤجل کر دے تو جہاں تک ثمن مؤجل کرنے کا تعلق ہے اس کا جواز تو مجمع علیہ ہے لیکن جو پہلا جزمہ ”إذا أقرضه إلى أجل مسمى“ یعنی قرض کے

اندر کوئی اجل متعین کرنے کا اس بارے میں فقہاء کے اندر اختلاف ہے۔^{۱۸}

امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا مسلک

امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تینوں بزرگوں کے نزدیک قرض تا جیل کو قبول نہیں کرتا جس کے معنی یہ ہیں کہ قرض اگر کسی معین مدت تک کے لئے دیا گیا ہو تب بھی مقرض کو قضاء یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس مدت سے پہلے جب چاہے قرض وصول کر لے یعنی پہلے قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرض تا جیل کو قبول کرتا ہے جس طرح بیع مؤجل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قرض بھی مؤجل ہو سکتا ہے اور اگر قرض میں کوئی مدت مقرر کر دی تو اس سے پہلے مقرض کو مطالبہ کا حق نہیں، نہ قضاء نہ دیانتاً۔

امام بخاری رحمہ اللہ کی تائید

امام بخاری رحمہ اللہ اس مسئلہ میں امام مالک کی تائید کرنا چاہتے ہیں اور امام مالک کے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں کہ قرض مؤجل ہوتا ہے۔

”وقال ابن عمر في القرض إلى أجل: لا بأس به، وإن أعطى الفضل من

دراهم ما لم يشترط“.

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا قرض الی اجل کے بارے میں، فرمایا کہ چاہے بعد میں وہ اچھے دراہم اور بہتر دراہم دیدے اس میں کوئی حرج نہیں جب تک عقد قرض میں زیادتی کی شرط نہ ہو۔ اب یہ جو فرمایا ”لا بأس به“ ہو سکتا ہے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا مذہب وہی ہے جو امام مالک اور امام بخاری کا ہے۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر قرض میں کوئی اجل کا ذکر کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں وہ ایک وعدہ کی طرح ہوگا کہ کبھی میں تمہیں ایک مہینہ کے لئے ادھار دیتا ہوں، قرض دیتا ہوں تو یہ ایک وعدہ ہوگا۔ قضاء تو دائن ہر وقت مطالبہ کر سکتا ہے لیکن وعدہ کر لیا کہ میں ایک مہینہ تک مطالبہ نہیں کروں گا تو دینا تا اس کو چاہئے کہ وہ ایک مہینہ سے پہلے مطالبہ نہ کرے اگر اس سے پہلے مطالبہ کرے تو وعدہ خلافی ہوگی اور ہم بھی

۱۸ وهذا لازم بالإنفاق، فإنه من المعاوضات، بخلاف الأول، فإنه كان من باب المروءات. (فیض

کہتے ہیں کہ وعدہ خلافی ہوگی۔ اس واسطے مطالبہ کرنا دیا مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے لیکن قضاء اسے مطالبہ کا حق حاصل ہے ہو سکتا ہے ”لا یاس بہ“ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا مطلب بھی یہی ہو۔

”وقال عطاء عمرو بن دینار: هو الی اجله فی القرض“

عطاء بن ابی رباح اور عمرو بن دینار کا کہنا یہ ہے کہ جب قرض میں اجل لگائی ہے، تو اس سے قبل مطالبہ

کا حق نہیں ”وقال الملیث: حدثنی جعفر بن ربیعہ.....“

یہ وہی لکڑی بہانے والا واقعہ ہے اس میں جو قرضہ دیا تھا وہ ”الی اجل مسمی“ دیا تھا۔ تو امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ یہ اجل شرط تھی، مقبول تھی قضاء معتبر تھی اور حنفیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ تھا نہ کہ بطور شرط۔

سوال : سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجل بطور وعدہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟

جواب : دلیل ایک تو یہ آثار ہیں اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مانع نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو یہ کہے کہ قرض میں دیتے وقت وعدہ نہیں کر سکتا۔ اور جمہور کا کہنا یہ ہے کہ قرض جو ہے ایک تبرع ہے عقد معاوضہ نہیں اور اجل جو قضا میں ہوتی ہے وہ عقد معاوضہ میں ہوتی ہے نہ کہ عقد تبرع میں۔

۲۴۰۸ - حدثنی عثمان : حدثنا جریر ، عن منصور ، عن الشعبي ، عن وراذ مولى

المغيرة بن شعبة ، عن المغيرة بن شعبة قال : قال النبی ﷺ ان الله حرم عليكم حقوق الامهات ، وواد البنات ، ومنع وهات وكره لكم قيل وقال ، كثرة السؤال ، واضاعة المال

[راجع: ۸۳۳]

اس حدیث میں جو ”منع وهات“ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے حقوق کو منع کریں ادا نہ کریں اور جب اپنا حق لینے کا معاملہ آئے تو کہتے ہیں کہ لا یعنی یہ وہی بات ہے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے ﴿الَّذِينَ إِذَا كُنُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ أَوْؤَدُّهُمْ يُبْغِضُونَ ۚ﴾

”وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال“

اور ”قيل وقال“ سے بھی منع فرمایا، بلا وجہ کا مباحثہ جس میں ساری قوم مبتلا ہے۔ بلا وجہ کا بحث و مباحثہ جس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلتا، ایسے معاملات میں بحث و مباحثہ کرنا جس کے اندر شریعت نے آپ کو کسی چیز کا پابند نہیں کیا، آپ نے آخرت میں سوال نہیں ہوگا اس میں قیل وقال سے منع فرمایا۔ اور کثرت سے سوال کرنا جتنی ایسے سوال جن کا آپ کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تو ان فضولیات میں وقت ضائع کرنے سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا۔

موضع ترجمہ واضاعة المال

یہاں اس حدیث کو لانے کا منشاء یہی آخری لفظ ہے اور اسی سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات

پر استدلال کیا ہے کہ سفیہ پر حجر (روک) عائد کیا جاسکتا ہے۔ قاضی ایسے شخص کو جو سفیہ ہوا، زمال ضائع کرتا پھرنا ہوا اس پر حجر عائد کر سکتا ہے کہ آئندہ تم فلاں سے پوچھتے بغیر خریداری نہیں کرہ گے وغیرہ وغیرہ۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ عاقل بالغ پر حجر نہیں ہوتا۔

صاحبین رحمہما اللہ کا قول

صاحبین رحمہما اللہ کا قول یہ ہے کہ حجر ہو سکتا ہے۔

جمہور کا قول

جمہور کا بھی یہی قول ہے اور فتویٰ بھی اسی قول پر ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا قول مختار

اسی کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے اور اضاعت مال کی حدیث سے استدلال کیا ہے، جس میں اضاعت مال سے منع کیا گیا ہے اور قاضی ولایت رکھتا ہے اور وہ حجر عائد کر سکتا ہے۔ قرآن کریم سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے بتامی کے اموال کے بارے میں فرمایا کہ:

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ
اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا ۖ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَابْتَلُوا الَّتِي
حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ﴾^{۱۹}

ترجمہ: اور مت پکڑ دو بے عقلوں کو اپنے وہ مال جن کو بنایا
ہے اللہ نے تمہارے گزران کا سبب اور ان کو اس میں سے
کھلاتے اور پہناتے رہو اور کہو ان سے بات معقول اور
سدھاتے رہو قیہوں کو جب تک پہنچیں نکاح کی عمر کو پھر اگر
دیکھو ان میں ہوشیاری تو حوالہ کر دو۔

یعنی صرف بالغ ہونے پر ان کو مدت دو پہاں تک کہ ان سے رشد معلوم ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ
رشد معلوم ہونے کے بعد دیا جائے گا۔ لہذا یہ قول واضح ہے۔

كتاب الخصومات

٢٤٢٥ - ٢٤١٠

تشریح

یہ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے کہ دو آدمیوں نے درمیان گالم گلوچ ہو گئی یعنی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ ان میں سے ایک صاحب مسلمان تھے اور دوسرے یہودی تھے۔ مسلمان نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے نبی کریم ﷺ کو تمام عالموں پر فوقیت عطا فرمائی تو یہودی نے کہا قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام عالموں پر فوقیت عطا فرمائی تو مسلمان نے تھنیر مار دیا، تو یہودی معاملے کے حضور اکرم ﷺ کے پاس چلا گیا، یہاں پر اشخاص سے یہی مقصود ہے۔

”لاتخیرونی علی موسیٰ“

آپ ﷺ نے مسلمان کو بلایا اور پوچھا کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے واقعہ بتایا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”لاتخیرونی علی موسیٰ علیہ السلام“ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت نہ دو۔ اس واسطے کہ قیامت کے دن سب صاعقہ کا شکار ہوں گے یعنی بے ہوشی کا، میں بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہوں گا اور سب سے پہلا ہوش میں آنے والا میں ہوں گا۔ جب میں ہوش میں آؤں گا تو اچانک موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایہ پکڑے کھڑے نظر آئیں گے۔ مجھے پتہ نہیں کہ وہ بھی بے ہوش ہوئے تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ جل جلالہ نے بے ہوشی سے متشکی کر دیا اور بے ہوش نہیں ہوئے تو اس واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ایک فضیلت حاصل ہے تو مجھے ان پر فوقیت نہ دو۔

۲۴۱۲۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل : حدثنا وهيب : حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريؓ قال : بينا رسول الله ﷺ جالس جاء يهودي فقال : يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك. فقال : من؟ قال رجل من الأنصار. قال : ادعوه، فقال : أضربتہ؟ قال : سمعته بالسوق يحلف والذى اصطفى موسى على البشر قلت : أي خبيث على محمد ﷺ؟ فأخذتني غصبة ضربت وجهه. فقال النبي ﷺ : ((لاتخیروا بین الأنبياء إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان فيمن صعق، أم حوسب بصعقة الأولى)). [انظر : ۴۳۹۸، ۶۹۱۶، ۶۹۱۷، ۶۳۳۸، ۳۳۹۸]

۵ و صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل موسی، رقم : ۴۳۷۸، و سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، باب فی التخییر بین الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، رقم : ۴۰۳۸، و مسند احمد، باب مسند ابی سعید الخدری، رقم : ۱۰۹۳۸، ۱۰۸۵۶، ۱۰۸۳۵.

یہاں دو مسئلے ہیں

ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ایک روایت میں فرمایا کہ ”لا تخیرونی“ حالانکہ دوسری روایت میں خود ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”انا سید ولد آدم“ اور یہ واقعہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کو تمام انبیاء علیہم السلام پر فضیلت حاصل ہے، جب فضیلت حاصل ہے تو آپ ﷺ نے اس فضیلت کو بیان کرنے سے منع کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض نے کہا کہ تو اضعاف آپ ﷺ نے ایسا فرمایا لیکن زیادہ صحیح بات مجھے یہ معلوم ہوتی ہے کہ مقصود درحقیقت یہ ہے کہ فی نفسہ نبی کریم ﷺ کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے لیکن اس فضیلت کا بکثرت ذکر کرتے رہنا بسا اوقات دوسرے انبیاء علیہم السلام کے احترام کے منافی ہو جاتا ہے۔

جب دو چیزوں میں تفصیل دی جاتی ہے تو جو مفضل ہوتا ہے اس کے احترام کے خلاف کوئی بات زبان سے نکل ہی جاتی ہے جیسے واعظین کی عادت ہے کہ بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں کہ دیکھو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ”لا تحزن ان اللہ معنا“ اور حضرت مہدی علیہ السلام نے کہا ”ان معی ربی سیہدین“ مہدی علیہ السلام نے اپنا نام لیا اور نبی کریم ﷺ نے معنا فرمایا یعنی امت کو شامل کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کیا، تو یہ سب واعظین اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس نبی کے بارے میں مفقویت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے احترام کے خلاف ہے، اس واسطے خواہ مخواہ اس بحث میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے!

”التطبیق بین لا تخیروا وانا سید ولد آدم“

ٹھیک یہ بات مسلم ہے کہ عقیدے کے مطابق نبی کریم ﷺ افضل الخلائق اور افضل الانبیاء ہیں۔ اب تفصیلات حضور اکرم ﷺ فرما رہے ہیں کہ تم میرا دوسرے انبیاء کرام سے موازنہ اس انداز سے نہ کرو کہ دوسرے انبیاء کی معاذ اللہ تحقیر کا شائبہ پیدا ہو، یا اس میں جھگڑے نہ کرو یہ ایسی جھگڑنے والی بات نہیں ہے کیونکہ کسی نہ کسی نبی کو بعض اوقات کوئی جزوی فضیلت حاصل ہوتی ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے۔ اس واسطے خواہ مخواہ اس موضوع کو موضوع بحث بنانا جسے کسی نبی کی شان میں احترام کی کمی کا شائبہ ہو یہ مناسب نہیں، یہ مقصد ہے ”لا تخیرونی علی ان لا تفضلونی علی الانبیاء“ کا۔ اس لئے آپ ﷺ نے فرمایا ”لا یقول: انا خیر من یونس بن متى“ مجھے یونس بن متى سے بھی بہتر مت کہو کیونکہ جب تم کہو گے تو حدود میں قائم نہ رہو گے۔ اور اس میں اندیشہ ہے کہ کسی نبی کی شان میں کوئی بات اس کے خلاف نکل جائے۔

”فان الناس یصعقون یوم القیامة فاكون اول من تنشق عنه الارض فاذا انا

بموسی.....“

دوسرا مسئلہ جس میں شراح حدیث بڑے پریشان اور سرگرداں ہوئے وہ صغہ والا مسئلہ ہے۔ قیامت کے دن یہ صغہ ہوگا اور سب پر طاری ہوگا اور مجھ پر بھی طاری ہوگا پھر سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ قیامت کے دن جب صور پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ اس وقت زندہ ہوں گے سب پر صغہ طاری ہوگا جس پر ان کو موت آجائے گی اور ”افاقہ“ سے مراد ہے کہ جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔

اشکال:

اس نقد پر پر اشکال ہوتا ہے کہ جس وقت قیامت کے دن صغہ آئے گا تو وہ سب زندوں پر ہوگا اور جن کے اوپر موت طاری ہو چکی (دنیا میں) وہ تو پہلے ہی سے میت ہیں ان پر دوبارہ صغہ آنے کے کیا معنی اور پھر حضور اکرم ﷺ کا یہ کہنا کہ میں سب سے پہلے زندہ ہوں گا یا سب سے پہلے افاقہ مجھے ہوگا اس کا کیا مطلب ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر موت ہی طاری نہیں ہوئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو مستثنیٰ کہنے کا کیا معنی؟

جواب:

شرح نے اس میں بی چوڑی بحثیں کی ہیں لیکن حقیقت میں کوئی اشکال کامل نہیں، حقیقت حال یوں ہے کہ اس صغہ سے مراد وہ صغہ ہے جو کہ احیاء پر بھی آئے گا اور اموات پر بھی آئے گا۔ احیاء پر اس طرح آئے گا کہ ان پر موت طاری ہو جائے گی اور اموات پر اس طرح کہ ان کی حیات برزخیہ جو کچھ بھی ہے یعنی ان کی جو ارواح ہیں ان پر بھی صغہ طاری ہوگا کہ عالم برزخ میں ان کو جس درجہ کی حیات حاصل تھی وہ بھی سلب کر لی جائے گی۔

حیات برزخیہ کے بھی کئی درجات ہوتے ہیں:

عام مسلمانوں کے، شہداء کے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے الگ الگ لیکن فی الجملہ حیات برزخیہ موجود ہے، روح فنا نہیں ہوتی، لہذا جن کو حیات برزخیہ حاصل ہے ان کی روح بھی سلب کر لی جائے گی اور پھر جو افاقہ ہوگا وہ بھی اسی حساب سے ہوگا کہ جو احیاء تھے اور موت طاری ہوئی تھی وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور جن کو حیات برزخیہ حاصل تھی اور وہ سلب کر لی گئی تھی ان کو پھر دوبارہ حیات عطا فرمادی جائے گی اور حیات اب مع انجم ہوگی۔ اس لئے کوئی اشکال کی بات نہیں۔

بعض لوگ اس حدیث کی بناء پر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ہی نہیں ہوئی یہ بات خلاف بداہت اور خلاف واقعہ ہے۔

اب جو حضور اکرم ﷺ فرما رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے افاقہ پانے والا ہوں گا لیکن موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایہ پکڑے ہوئے نظر آئیں گے۔

اس کی توجیہ یہ ہے کہ یا تو ان پر صغہ طاری ہی نہیں ہوا یعنی ان کی حیات برزخیہ بدستور باقی رکھی گئی

اس ترجمۃ الباب میں سفیہ کے معاملات کا حکم بیان کرنا مقصود ہے (سفیہ کے معنی ہیں بیوقوف) جو آدمی سفیہ ہو معاملات غلط کرتا ہے تو اس کے بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب

امام ابوحنیفہؒ اور فقہاء کرام کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ خواہ آدمی سفیہ ہی کیوں نہ ہو امام اس کے اوپر حجر عائد نہیں کر سکتا۔ برصورت میں اس کے جو تصرفات ہیں نافذ ہوں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حجر کے اسباب یہ ہیں کہ کوئی آدمی صبی یا مجنون ہو تب تو اس پر حجر عائد ہو سکتا ہے باقی اور کسی سبب سے حاکم بھی حجر عائد نہیں کر سکتا۔ اور یہی مسلک بعض مالکیہ کا بھی ہے۔

صاحبین اور امام شافعی رحمہم اللہ کا مذہب

امام شافعیؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ سفاحت کی بنا پر بھی حجر عائد کرنے کا اختیار امام کو ہے، لیکن ان تصرفات میں حجر ہو سکتا ہے جو بزل کے ساتھ صحیح نہیں ہوتے۔ بعض تصرفات ایسے ہیں جو بزل (مذاق) میں بھی صحیح ہو جاتے ہیں جیسے طلاق، نکاح اور رجعت گہ ”جدهن جددو هزلهن جدد“ ان میں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ حجر عائد نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے علاوہ وہ تصرفات جیسے بزل والی بیع صحیح نہیں ہوتی اس میں تصرف کے اوپر حجر عائد کیا جاسکتا ہے۔ یہ صاحبین کا مسلک ہے۔

بعض مالکیہ کا مذہب

بعض مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ حجر مطلقاً عائد ہو سکتا ہے، ہر چیز میں چاہے وہ تصرفات بزل والے ہوں یا جدد والے ہوں ہر قسم کے تصرفات پر حجر عائد ہو سکتا ہے۔

یہ تینوں مذاہب تو امام کی طرف سے حجر عائد کرنے کے ہیں۔

ایک وقت کا مذہب یہ ہے کہ چاہے امام نے حجر عائد نہ کیا ہو لیکن اگر آدمی کا سفیہ ہونا ثابت ہے اور سفیہ ہونے کی حالت میں اس نے کوئی معاملہ کر لیا جو بالکل بدیہہ البطلان ہے۔ مثلاً ایک روپے کی چیز ایک ہزار روپے میں خرید لی تو یہ بالکل بدیہی طور پر غلط ہے اور نقصان دہ ہے۔ اس لئے امام کے حجر عائد نہ کرنے کے باوجود وہ

۱۔ واحداً البعاری أن المسألة أيضاً من أسباب الحجر، كما هو مذهب الصحابین، ويمكن أن يكون مذهبه أوسع منهما أيضاً، لا يحضره، وإنه قال مالك، خلافاً للحنفية (لبعض الباری، ج ۳، ص ۳۲۱، وفتح الباری، ج ۲، ص ۲۲۰) في كتاب البيوع، باب بيع المدبر.

صرف بھی نافذ نہیں ہوگا اور تصرف نافذ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ولی جائز اس تصرف کو منع کر سکتا ہے۔
 حنا بلد اس کو اختیار مسترسل کہتے ہیں۔ اختیار مسترسل یہ ہے کہ کوئی ضعیف یا بھولا بھالا، بیوقوف آدمی اگر عقد کر لے
 تو پھر اس (ولی) کو منع کا اختیار ملتا ہے چاہے امام نے اس پر حجر عائد کیا ہو یا نہ کیا ہو۔

”باب من رد أمر السفیه.....“ سے امام بخاری اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ان
 لوگوں کی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سفید اور ضعیف العقل کے معاملات رد کئے جائیں گے اگرچہ امام نے حجر عائد نہ کیا ہو۔

آگے اسی کی دلیل میں ”ویدکر عن جابر رضی اللہ عنہ: النبی صلی اللہ علیہ وسلم رد علی المتصدق قبل النہی ثم
 نہاہ“ کہہ کر اس واقعہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ ایک شخص نے اپنے مدبر
 غلام کو آزاد کر دیا، اس شخص کے پاس سوائے اس مدبر غلام کے کوئی اور مال نہیں تھا، اب وہی مدبر بنا دیا جس کے معنی
 یہ ہوئے کہ اس نے خود اپنے نفس کا حق بھی ضائع کیا اور اپنے گھر والوں کا حق بھی ضائع کیا تو جو یہ کہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر باقاعدہ حجر کا حکم نہیں لگایا تھا لیکن چونکہ اس نے تصرف ایسا کیا جو بیوقوفی کا تصرف تھا اور اس
 تصرف کی وجہ سے اس نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا حق ضائع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تصرف کو باطل کر کے
 مدبر بنانے کے باوجود اس کے غلام کو فروخت کر دیا اور متصدق پر واپس لوٹا دیا۔ پھر بعد میں اس کو منع کر دیا کہ آئندہ
 ایسا کام مت کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حجر کرنے سے پہلے بھی امام اس کے تصرفات کو ختم کر سکتا ہے۔^۸

مدبر کے عدم جواز پر حنفیہ کا استدلال

امام بخاری رحمہ اللہ کی اس تشریح سے بیع المدبر کے مسئلہ میں حنفیہ کی تائید ہوتی ہے، جس کا حاصل یہ کہ
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عقد تدبیر کو ختم کر دیا، جب عقد تدبیر ختم کر دیا تو اب وہ مدبر نہ رہا جب مدبر نہ رہا تو بیع
 مدبر کی نہ ہوئی بلکہ عام غلام کی بیع ہوئی۔

لہذا شوافع وغیرہ جو مدبر کی بیع کے جواز پر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں ان کا استدلال اس
 وقت تام ہوگا جبکہ غلام کا مدبر ہونا ثابت ہو اور پھر بیع کی جائے لیکن یہاں امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ
 اس کے عقد تدبیر کو ختم کر دیا۔ اس کو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے کیونکہ اول تو اس کے پاس کوئی اور مال
 نہیں تھا، اس کے ذمہ دیون بھی اور گھر والوں کے حقوق بھی تھے تو ایسی صورت میں اس کو تدبیر کا حق
 تھا نہیں اور اس نے تدبیر کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تدبیر کو باطل کر کے پھر بیچا۔ تو گویا مدبر کو نہیں بیچا بلکہ عام
 غلام کو بیچا۔ لہذا اس سے شافعیہ کا بیع مدبر کے جواز پر استدلال تام نہیں ہوتا۔^۹

”وقال مالک: إذا كان لرجل علی رجل مال وله عبد ولا شيء له غیرہ

۸ تکملہ فتح الملہم، ج ۱، ص ۳۷۹

۹ وان والجوار مطلقا ملحق بالشافی وأهل الحديث (فتح الباری، ج ۵، ص ۱۶۶، کتاب العقیق)

فاعتقه لم یجز عتقه“۔

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کا دوسرے شخص کے ذمہ مال ہو اور اس کے پاس ایک غلام کے سوا کوئی اور مال نہ ہو اور وہ اس کو آزاد کر دے تو اس کا آزاد کرنا جائز نہ ہوگا، اس سے وہ استدلال کر رہے ہیں کہ باوجود یہ کہ وہ مجبور نہیں ہے لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کی آزادی درست نہ ہوگی۔
ہم (احناف) اس کے اوپر ایک اضافہ کرتے ہیں کہ وہ یہ تصرف مرض الموت میں کر رہا ہو تو یہ تصرف کلی طور پر نافذ نہیں ہوگا کیونکہ اس سے ورثہ اور دائین کا حق متعلق ہو گیا لیکن اگر مرض الموت کی حالت نہیں ہے تو پھر اس کا تصرف نافذ ہو جائے گا۔

(۳) باب من باع علی الضعیف ونحوہ فدفع ثمنہ إلیہ وأمرہ

بالإصلاح والقیام بشأنہ فان افسد بعد منعه

”لان النبی ﷺ نہی عن إضاعة المال“۔

فرمایا کہ جس شخص نے کسی ضعیف العقل یعنی بیوقوف وغیرہ کا مال بیچ کر اس کی قیمت اس کو ادا کر دی اور حکم دیا کہ بھی اپنا خیال رکھنا، اپنے مفادات کا خیال رکھو اور آئندہ اگر فساد پھیلانے کا بعد میں اس کو روک دے گا اس سے بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کی طرف اشارہ ہے کہ ایک شخص کا غلام تھا مدبر آپ ﷺ نے اس کو بیچ کر قیمت اسی کو دیدی اور حکم دیا کہ آئندہ اپنے معاملات کا خیال رکھنا اگر اس کے بعد فساد پھیلانے تو پھر روک دیں گے، تو یہ جو جبر بعد میں عائد کرنے کا حکم دیا وہ اس واسطے کہ آپ نے اضاۃ المال سے منع فرمایا ہے۔

”وقال للذی یخدع فی البیع : اذا بعت فقل : لا خلاۃ ولم یأخذ النبی ﷺ ماله“۔

یہ حضرت حبان بن منقذ رضی اللہ عنہ کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ جب بیچ کیا کرو تو یہ کہہ دیا کرو کہ دھوکہ نہیں ہوگا، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں جب مدبر غلام کو بیچا تو اس کا مال بیچ کر اپنے قبضے میں نہیں لیا بلکہ اسی کو واپس کر دیا اسی طرح حضرت حبان بن منقذ رضی اللہ عنہ سے مال لینے کے بجائے انہی کے تصرف میں باقی رکھا، تو معلوم ہوا کہ امام خود اپنے پاس پیسے نہیں رکھے گا بلکہ واپس کر دے گا اور اس کو نصیحت کرے گا کہ آئندہ خیال رکھے۔

(۴) باب کلام الخصوم بعضهم فی بعض

۲۴۱۹۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف : أخبرنا مالک ، عن ابن شہاب ، عن عروۃ

بن الزبیر ، عن عبد الرحمن بن عبد القاری أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ

يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرؤها، و كان رسول الله ﷺ أقرأنيها وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لبثته بردائه فجلت به رسول الله ﷺ فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأنيها، فقال لي: "أرسله" ثم قال له: "أقرأ" فقرأ قال: "هكذا أنزلت"، ثم قال لي: "اقرأ" فقرأت فقال: "هكذا أنزلت" إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فأقرؤوا منه ما تيسر. [انظر: ۴۹۹۲، ۵۰۴۱، ۶۹۳۶، ۷۵۵۰] ۱۰

یہاں پر حدیث لانے کا منشاء یہ ہے کہ خصوم کا ایک دوسرے پر اعتراض کرنا کہ یہاں پر بھی حضرت عمرؓ اور حضرت ہشام بن حکیمؓ کے درمیان مناقشہ ہوا۔

(۵) باب إخراج أهل المعاصي والخصوم

من البيوت بعد المعرفة

"وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت."

۲۲۲۰۔ حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: ((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم)) [راجع: ۶۳۳]

اہل معاصی کو تادیباً گھروں سے نکالنے کا حکم

یہ باب قائم کیا کہ معلومات حاصل کر لینے کے بعد اہل معاصی اور خصوم کو گھر سے نکال دینا یعنی اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس نے کسی معصیت کا ارتکاب کیا ہے تو ان کو علی سبیل التادیب گھروں سے نکالا جاسکتا ہے اور اس واقعے سے استدلال کیا کہ حضرت صدیق اکبرؓ کی وفات کے بعد ان کی

۱۰۔ وفی صحیح مسلم، کتاب صلوۃ المسافرین وقصرہا، باب بیان ان القرآن علی سبعة احرف وبيان معناه، رقم: ۱۳۵۴، وسنن الترمذی، کتاب القراءات عن رسول الله، باب ماجاء ان القرآن انزل علی سبعة احرف، رقم: ۲۸۶۷، وسنن النسائی، کتاب الافتتاح، باب جامع ماجاء فی القرآن، رقم: ۹۲۷-۹۲۹، وسنن ابی داؤد، کتاب الصلوۃ، باب انزل القرآن علی سبعة احرف، رقم: ۱۲۶۱، ومسند احمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب اول مسند عمر الخطاب، رقم: ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، وموطأ مالک، کتاب النداء للصلوة، باب ماجاء فی القرآن، رقم: ۴۴۳.

بہن نوحہ کر رہی تھیں تو حضرت عمر فاروق ؓ نے ان کو پہلے منع کروایا جب وہ نہ مانی تو کہا کہ ان کو گھر سے نکال دو۔
تو تادیباً انہوں نے گھر سے نکالا اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شریعت کے خلاف کام کر رہا ہو اور تنبیہ کے باوجود نہ
مانے تو پھر اس کو گھر سے تادیباً نکال سکتے ہیں۔

اس حدیث میں فرمایا کہ جو نمازوں میں نہیں آتے میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھر جلا دوں، اس کا
مطلب یہ ہوا کہ جب جلادیں گے تو اپنے گھروں سے نکل جائیں گے، معلوم ہوا کہ اہل معاصی کو گھروں سے
نکالنا تادیباً جائز ہے۔

(۶) باب دعوی الرصی للمیت

۲۴۲۱ - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن
عائشة رضى الله عنها: أن عبد بن زمة وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي ﷺ في ابن
أمة زمة. فقال سعد: يا رسول الله، أوصاني أخى: إذا قدمت انظر ابن أمة زمة فاقبضه
فإنه ابنى. وقال عبد بن زمة: أخى وابن أمة أبى، ولد علي فراش أبى فرأى النبي ﷺ شبها
بينا بعتة، فقال: "هولك يا عبد بن زمة، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة"
[راجع: ۲۰۵۳]

میت کی طرف سے وصی کا دعویٰ جائز ہے

وصی بھی میت کی طرف سے دعویٰ کر سکتا ہے۔ دعویٰ دار تو مر گیا اگر اس نے کسی کو اپنا وصی بنایا ہے تو وہ
اس کی طرف سے دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہاں اس واقعہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص ؓ سے ان کے بھائی عتبہ بن
ابی وقاص نے وصیت کی تھی کہ تم جا کر اس عورت کے بچے کا دعویٰ کر دینا اور سعد ؓ نے اپنے بھائی کی طرف سے
دعویٰ کیا تھا جبکہ بھائی کا انتقال ہو چکا تھا۔ معلوم ہوا کہ وصی کا دعویٰ بھی معتبر ہے، باقی حدیث پہلے گزری ہے۔
تفصیل ان شاء اللہ کتاب الطلاق میں آئے گی۔

(۷) باب التوثق ممن نخشى معرته

"ولقد ابن عباس عكرمة على تعلم القرآن والسنن والفرائض"

فساد پھیلانے والے کو قید کیا جاسکتا ہے

"معرہ کے معنی فساد: جس شخص سے فساد کا اندیشہ ہو اگر اس کو کھلا چھوڑا جائے تو فساد مچائے گا تو امام

کے لئے اس کو باندھنا جائز ہے۔

اس میں اثر نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ؓ نے قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں حضرت عکرمہ کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی تھی۔ عکرمہ غلام تھے ابن عباس ؓ کے پاس آگئے تھے، انہوں نے ان کو پڑھانا شروع کیا۔ عکرمہ کہتے ہیں کہ وہ میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دیتے تھے پڑھانے کے لئے تاکہ بھاگوں نہیں۔ یہ بچے اور غلام تھے اندیشہ تھا کہ بھاگ کر اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے اور حضرت ابن عباس ؓ کا بھی نقصان ہوگا، اس واسطے زنجیر ڈال دی تھی، اسی حالت میں مجھے پڑھایا کرتے تھے معلوم ہوا کہ جس سے فساد کا اندیشہ ہو اس کو باندھنا بھی جائز ہے۔

لیکن معمول بنالینا اور ذرا سی بات پر بچوں کو باندھ، باندھ کے پڑھانا یہ ٹھیک نہیں، ہاں جہاں بہت ہی اشد حاجت ہو تو ایسا کر سکتے ہیں۔

۲۴۲۲۔ حدثنا قتیبہ : حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد : أنه سمع أبا هريرة ؓ يقول : بعث رسول الله ﷺ خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : ثمامة بن أنال ، سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله ﷺ فقال : ((عندك ياثمامة ؟)) قال : عندي يا محمد خير ، فذكر الحديث فقال : ((اطلقوا ثمامة)) [راجع : ۳۶۲]

یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے یہاں پر مقصود اس کا یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے اس (ثمامہ بن انال) کو ستون سے باندھ دیا تھا اور اسی باندھنے کی وجہ سے اللہ ﷻ نے ان کے دل میں اسلام ڈالا۔

(۸) باب الربط والجس فی الحرم

واضری نافع بن عبد الحارث داراً للسنن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر ؓ فالبيع بيعة ، وإن لم يرض عمر للصفوان أربعمائة دينار : وسجن ابن الزبير بمكة. ۱۱

حرم مکہ میں قید کرنے کا حکم

مکہ مکرمہ کے اندر کسی کو قید کرنا اور باندھنا، یہ باب اس لئے قائم کیا کہ بعض فقہاء کرام مثلاً طاؤس بن

۱۱۔ ولی صحیح مسلم، کتاب الجہاد والسير، باب ربط الاسیر وحبسہ وجواز المن علیہ، رقم : ۳۳۱۰، وسنن

النسائی، کتاب المساجد، باب ربط الاسیر بسارية المسجد، رقم : ۷۰۵، وسنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، باب فی

الاسیر یولی، رقم : ۲۳۰۳، وفستد احمد، باب بالی المسند السابق، رقم : ۹۳۵۷۔

کیساں سے منقول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں کسی کو بھی قید کرنا جائز نہیں ہے ”من دخله کان امناً“ اس واسطے یہاں نہ کوئی قید خانہ ہو سکتا ہے اور نہ کسی کو قید کیا جاسکتا ہے۔ اگر کسی کو قید کرنا ہو تو حرم سے باہر لیجاؤ۔

جمہور فقہاء کرام کی رائے

جمہور کا قول یہ ہے کہ حرم کے اندر قتل تو جائز نہیں البتہ قید کرنے میں کوئی حرج نہیں، جب کسی کے فساد کا اندیشہ ہو تو حرم مکہ میں بھی قید کیا جاسکتا ہے۔

قید خانہ کی بنیاد

جمہور کے مذہب کو ثابت کرنے کے لئے امام بخاریؒ یہ اثر لے کر آئے ہیں کہ نافع بن عبد الحارثؓ جو حضرت عمر فاروقؓ کی طرف سے مکہ مکرمہ میں گورنر تھے انہوں نے صفوان بن امیہ سے مکہ مکرمہ میں قید خانہ بنانے کے لئے ایک گھر خریدا تھا اس شرط پر کہ اگر حضرت عمرؓ اس بیع پر راضی ہوئے تب تو یہ بیع نافذ ہو جائے گی اور اگر حضرت عمرؓ اس بیع پر راضی نہ ہوئے تو صفوان کو چار سو دینار دیئے جائیں گے۔

یہاں مقصود اتنی بات ہے کہ جب نافع بن عبد الحارثؓ نے فاروق اعظمؓ کے لئے قید خانہ باقاعدہ بنانے کے لئے گھر خریدا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ مکہ مکرمہ میں قید کرنا جائز تھا، تب ہی قید خانہ بنایا جا رہا ہے اگر جائز نہ ہوتا تو پھر مکہ میں قید خانہ بنانے کی کوئی وجہ نہ تھی۔

بیعانہ کی شرعی حیثیت

”بیع العریون یا بیعانہ“: بیع العربان اس بیع کو کہتے ہیں جس میں مشتری بیعانہ کے طور پر کچھ رقم بائع کو دیتا ہے اور اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ دیکھو میں یہ پیسے دے رہا ہوں اور ساتھ میں اپنے لئے خیال لیتا ہوں کہ چاہوں تو اس بیع کو قائم رکھوں اور چاہوں تو اس بیع کو ختم کر دوں۔

اگر بیع کو قائم رکھا اور نافذ نہ کیا تب تو یہ رقم جس کو عربوں یا بیعانہ کی رقم کہتے ہیں جزو ذمہ بن جائے گی۔ فرض کرو کہ دس ہزار روپے کا سودا کیا اور پانچ سو روپے بیعانہ کے دیدیئے تو اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر میں نے بیع کو نافذ کر دیا تو یہ پانچ سو روپے جزو ذمہ بن جائیں گے اور باقی ساڑھے نو ہزار روپے بعد میں ادا کروں گا اور اگر میں نے بیع کو نافذ نہ کیا تو پانچ سو روپے بیعانہ کے مشتری کے پاس سے گئے، بائع اس کا مالک ہو گیا۔ اس کو بیع العریون کہتے ہیں۔

جمہور کا مذہب

امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک یہ شرط لگانا جائز نہیں کہ اگر بیع تمام نہ ہوئی

تو بائع یہ پیسے ضبط کر لے گا کیونکہ یہ پانچ سو روپے بغیر کسی عوض کے بائع کے پاس چلے گئے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب میں بیع العربون جائز ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ بائع جو پیسے ضبط کر رہا ہے اس کا یہ پیسے ضبط کرنا درست ہے۔

جمہور کا استدلال

جمہور کا استدلال اس حدیث سے ہے جو امام مالکؒ نے موطا میں روایت کی کہ ”نہی رسول اللہ ﷺ عن بیع العربان أو العربون“ اس میں نبی کریم ﷺ کی بھی منقول ہے اور پھر یہ روایت بیہقی وغیرہ کے اندر بھی آئی ہے۔ اس وجہ سے جمہور کہتے ہیں کہ یہ بیع منع ہے، نبی بھی موجود ہے اور تو اعدا شرعیہ کا مقتضی بھی ہے کہ یہ بیع جائز نہ ہو کیونکہ بائع بلا وجہ پانچ سو روپے پر قطعہ کر رہا ہے اس کا کوئی عوض نہیں دے رہا ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا استدلال

امام احمد بن حنبلؒ کا ایک استدلال مصنف عبدالرازق کی ایک حدیث سے ہے جس میں مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ سے عربان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے اس کو حلال قرار دیا۔ اس حدیث کی سند بہت کمزور ہے اور اتنی کمزور ہے کہ اس سے استدلال کرنا مشکل ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ابراہیم بن ابی یحییٰ السلی ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو پشتر محدثین نے متروک قرار دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ رافضی تھے۔ اس واسطے ان کی حدیثیں قابل استدلال نہیں ہیں۔^{۱۲}

لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نے ان سے بہت سی روایتیں نقل کی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ابراہیم بن یحییٰ کو پہاڑ کی چوٹی سے گر کر مر جانا زیادہ پسند ہے نسبت اس کے کہ وہ جھوٹ بولیں۔ لہذا میں ان کی روایتوں کو قبول کرتا ہوں، اور یہ میرے استاد بھی ہیں۔ چنانچہ امام شافعیؒ کی جو ”کتاب الام“ ہے اس میں ابراہیم بن ابی یحییٰ کی حدیثیں بھری پڑی ہیں اور ان سے امام شافعیؒ استدلال کرتے ہیں اور اگر کبھی اس خیال سے کہ نام لینے سے لوگ بدگمانی میں مبتلا ہوں گے ان کا نام لئے بغیر ”حدثنی من ہونقة عندی“ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ مجھے ایسے شخص نے حدیث سنائی جو میرے نزدیک ثقہ ہیں۔ باقی سارے محدثین نے ان کی حدیثوں کو رد کیا ہے۔ اس واسطے وہ

۱۲۔ ان رسول اللہ ﷺ نہی عن بیع العربان. (موطا مالک، ج: ۲، ص: ۶۰۹)۔

۱۳۔ وسنن البیہقی الکبری، ج: ۵، ص: ۳۴۲، باب النہی عن بیع العربان، رقم: ۱۰۶۵۶۔

۱۴۔ المحرر وحین لابی حاتم محمد بن حبان البستی، ج: ۱، ص: ۱۰۵-۱۰۷۔

حدیث جمہور کے نزدیک قابل استدلال نہیں ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا دوسرا استدلال اس حدیث کے واقعہ سے ہے کہ نافع بن عبد الحارث نے صفوان بن امیہ سے حضرت عمرؓ کے لئے قید خانہ بنانے کی خاطر ایک گھر خریدا اور معاملہ یہ کیا کہ اگر حضرت عمرؓ راضی ہو گئے تب تو یہ بیع نافذ ہو جائے گی اور اگر حضرت عمرؓ راضی نہ ہوئے تو میں تمہیں چار سو دینار دیدوں گا۔ یعنی چار سو دینار تو دیدیئے تھے لیکن حضرت عمرؓ کی رضامندی پر موقوف رکھا کہ اگر راضی ہو گئے تو ٹھیک ورنہ یہ چار سو تمہارے۔ یہ وہی بیع العربوں ہوئی یہ چار سو دینار جو دیئے تھے یہ بیعانہ کے طور پر تھے، امام احمد بن حنبلؒ نے اس حدیث سے عربوں کے جواز پر استدلال کیا ہے۔

جمہور فقہاء کا استدلال

جمہور کہتے ہیں کہ ان کو بطور بیعانہ کے چار سو دینار اس لئے نہیں دیئے گئے تھے کہ بیع نافذ نہ ہونے کی صورت میں ضبط ہو جائیں گے، بلکہ چار سو دینار دینے کا منشاء یہ تھا کہ بیع ہی چار سو دینار کی تھی، چار سو پورا شن تھا لیکن یہ کہا تھا کہ اگر حضرت عمرؓ راضی ہو گئے تب تو یہ بیع حضرت عمرؓ کے لئے ہوگی اور اگر وہ راضی نہ ہوئے تو اس صورت میں یہ بیع میرے (نافع بن الحارث کے) لئے ہوگی اس چار سو کے بدلہ میں یہ گھر تم مجھے دے دینا چنانچہ آپ یہاں پر دیکھیں کہ ”للفصوان اربع مائة دينار“ کے الفاظ ہیں کہ صفوان کو چار سو دینار ملیں گے۔

بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیمت ہی چار سو دینار مقرر ہوئی تھی کہ اگر وہ راضی نہ ہوئے تو چار سو دینار صفوان بن امیہ کو ملیں گے، اور یہ محذوف ہے کہ اس کے بدلہ میں نافع بن الحارث اس مکان کو اپنے لئے لے لیں گے۔^{۱۵} اصل میں اس مسئلہ کے اندر روایات میں بڑا اختلاف ہے کہ اصل قیمت کیا تھی اور یہ رقم جو صفوان کو دی گئی تھی وہ کتنی تھی۔

بعض روایتوں^{۱۶} سے معلوم ہوتا ہے کہ چار سو دینار قیمت تھی وہی دیدیئے گئے۔ اس صورت میں اس کو عربوں قرار دینا ممکن نہیں۔ لیکن بعض روایتوں میں ہے کہ قیمت چار ہزار دینار تھی اور صفوان کو جو رقم دی گئی تھی وہ چار سو درہم تھی اس کے بارے میں مقول طور پر تصور کیا جاسکتا ہے کہ چار ہزار دینار کے مقابلے میں چار سو درہم بطور بیعانہ کے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جو روایت پہنچی ہے وہ بھی تھی کہ اصل قیمت چار ہزار دینار تھی اور صفوان کو جو رقم دی گئی وہ چار سو درہم تھی، اور اس کی توجیہ انہوں نے یہ فرمائی کہ یہ بیعانہ تھا اور بیعانہ ضبط کرنے کی جو شرط لگائی یہ جائز ہے۔

بعض روایتوں میں آیا ہے کہ چار سو دینار ہی قیمت تھی جو اسی وقت دیئے گئے اور بعض روایتوں میں ہے کہ چار ہزار درہم قیمت تھی اور چار سو دینار دیئے گئے، حاصل وہی ہوا کیونکہ چار ہزار درہم اور چار سو دینار ایک ہی چیز ہے، اس واسطے ہمارے پاس جو روایات ہیں ان میں بکثرت روایات جمہور کی تائید کرتی ہیں نہ کہ امام احمد بن حنبلؒ کی لیکن امام احمد بن حنبلؒ کے پاس غالباً ایسی روایت پہنچی کہ جس میں چار ہزار دینار قیمت تھی اور چار سو دینار بیعانہ کے دیئے گئے، اس کی بناء پر انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی۔

موجودہ حالات میں بیعانہ کا حکم

چونکہ معاملہ مجتہد فیہ ہے اس لئے عربوں کو بالکل یہ باطل نہیں کہہ سکتے اور بسا اوقات اس قسم کے معاملہ کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، بالخصوص ہمارے زمانے میں جہاں ایک ملک سے دوسرے ملک میں بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے وہاں یہ آپید معاملہ نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے۔ لہذا فقہاء عصر کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص دوسرے سے معاملہ کر لے کہ میں تم سے سامان منگوا رہا ہوں۔ بائع نے اس کے لئے سامان اکٹھا کیا سب کچھ کیا، لاکھوں روپے خرچ کئے بعد میں وہ مکر جائے کہ میں بیع نہیں کرتا تو اس صورت میں بائع کا بد اخوت نقصان ہوتا ہے، ایسی صورت میں بائع اگر عربوں کی شرط لگے تاکہ مشتری یا باندہ ہو جائے تو اس کی بھی گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ اس صورت میں امام احمد بن حنبلؒ کے قول پر عمل کیا جائے، باقی جہاں ضرورت نہ ہو یہی ہی لوگوں نے پیسے کمانے کا ذریعہ بنالیا تو وہ جائز نہیں۔

بیع تعلیق کو قبول نہیں کرتی

سوال: جمہور کے قول کے مطابق نافع بن عبد الجارث اور صفوان کا جو معاملہ ہوا تھا یہ بیعانہ کا نہیں تھا، بلکہ جمہور کا خیال یہ ہے کہ معاملہ اس طرح تھا کہ اگر حضرت عمرؓ راضی ہو گئے تو بیع حضرت عمرؓ کے لئے ہوگی اور اگر وہ راضی نہ ہوئے تو بیع میرے (نافع بن عبد الجارث کے) لئے ہوگی تو کیا اس طرح بیع کرنا جائز ہے؟ یہ تو تعلیق ہوئی اور بیع تعلیق کو قبول نہیں کرتی کہ اگر ایسا ہو گیا تو بیع ہوگی ورنہ نہیں۔

اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ باطل معاملہ ہے تو حضرت نافع بن عبد الجارث نے یہ معاملہ کیوں کیا؟

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بیع معلق نہیں ہوئی، بیع تو منجر ہی ہے کہ میں حضرت عمرؓ کے لئے خرید رہا ہوں البتہ خیار شرط رکھا تھا کہ اگر حضرت عمرؓ راضی ہو گئے تو بیع کو نافذ کر دوں گا ورنہ نافذ نہیں کروں گا۔ لیکن اگر نافذ نہ کیا تو اپنی طرف سے ایک مفصل (علیحدہ سے) وعدہ کر لیا جس کا عقدے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس

صورت میں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں خریدوں گا۔

ایک تو شکل یہ ہے کہ عقد ہی کے اندر بیع کو دونوں شتوں میں وائر کر دیا جائے کہ اگر وہ راضی ہو گئے تو ان کی اور اگر وہ راضی نہ ہوئے تو میری یہ عقد تو فاسد ہے لیکن اگر یہ کہا کہ حضرت عمر ؓ کے لئے بیع کر رہا ہوں اور مجھے خیار ہے کہ اگر وہ راضی ہو گئے تب تو یہ بیع نافذ ہوگی اور اگر وہ راضی نہ ہوئے تو نافذ نہیں ہوگی یہ الگ معاملہ ہے۔

اب ایک منفصل وعدہ کیا کہ اگر حضرت عمر ؓ راضی نہ ہوئے اور مجھے بیع کو فسخ کرنا پڑا تو اس صورت میں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں خرید لوں گا یہ وعدہ منفصل ہے، عقد سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لہذا یہ بیع بالتردید (معلق بیع) نہیں بلکہ بیع منجز ہے۔ ^{۱۱۸}

موضع ترجمہ

”وسجن ابن الزبیر بمكة“

فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ؓ نے مکہ میں لوگوں کو قید کیا، لہذا ترجمہ الباب ثابت ہو گیا کہ مکہ مکرمہ میں بھی لوگوں کو قید کرنا جائز ہے اور پھر حضرت ثمامہ کی حدیث دوبارہ نقل کی کہ ثمامہ کو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں قید کیا تھا۔

اور بہت سے فقہاء کرام کے نزدیک مسجد نبوی حرم میں داخل ہے، اگرچہ حنفیہ کے نزدیک حرم میں داخل نہیں لیکن بہت سے فقہاء کرام اس کے اوپر حرم کے احکام جاری فرماتے ہیں، جب اس میں باندھا تو اس سے معلوم ہوا کہ حرم میں قید کرنا جائز ہے۔

(۹) باب فی الملازمة

۲۴۲۴۔ حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، وقال غيره .

حدثني الليث قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبدالرحمن بن هرم، عن عبداللہ بن كعب بن مالک الأنصاري، عن كعب بن مالک ؓ: أنه كان له على عبداللہ ابن أبي حردر الأسلمي دين، فلقيه فلزمه فتكلمما حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي ﷺ فقال: ”يا كعب“ وأشار بيده كأنه يقول: النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفاً. [راجع: ۳۵۷]

ملازمہ کا مطلب یہ ہے کہ دائن کو حق حاصل ہے کہ وہ مدیون کی جان کو آجائے یعنی جہاں بھی جائے وہ بھی ساتھ ساتھ جائے اس سے چٹا رہے یہ بھی جائز ہے۔

یہاں ترجمۃ الباب کا موضوع ”فلزمہ“ کا لفظ ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ وہ حضرت عبداللہ ابن ابی حدردہ الاسلمی کے ساتھ چٹ کے رہ گئے تھے وہ جہاں جا رہے تھے ساتھ ساتھ یہ بھی جا رہے ہیں یہاں تک کہ مسجد نبوی میں بھی آ گئے۔

كتاب في اللقاة

٢٤٣٩ - ٢٤٢٦

۴۵۔ کتاب فی اللقطة

(۱) باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه

۲۴۲۶ — حدثنا آدم : حدثنا شعبة ، وحديثي محمد بن بشار : حدثنا غندر : حدثنا شعبة ، عن سلمة : سمعت سويد بن غفلة قال : لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال : أصببت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي ﷺ فقال : ”عرفها حولا“ فعرفتها ، فلم أجد من يعرفها ثم أتيتها فقال : ”عرفها حولا“ فعرفتها فلم أجد ، ثم أتيتها ثلاثا ، فقال : ”أحفظ وعاءها وعددها ووكاءها : فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها“ ، فاستمعت فلقيته بعد بمكة فقال : لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا . [أنظر : ۲۴۳۷] ^۱

حدیث باب کی تشریح

”کتاب اللقطة“ لقط قاف کے فتح اور سکون کے ساتھ دونوں لغتیں ہیں۔ اس میں پہلا باب قائم کیا کہ جب لقطے کا مالک ملقط کو علامتیں بتادے تو ملقط کو چاہئے کہ وہ اس کو دیدے۔

اس میں حضرت سويد بن غفله کی حدیث نقل کی جو مخضرمین میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات کعب بن مالک رضي الله عنه سے ہوئی تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ مجھے ایک تھیلی ملی تھی جس میں سو دینار تھے ، میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس لقطے کی سال بھرتک تعریف (اعلان) کرو ، فرمایا کہ سال بھرتک لوگوں کے اندر اعلان کرو اور اس کے مالک کو تلاش کرو۔ میں نے سال بھر اس کی تعریف کی لیکن کوئی آدمی نہیں ملا جو اسے پہچانتا ہو پھر میں دوبارہ آیا تو آپ ﷺ نے پھر فرمایا کہ سال بھرتک تعریف کرو تو پھر میں نے تعریف کی ، لیکن کوئی آدمی نہ ملا۔ تیسری بار آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کا وعاء

۱۔ وفي صحيح مسلم ، كتاب اللقطة ، رقم : ۳۲۵۱ ، وسنن أبي داود ، كتاب اللقطة ، باب التعريف باللقطة ، رقم :

۱۴۵۰ ، ۱۴۵۸ ، وسنن الترمذی ، كتاب الأحكام عن رسول الله ، باب ماجاء في القاضي كيف يقضى ، رقم :

۱۲۳۹ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الأحكام ، باب اللقطة ، رقم : ۲۴۹۷ ، ومسند أحمد ، مسند الأنصار ، باب حديث

سويد بن غفلة عن أبي بن كعب ، رقم : ۲۰۲۳۰ ، ۲۰۲۳۲ ، ۲۰۲۳۳ .

یاد رکھو یعنی تھیلی کی بیست وغیرہ اور اس کی گنتی اور رسی یاد رکھو۔ اگر اس کا مالک آجائے تو ٹھیک ورنہ تم خود اس سے فائدہ اٹھا لو، چنانچہ میں نے ان دنائیر سے فائدہ اٹھایا۔ بعد میں دوبارہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مکہ مکرمہ میں میری ملاقات ہوئی تو کہا کہ مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے تین سال تک تعریف کی تھی یا ایک سال تک تعریف کی تھی۔

لقطہ سے متعلق بحث کا خلاصہ

اس حدیث میں لقطہ سے متعلق تین بنیادی مباحث ہیں، جن کے لئے امام بخاری نے آگے چل کر الگ الگ باب قائم کئے ہیں، خلاصہ ان مباحث کا یہ ہے کہ اگر کسی کو لقطہ مل جائے تو سب سے پہلے اس کے ذمہ تعریف واجب ہے، تعریف کتنی مدت تک ہونی چاہئے؟ اور اس چیز کا کیا حکم ہے؟

تعریف کا مدار لقطہ کی نوعیت پر ہے

بعض حضرات نے اس کی مدت ایک سال مقرر کی اور بعض نے زیادہ اور بعض نے کم لیکن قبل فیصل اس باب میں یہ ہے کہ اس کا دار و مدار لقطہ کی نوعیت پر ہے کہ کیا چیز ہے، اسی سے روایت میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے، اور بنیادی حکم یہ ہے کہ اس وقت تک تعریف کرنا جب تک یہ گمان ہو کہ اس کا مالک اس کو تلاش کر رہا ہوگا۔ اگر معمولی سی چیز ہے تو ہو سکتا ہے مالک آٹھ دس دن تلاش کر کے مایوس ہو جائے اس کو امید نہ رہے اور اس کی ضرورت محسوس نہ کرے، تب تو اس میں آٹھ دس دن کی تعریف کافی ہے لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں تین ماہ، چھ ماہ یا ایک سال تک تلاش کرنے کا احتمال ہوتا ہے اور بعض میں اس سے بھی زیادہ، تو نوعیت پر منحصر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تک یہ خیال ہو کہ اس کا مالک اس کو تلاش کرتا ہوگا تب تک تو تعریف واجب ہے، یہی حنفیہ کا مسلک ہے اور اس سے روایات میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ جن میں ایک سال یا تین سال کا ذکر آیا کہ وہ لقطہ کی نوعیت پر محمول ہے۔^۱

مالک کو لقطہ کب دیا جائے؟

دوسرا مسئلہ جس کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں باب قائم فرمایا وہ یہ ہے کہ لقطہ کا مالک اگر اس کی علامتیں صحیح صحیح بتادے تو کیا ملقطہ کے ذمہ اس کا دینا واجب ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں فرمایا کہ جب علامتیں بتادے تو ملقطہ کے ذمے واجب ہے کہ وہ اس کو دیدے۔

جمہور کا مسلک

حنفیہ اور جمہور کا مسلک یہ ہے کہ محض علامتیں بتا دینا کافی نہیں بلکہ اس وقت دینا واجب ہے کہ جب اس کے دل میں غالب گمان پیدا ہو جائے کہ ہاں یہی شخص اس کا مالک ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کو ان علامتوں کا علم ہو گیا ہو اور وہ آکر بتا دے اس لئے محض علامتیں بتا دینا کافی نہیں، بلکہ ملقط کے دل میں غالب گمان ہو جائے کہ یہ اس کی چیز ہے تو پھر اس کو دیا بتا دینا واجب ہے۔ لیکن قطعاً اس وقت واجب ہوگا جب صاحب مال پتہ پیش کرے۔ اگر مینہ پیش کر دے گا تو واجب ہوگا لیکن اگر مینہ پیش نہ کرے گا تو وہ دعویٰ کر کے نہیں لے سکتا۔

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ جو استدلال فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اگر اس کا مالک آکر بتا دے کہ وعاء کیا ہے، گنتی کتنی ہے، رسی کیسی ہے تو دید۔
جمہور کے نزدیک یہ دیانت کا حکم ہے اور یہ اس تقدیر پر ہے کہ اس سے گمان غالب پیدا ہو جائے ورنہ دینا ضروری نہیں۔^۳

مالک نہ ملنے کی صورت میں لقطہ کا مصرف

تیسرا مسئلہ جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر مالک نہ آئے تو اس صورت میں اس لقطہ کا کیا کیا جائے؟
اس میں ائمہ ثلاثہ اور امام ابوحنیفہ رحمہم اللہ کے درمیان اختلاف ہے۔
ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ملقط کے لئے استعمال کرنا جائز ہے چاہے وہ ملقط غنی ہو یا فقیر ہو۔

اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر فقیر ہے تب تو استعمال کر سکتا ہے اور اگر غنی ہے تو خود استعمال نہیں کرے گا بلکہ ملقط کی طرف سے صدقہ کر دے گا۔ اس کے بعد اگر ملقط آجائے تو پھر ملقط کو اختیار ہوگا کہ چاہے تو وہ صدقہ کو نافذ کر دے اور اس کا ثواب اس کے لئے ہو جائے گا۔ اور اگر نافذ نہ کرے تو ملقط (بکسر القاف) کے ذمہ اس کا ضمان دینا واجب ہوگا۔ اور جب ضمان دیدے گا تو صدقہ کا ثواب ملقط کی طرف منتقل ہو جائے گا۔^۴

۳ (وہذا علی الدیانۃ عندنا ، فان وقع بہ وغلب علی ظنہ صدقہ دفع الیہ ، ولا یجب علیہ قضاء ، نعم یجب الاداء عند البینۃ . (فیض الباری ، ج : ۳ ، ص : ۳۲۳ ، وفتح الباری ، ج : ۵ ، ص : ۷۹) .

۴ (وتفصیل مذهبنا ان الملقط ان کان فقیراً یستمتع بہا بعد التعریف الخ (فیض الباری ، ج : ۳ ، ص : ۳۲۳) .

ائمہ ثلاثہ کا استدلال

ائمہ ثلاثہ حدیث باب سے استدلال فرماتے ہیں جہاں حضور اقدس ﷺ نے حضرت کعب ؓ سے فرمایا کہ ”فاستمع بہا“ تم اس سے نفع اٹھاؤ۔ ائمہ ثلاثہ کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب ؓ میسر و اغنیاء صحابہ میں سے تھے انھیں سے نہیں تھے ان کو جو نفع اٹھانے کا حکم دیا اس سے معلوم ہوا کہ غنی کے لئے بھی ”استمعا باللقطة“ جائز ہے۔ ۵

احناف کا استدلال روایتاً

حنفیہ کا استدلال ایک تو اس روایت سے ہے جو سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، ک اس میں نبی کریم ﷺ نے لفظ کو ”مال اللہ“ سے تعبیر فرمایا، کہ اگر مالک نہ آئے تو ”مال اللہ یوقیہ من یشاء“ وہ اللہ کا مال ہے جس طرح چاہے اس کو خرچ کرے۔ ویسے تو سارا مال اللہ ہی کا ہوتا ہے لیکن یہ لفظ عام طور پر اس مال کے لئے استعمال ہوتا ہے جو واجب الصدق ہو، مال اللہ کے لفظ سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا مال ہے اور واجب الصدق ہے اور لفظ ”یمسک“ استعمال ہوا ہے اساک کا لفظ عام طور پر فی سبیل اللہ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

دوسرا استدلال ابن ماجہ کی حدیث سے ہے جو حضرت عبد اللہ بن العثیمہ ؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے ”ضالة المسلم حرق النار“ مسلمانوں کا ضالہ یعنی لفظ یہ آگ کا انگارہ ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کو لفظ مل جائے تو اس کے لئے اس کا استعمال جائز نہیں اس لئے کہ یہ آگ کا انگارہ ہے، اس سے بھی حنفیہ کا استدلال ہے کہ اس کو آدمی خود استعمال نہیں کر سکتا۔ ۵

ان ۱۰۰ حدیث سے حنفیہ نے استنباط کیا ہے، یہ اگرچہ قطعی الدلالہ تو نہیں لیکن صحابہ کرام ؓ کے بہت سے آثار میں کہ ان سب نے لفظ کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔

میں نے یہ آثار ”تکملة فتح الملہم“ میں جمع کر دیئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حدیثوں کا یہی مطلب ہے کہ اس صدقہ کو دینا چاہئے۔ ایسی حدیث بھی مروی ہے جس میں براہ راست صدقہ کرنے

۵۔ وتمسک الشافعية باستمعاغ ابي، فانه كان من اغنياء الصحابة (فيض الباري، ج: ۳، ص: ۲۲۲)۔

۶۔ سنن ابی داؤد، کتاب اللقطة، باب اللقطة، رقم: ۱۳۵۳۔

۷۔ سنن ابن ماجہ کتاب الاحکام، باب اللقطة، رقم: ۲۳۹۶۔

۸۔ سنن ابن حنبل، کتاب الاحکام، باب ضالة الإبل، والبقرة والغنم، رقم: ۲۳۹۳۔

۹۔ تکملة فتح الملہم، ج: ۲، ص: ۶۱۱۔

کا حکم ہے لیکن وہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، اس لئے اس کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن آثار صحابہ سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ”صالۃ المسلم حرق النار“ سے مقصود یہ ہے کہ اس کو صدقہ کرو دیا جائے۔

احناف کا استدلال درایتاً

اور قیاس کا مقتضی بھی یہی ہے کیونکہ کسی آدمی کے ہاتھ سے ایک چیز گر گئی تو محض اس کے گر جانے سے اس کی ملکیت تو ختم نہیں ہو جاتی، اس کی ملکیت برقرار رہتی ہے، اب اس تک پہنچنا ممکن نہیں تو اس کا ایک نبی راستہ ہے کہ اس کو دنیا میں اگر نفع نہ ملے تو کم از کم آخرت میں ملے اور آخرت میں ملنے کا راستہ یہی ہے کہ وہ فقراء پر صدقہ کیا جائے۔ غنی پر صدقہ کرنے سے صدقہ نہیں ہوتا وہ تو بہہ ہوتا ہے اور کیا پتہ وہ غنی پر بہہ کرنے پر راضی ہو یا نہ ہو لیکن صدقہ کرنے پر راضی ضرور ہو گا اس لئے کہ آخرت میں ثواب مل جائے گا۔

ایک بڑھیا کا واقعہ

مشہور ہے کہ ایک بڑھیا کی پوٹلی کم ہو گئی تھی اور وہ بیٹھی ہوئی یہ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ! کسی مولوی کو نہ ملے۔ لوگوں نے کہا کہ مولوی کو ملنے یا نہ ملنے سے تیرا کیا فائدہ؟ کیا نقصان؟ کہنے لگی کسی اور کو مل گئی تو دنیا میں نہیں تو کم از کم آخرت میں ثواب وصول کر لوں گی لیکن اگر کسی مولوی کو ملی تو وہ اس کو کسی نہ کسی طرح حلال کر کے کھائے گا تو اس لئے آخرت میں ملنے کی بھی توقع نہیں۔

تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ کم از کم اس کو آخرت میں صدقہ کا ثواب مل جائے، لہذا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے اس سے استدلال اس بات پر موقوف ہے کہ حضرت ابی بن کعب ؓ کو فہمی سمجھا جائے اور یہ درست ہے کہ آخر زمانے میں حضرت ابی بن کعب ؓ اغنیاء صحابہ ؓ میں شمار ہوتے تھے لیکن ابتدائی زمانہ ان پر غنا کا نہیں گزرا بلکہ وہ ابتدائی زمانے میں فقراء صحابہ ؓ میں سے تھے جس کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت حضرت ابو طلحہ ؓ نے اپنے کونین کے بارے میں کہا تھا کہ میرے سب سے محبوب مالوں میں سے ہے۔ اسے میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو حضور اقدس ؐ نے فرمایا کہ تم اس کو اپنے اقارب میں صدقہ کر دو۔ انہوں نے جن لوگوں پر صدقہ کیا ان میں حضرت ابی بن کعب ؓ بھی داخل ہیں۔

معلوم ہوا کہ یہ ہر دور میں غنی نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس دور کا واقعہ ہو جب حضرت ابی بن کعب ؓ غنی نہیں تھے تو اس سے بھی استدلال درست نہیں۔

حضرت علیؓ کے واقعہ سے استدلال

امام ترمذی رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایک مرتبہ ایک دینار مل گیا تھا اور حضور اقدسؐ نے حضرت علیؓ کو انفاق کی اجازت دی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ بنو ہاشم میں سے تھے اور بنو ہاشم کے لئے صدقہ حلال نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ اس کا مصرف زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے بلکہ اس سے عام لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔^{۱۱}

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علیؓ کا جو واقعہ ہے وہ ابوداؤد میں تفصیل سے آیا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق لقطہ کا نفع اٹھانے سے ہے ہی نہیں۔^{۱۲}

واقعہ یہ ہے کہ حضرت علیؓ کے گھر میں کھانا نہیں تھا اور فاقہ گزر رہا تھا۔ حضرت حسنؓ اور حسینؓ دونوں بچے بچوکے تھے۔ حضرت علیؓ کو راستے میں پڑا ہوا ایک دینار مل گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے آکر ذکر کیا کہ ایک دینار مل گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آپ اس دینار کو لے کر فاساں یہودی کے پاس جائیں اور اس سے آٹا لے آئیں۔

حضرت علیؓ اس یہودی کے پاس چلے گئے اور آٹا لیا۔ اس یہودی نے کہا کیا تم انبی صاحب کے داماد ہو جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں؟ حضرت علیؓ نے کہا جی ہاں! یہودی نے کہا کہ پھر میں پیسے نہیں لیتا، آٹا ویسے لے جاؤ۔ حضرت علیؓ آٹا لے آئے اور دینار بھی واپس لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ دینار حق یہ ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اس سے گوشت لے آئیں۔ حضرت علیؓ گوشت لینے گئے اور گوشت والے سے ماکہ مجھے ایک درہم کا گوشت دے دو اور یہ دینار ربیعہ رکھ لو، جب پیسے ہوں گے ایک درہم دے کر یہ دینار لے جاؤ گا۔ تو دینار ربیعہ رکھا اور ایک درہم کا گوشت لے آئے۔

اتنے میں حضور اقدسؐ تشریف لے آئے تو سوچا کہ میں پوچھ لوں کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور ہمارے لئے کھانا حلال ہے یا نہیں ہے؟

ابھی یہ جو یہودی نے اتنے میں ایک آدمی آواز لگاتا ہوا آیا کہ میرا دینار گم ہو گیا، میرا دینار گم ہو گیا، یہ بات نکلے۔ یہ واقعہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرا دینار کہیں گر گیا ہے اور میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارا دینار میرے پاس ہے اور آخر حضور اقدسؐ کو بتایا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ تم گوشت

۱۱۔ سنن الترمذی کتاب الأحکام عن رسول اللہ باب ما جاء فی اللقطۃ الخ۔ رقم: ۱۲۹۳۔

۱۲۔ سنن ابی داؤد کتاب اللقطۃ، باب التعریف باللقطۃ، رقم: ۱۳۵۸۔

والے کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ درہم میرے یعنی حضور اقدس ﷺ کے ذمہ ہے اور دینار دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ دینار لے کر آئے اور لا کر اس شخص کو دے دیا۔

یہ واقعہ ہے، اس میں کہاں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دینار کو کھایا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ اس کو رہن رکھا اور رہن بھی بشرط ضمان اور پھر بعد میں ضمان ادا کر دیا۔ اس سے یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دینار کو استعمال کیا درست نہیں۔ صرف یہ ہوا کہ دینار کو رہن رکھا اور اس کے ذریعے گوشت خرید لیا اور ظاہر ہے کہ جب کسی مسلمان کو یہ پتہ چلے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں فاقہ ہے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ و حسین رضی اللہ عنہ بھوک سے بیتاب ہیں تو کون شقی القلب ایسا ہوگا جو اس بات کی اجازت نہ دے کہ ہمارے دینار رہن رکھ کر بعد میں ضمان ادا کر دینا۔ اس واسطے اس سے استدلال کا کوئی محل نہیں۔

لقطہ اور زکوٰۃ کے حکم میں فرق

یہاں یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ لقطہ اور زکوٰۃ کے حکم میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔

زکوٰۃ کے اندر یہ حکم ہے کہ شوہر، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی، شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ باپ، بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیٹا، باپ کو نہیں دے سکتا، لیکن لقطہ کا صدقہ شوہر، بیوی کو بھی کر سکتا ہے اور بیوی، شوہر کو بھی کر سکتی ہے۔ اس لئے کہ وہ صدقہ اس کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ جس کا مال ہے اس کی طرف سے ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ رشتہ موجود نہیں ہے۔

اسی بنا پر بعض فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ بنو ہاشم پر لقطہ کا صدقہ کر سکتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے کیونکہ بنو ہاشم کے لئے صدقات واجبہ تو ناجائز ہیں لیکن صدقات نافلہ جائز ہیں۔^{۱۲}

۲۳۲۹۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف : قال : فضالة الغنم ؟ قال : هي لك أو لأخيك أو للذئب " فضالة الإبل ؟ قال : "مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء تاكل الشجر حتى يلقاها ربها". [راجع : ۹۱]

فضالة الغنم کے بارے میں فرمایا کہ "لک أو لأخیک أو للذئب" یا تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی کی ہوگی یا بھیڑیے کی۔ ظاہر ہے اس کو نہیں اٹھاؤ گے تو کوئی بھیڑ یا کھاجائے گا۔

بخلاف فضالة الإبل کے "مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها" اس کو اللہ نے

^{۱۲} وقد أخذها علي بن أبي طالب، وهو يجوز له أخذ النفل دون الغرض، (كما ذكر في فيض الباری و

یاؤں دیئے ہیں اور پانی کا مشکیزہ دیا ہے، لہذا اس کے اندر ہلاکت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اس لئے اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں۔

(۵) باب إذا وجد خشبة فی البحر أو سوطاء أو نحوه

۲۴۳۰۔ وقال الليث: لأمله حطباً فلما نشرها وجد المال و

الصحيفة. [راجع: ۱۴۹۸]

یہ پوری حدیث پہلے گزری ہے یہاں لانے کا خشاء یہ ہے کہ جب وہ لکڑی تیری ہوئی آرہی تھی تو اس نے وہ لکڑی لے لی تاکہ اپنے گھر میں ایندھن کے طور پر استعمال کرے حالانکہ وہ لفظ تھا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے لئے آرہی ہے۔ اس میں تو پیسے بھر کے بھیجے تھے لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں پیسے ہیں۔ اس واسطے وہ لفظ تھا یہ اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔

اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر سمندر کے اندر ایسی چیز مل جائے جو ایسی معمولی ہو جس کے بارے میں خیال ہو کہ اب اس کا مالک اس کو تلاش نہیں کرتا ہوگا اور کوئی اتنی زیادہ قیمتی چیز نہیں ہے تو پھر تعریف کے بغیر بھی استعمال کر لینا جائز ہے۔

ہمارے ہاں بھی مذہب ہے کہ اگر وہ چیز معمولی ہے مثلاً ایک دو کھجوریں ہیں جیسے اگلا باب آرہا ہے، ایک کھجور پڑی مل گئی یا کوئی ایسی معمولی چیز جس کے بارے میں اس کو خیال ہے کہ اس کے مالک کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی تو اس کو بغیر تعریف کے استعمال کرنا جائز ہے۔

(۶) باب إذا وجد ثمرة فی الطريق

۲۴۳۱۔ حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن

أنس رضي الله عنه قال: مر النبي ﷺ بثمره فی الطريق قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة أكلتها [راجع: ۲۰۵۵]

حضور ﷺ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی کھجور ہے تو میں اس کو کھا لیتا۔ تو آپ ﷺ نے کھانے سے پرہیز کیا۔ اس اندیشہ سے کہ اگر یہ صدقہ کی ہوگی تو آپ ﷺ کے لئے کھانا حلال نہیں لیکن اگر صدقہ کا اندیشہ نہ ہوتا تو فرمایا کہ میں اس کو کھا لیتا۔ معلوم ہوا کہ اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں۔

(۷) باب تعريف لقطة أهل مكة؟

”وقال طاؤس: عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: ”لا يلقط لقطنها

إلا من عرفها“ وقال خالد، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: “لا يلتقط لقطتها إلا معرفاً“.

۲۳۳۳۔ وقال أحمد بن سعيد: حدثنا روح: حدثنا زكريا: حدثنا عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: ((لا يعضد عضاهها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ولا يختلي خلاها)). فقال عباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فقال: ((إلا الإذخر)). [راجع: ۱۳۴۹]

۲۳۳۴۔ حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعي: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة ؓ قال: لما فتح الله على رسول الله ﷺ مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ((إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد من بعدى فلا ينفر صيدها ولا يختلي شوكتها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى وإما أن يقيد)). فقال العباس: إلا الإذخر فانا نجعله لقيورتنا وبيوتنا، فقال رسول الله ﷺ: ((إلا الإذخر)) فقام أبو شاه. رجل من أهل اليمن. فقال: أكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: ((اكتبوا لأبي شاه)). قلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله ﷺ. [راجع: ۱۱۲]

یہ لفظ اہل مکہ کا ذکر ہے، اس میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها“ حرم کالقط اٹھانا جائز ہے مگر وہ شخص اٹھائے جو اس کی تعریف کرے۔

آگے فرمایا ”لا تحل لقطتها إلا لمنشد“ اس کا لفظ حلال نہیں ہے مگر تعریف یعنی اعلان کرنے والے کے لئے۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم تو غیر حرم میں بھی ہے یعنی غیر حرم میں بھی یہی حکم ہے کہ لقطہ تعریف کے بعد حلال ہوتا ہے۔ پھر حرم کی کیا خصوصیت ہوئی ”لا تحل لقطتها إلا لمنشد“.

لقطہ حرم اور غیر حرم میں فرق؟

اس میں امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حرم میں اور غیر حرم میں فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک غیر حرم کے اندر اگر تعریف کے بعد مالک نہ ملے تو ملتقط کے لئے اس کا استعمال جائز ہے لیکن حرم کے

بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ حرم کے اندر نہ تعریف کی مدت مقرر ہے اور نہ لقطہ کے لئے کسی بھی حالت میں اس سے انتفاع جائز ہے بلکہ ساری عمر اس کی تعریف کراتا ہی رہے جب تک اس کا مالک نہ آئے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے ”لا تحل لقطتها إلا لمنشد“ کا یہی مطلب ہے۔^{۱۳}

وہ کہتے ہیں کہ غیر حرم کا لقطہ جب تعریف کرنے کے بعد مالک نہ ملے تو اس کے لئے کسی نہ کسی وقت حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن حرم کا لقطہ کسی وقت بھی حلال نہیں ہوتا ساری عمر تعریف کراتا ہی رہے اور وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔

ائمہ ثلاثہ (مالکیہ، حنفیہ اور حنبلیہ) تینوں یہ کہتے ہیں کہ حرم اور غیر حرم کے لقطہ میں حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، لہذا جو لوگ لقطہ کے لئے لقطہ کو جائز قرار دیتے ہیں جیسے مالکیہ اور حنبلیہ وہ کہتے ہیں کہ حرم میں بھی یہی حکم ہے کہ تعریف کرے اور تعریف کرنے کے بعد جب مایوی ہو جائے تو خود استعمال کر سکتا ہے۔^{۱۴} حنفیہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں صدقہ کرے گا گویا ان تینوں کے نزدیک حرم کے لقطہ اور غیر حرم کے لقطہ میں کوئی فرق نہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرم کے لقطہ کی تخصیص کیوں کی گئی کہ فرمایا: ”لا تحل لقطتها إلا لمنشد؟“ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ اس کو حرم کے اندر خاص طور سے تاکید کرنے کے لئے ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ حرم کے اندر تعریف ضروری نہیں، کیونکہ کسی کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہاں تو ہر وقت لوگ آتے جاتے رہتے ہیں کہ آج آیا اور کل چلا گیا تو تعریف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لہذا تعریف نہ کرو تو کسی کو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ یہاں پر تعریف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس واسطے خاص طور پر حرم کی تاکید فرمادی کہ حرم کے اندر بھی اسی طرح تعریف کرنا ضروری ہے جس طرح غیر حرم میں ضروری ہے۔

اور اس بات کی بھی تاکید فرمادی کہ اور جگہوں پر آدمی تساہل بھی برت لے تو کوئی حرج نہیں کہ اٹھا تو لیا لیکن تعریف تین، چار دن یا ایک ہفتہ کے بعد شروع کریں لیکن حرم میں جب آدمی کوئی چیز اٹھائے تو فوراً تعریف کرنا ضروری ہے کیونکہ وہاں پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جس کا مال گرا ہو وہ دو چار دن میں چلا جائے اس واسطے خاص طور پر یہ کہا گیا۔

یہ اس حدیث کی تشریح ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ”لا تحل لقطتها إلا لمنشد“، لیکن بعض روایات میں ”الامنشد“ کا استثناء بھی نہیں آیا بلکہ مسلم شریف میں جو حدیث ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ”لا تلتقط لقطۃ الحاج“ حجاج کا لقطہ اٹھایا ہی نہ جائے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کہیں لقطہ نظر لگے تو اس

۱۳ فیض الباری، ج: ۳، ص: ۳۲۸.

۱۴ فیض الباری، ج: ۳، ص: ۳۲۸.

کوچ کے زمانے میں پڑا رہنے دے۔

اس کی حکمت یہ ہے کہ درحقیقت حجاج بے چارے ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ضرورت کا سامان ساتھ رکھتے ہیں۔ ان کی ہر چیز چاہے وہ چھوٹی ہو ضرورت کی ہوتی ہے۔

ایک بات تو یہ ہے کہ فرض کریں اگر ایک سوئی گر گئی ہے تو سوئی بھی بے چارہ نے ضرورت کے تحت رکھی ہوئی ہے۔ اگر اس کو نہیں ملے گی تو بہت سخت تکلیف ہوگی۔ اگرچہ اس کی قیمت زیادہ نہیں کیونکہ سفر میں ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ خاص طور پر سفر حج میں۔

دوسری بات یہ ہے کہ حاجی عام طور سے باہر جاتا ہے۔ وہ راستوں سے تاواقف ہوتا ہے۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ حرم گیا اور حرم سے واپس اپنی قیام گاہ آ گیا۔ اب اگر آپ چیز اٹھا کر بازاروں میں اس کی تعریف کرنا شروع کریں گے یا کہیں، اور تو عین ممکن ہے کہ آپ مکہ میں تعریف کر رہے ہوں اور وہ منی میں گھوم رہا ہوں اور آپ منی میں تعریف کر رہے ہوں اور وہ مکہ میں گھوم رہا ہو تو ہر انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ چیزوں کو وہیں تلاش کرتا ہے جہاں سے وہ ہو کر گزرا ہے، لہذا اگر آپ وہیں چھوڑ دیں گے تو وہ چیز اس کو مل جائے گی۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اٹھا لیں اور تعریف کریں۔ اس سے اندیشہ ہے کہ اس کو نہ ملے اس لئے وہیں پڑے رہنے دیں تاکہ جب وہ لوٹ کر آئے تو اس کو وہاں پالے۔ اس واسطے یہ حکم دیا گیا کہ حاجی کا لفظ نہ اٹھایا جائے۔^{۱۵}

(۸) باب لا تحتلب ماشیة أحد بغیر اذنه

۲۳۳۵ - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: ((لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغیر اذنه، أیحب أحدکم أن تؤتی مشربته فتکسر خزانه فینقل طعامه؟ إنا ما نخزن لهم ضرورع مواشیهم أطعماتهم، فلا یحلبن أحد إلا بإذنه)).

حدیث باب کا مفہوم

فرمایا کہ کوئی شخص دوسرے کے مویشی، بکریاں وغیرہ کا دودھ بغیر مالک کی اجازت کے نہ دوھے اور پھر اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ”ایحب أحدکم أن تؤتی“ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے مشربہ میں کوئی گھس جائے۔ مشربہ بالاخانہ کو کہتے ہیں۔ پہلے زمانہ میں عام طور پر جتنی قیمتی چیزیں ہوتی تھیں ان کو کمرے میں اور پچھت کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس کو اردو میں کوٹھا بولتے ہیں، تو کوٹھے میں قیمتی امانج وغیرہ

ذخیرہ کر کے رکھ دیتے تھے۔ تو مراد یہ کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ کوئی تمہارے بالا خانہ جہاں قیمتی اشیاء رکھی ہوئی ہیں وہاں گھس جائے ”فتکسر عزائتہ“ اور اس کی الماری توڑ دی جائے ”فیثقل طعامہ“ اور اس کا کھانا وہاں سے اٹھا کے لے جائے؟ کیا کوئی یہ پسند کرے گا؟

کہا کہ پسند نہیں کرے گا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ مویشیوں کے جوتھن میں یہ بھی خزانے ہوتے ہیں۔ ان کے کھانے کا یعنی دودھ بے چاروں کی غذا ہوتی ہے اور وہ تھنوں کے اندر محفوظ رہتی ہے۔ تو ان کے تھنوں سے دودھ نکال کر لے جانا ایسا ہی ہے جیسا کہ گھروں کے شراب سے کوئی چیز اٹھا کر لے جاتا۔

(۱۱) باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان

۲۴۳۸ — حدثنا محمد بن يوسف : حدثنا سفيان ، عن ربيعة ، عن يزيد بن مولى المنبث ، عن زيد بن خالد ؓ : أن أعرابياً سأل النبي ﷺ عن اللقطة قال : ((عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفصا صهاووكا ، ها وإلا فاستنق بها)). وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال : ((مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد الماء ، وتأكل الشجر ، دعها حتى يجدها ربها)). وسأله عن ضالة الغنم فقال : ((هي لك أو لأخيك أو للذئب)). [راجع: ۹۱]

باب قائم کیا ہے ”من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان“.

مسئلہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی تردید

امام اوزاعی رحمہ اللہ کی تردید میں یہ باب قائم کیا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر وہ چیز جو ملقط کو ملی ہے، معمولی ہے تب تو تعریف کرے اور تعریف کا وہی حکم ہے جو پہلے گزرا ہے۔ لیکن اگر وہ چیز زیادہ ہے، زیادہ بڑا مال ہے تو خود تعریف نہ کرے، بلکہ سلطان کو دیدے اور بیت المال میں داخل کرے۔ سلطان اس کی تعریف کرے یا پھر سارا کا سارا مال بیت المال میں جائے۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ملقط خود اس کی تعریف کرے اور تعریف کے بعد فقیر ہے تو استعمال کرے۔

(۱۲) باب :

۲۴۳۹ — حدثني إسحاق بن إبراهيم : أخبرنا النضر : أخبرنا إسرائيل ، عن أبي

إسحاق قال : أخبرني البراء ، عن أبي بكر رضي الله عنهما ، ح.

حدثنا عبد الله بن رجاء : حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق عن البراء ، عن أبي بكر رضي الله عنهما قال : ((انطلقت لإذا أنا برأعي غنم يسوق غنمه فقلت : ممن أنت ؟ قال : لرجل من قریش ، فسماه لعرفته ، فقلت : هل فی غنمک من لبن ؟ فقال : نعم ، فقلت : هل أنت حالب لی ؟ قال : نعم ، فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ، ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كنبه من لبن وقد جعلت لرسول الله ﷺ إداوة على فيها عرقه فصببت على اللبن حتى برد أسفله ، فأنتهيت إلى النبي ﷺ فقلت : اشرب يا رسول الله ، فشرب حتى رضيت . [انظر : ۳۶۱۵ ، ۳۶۵۲ ، ۳۹۰۸ ، ۳۹۱۷ ، ۵۶۰۷] ۱۶

حدیث باب کا مفہوم

یہ ہجرت کا واقعہ ہے جب حضور ﷺ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جارہے تھے، راستے میں ایک آدمی ملا جس کے ساتھ بکریاں تھیں۔ حضور ﷺ نے کوئی کھانا نہیں کھایا اس لئے بھوک تھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس سے اجازت لی اور کہا کہ اگر تم اجازت دو تو تھوڑا سا دودھ نکال لوں۔ دودھ نکالا اور اس کو صاف کیا اس میں یہ کہتے ہیں کہ ”وقد جعلت لرسول الله“ پہلے میں نے ایک پیالہ سالیا اور اس کے اوپر ایک کپڑا سا باندھا ”فصببت على اللبن“ میں نے اس کے اوپر ذرا پانی ڈالا تاکہ نیچے کا حصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ”فأنتهيت إلى النبي“ فقلت : اشرب يا رسول الله ، فشرب حتى رضيت“ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کہہ سکتے ہیں ”فشرب حتى رضيت“ اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا۔

امام بخاریؒ نے روایت لائے ہیں، شراح حضرات پریشان ہیں کہ اس کا لفظ سے کیا تعلق اور بڑی لمبی چوڑی کھینچ تان کر کے اس کی مطابقت دھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ اس روایت کو لفظ پر کیسے منطبق کیا جائے۔ لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کا تعلق پچھلے باب سے ہے۔ ”باب لا تحلب ماشية أحد لغير إذنه“ جس میں یہ فرمایا کہ کسی کی ماضیت سے بغیر اس کی اجازت کے نہ دودھا جائے۔ یہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی پہلے اجازت لی اور پھر دودھ دوا تو معلوم ہوا کہ بغیر اجازت جائز نہیں تھا۔

لقطہ کے ساتھ یہ مناسبت ہے کہ وہاں تو مالک تھا اجازت لے لی۔ اگر مالک موجود نہ ہوتا تو پینا جائز نہ ہوتا۔

۱۶ وفی صحیح مسلم ، کتاب الاشریة ، باب جواز شرب اللبن ، رقم : ۳۷۴۹ ، و کتاب الزهد والرفائق ، باب فی

حدیث الهجرة و یقال له حدیث الرجل ، رقم : ۵۳۲۹ ، و مسند احمد ، کتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب

مسند ابی بکر الصديق ، رقم : ۳۸۰۳ .

لقطہ امانت میں داخل ہے

لقطے کا جو مال ہے وہ مدت تعریف میں ملقظہ کے پاس امانت ہوتا ہے۔ اس کے پاس جتنے دن رہے گا بطور امانت ہوگا۔ تو اگر کسی کے پاس گائے، بکری یا اونٹنی امانت رکھوادی ہو تو اس کے لئے اس کا دودھ پینا جائز نہیں ہوتا۔ اگر دودھ نکالا تو اس کو نکالنے کے بعد فروخت کرے اور قیمت اپنے پاس رکھے۔ جب مالک آجائے تو اس کو دے اور اگر استعمال کیا ہے تو اس کے پیسے ادا کرے۔

سوال: سیلاب کے اندر جو سامان بہتا ہوا آتا ہے، لوگ اس کو پکڑتے ہیں، کیا یہ بھی لقطہ کے حکم میں ہے؟
جواب: یہ بھی لقطہ کے حکم میں ہے، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں تعریف کرنا ضروری ہے۔ لقطہ کے سارے احکام اس پر جاری ہوں گے۔

سوال: لقطہ کے لئے کتنے پیسے ہوں تو تعریف کرنا ضروری ہے؟
جواب: اس کے لئے کوئی حد مقرر نہیں کی جاسکتی جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ کوئی بیچارہ اس کو تلاش کرتا ہوگا، اس کی ضرورت کا ہے، اس کی تعریف کرنا ضروری ہے۔ ایک آنہ یا ایک پیسہ ہو تو عام طور سے لوگ اس کو تلاش نہیں کرتے، تو تعریف نہ کرے۔

كتاب المطالع

٢٤٨٢ - ٢٤٤٠

۴۶۔ کتاب المظالم

فی المظالم والغصب

وقول الله تعالى:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ،
إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ
مُقْبِعِي رُؤُوسِهِمْ﴾

رافعی رؤوسہم . المقنع والمقمح واحد .

قال مجاهد : مُهْطِعِينَ : مديمی النظر . وقال غيره : مُسْرِعِينَ ﴿لَا يَزِيدُ
إِلَيْهِمْ ظُرْفُهُمْ وَأَفِيدَ تَهُمْ هَرَاءٌ﴾ یعنی جولا لاعقول لهم ﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ
الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَجِبْ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ
أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ رِوَالٍ ، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ . وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَ
عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ
رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾

﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْبِعِي رُؤُوسِهِمْ﴾

”مُهْطِعِينَ“ کی تشریح کی کہ ایک معنی تو ہیں تیز چلنے والے ، جلدی جلدی چلنے والے۔ بعض لوگوں نے
اس کے معنی ”آکھیں چاڑ کر دیکھنے والے“ کے کئے ہیں۔

(۱) باب قصاص المظالم

۲۴۴۰۔ حدثنا اسحاق بن ابراهيم : أخبرنا معاذ بن هشام : أبى ، عن قتادة ، عن

أبى المتوكل الناجى ، عن أبى سعيد الخدرى ؓ عن رسول الله ﷺ قال : إذا خلص
المؤمنون من النار حبسوا بقطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم فى الدنيا .

حتى إذا انقروا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد ﷺ بيده ، لأحد هم بمسكنة في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا وقال يونس بن محمد : حدثنا شيبان ، عن قتادة : حدثنا أبو المتوكل . [انظر : ٦٥٣٥]^۱

حدیث کی تشریح

جب مومن آگ سے نکال دیئے جائیں گے تو جنت اور نار کے درمیان کے ایک پل کے پاس روک دیئے جائیں گے۔ ”فیحقاصون مظالم“ وہاں ایک دوسرے سے ان مظالم کا بدلہ لیں گے جو دنیا میں ہوئے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ جہنم میں جو کچھ بھگتا ہے وہ حقوق اللہ کے سبب بھگتا ہے۔ جو مظالم آپس میں ہوئے ان کا بدلہ وہاں سے نکلنے کے بعد لیا جائے گا۔

”حتى اذا انقروا“ جب پاک صاف کر دیئے جائیں گے تو اس وقت جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔

”فوالذي نفس محمد بيده“ جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں جنت میں ہر انسان کا گھر ہوگا، ہر آدمی اس کا راستہ بہ نسبت دنیا کے گھر زیادہ پہچانے والا ہوگا۔ یعنی جس طرح آدمی دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا ہے، جنت میں بنے ہوئے گھر کو اس سے زیادہ پہچانے گا۔

(۲) باب قول الله تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ۱۸]

۲۳۴۱۔ حدثنا موسى بن اسماعيل : حدثني قتادة ، عن صفوان بن محرز المازني قال : بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما أخذ بيده ، إذ عرض رجل فقال : كيف سمعت رسول الله ﷺ في النجوى ؟ فقال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ((إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كفيه ويستره فيقول : أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول : نعم أي رب ، حتى قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال : سترتها عليه في الدنيا ، وأنا أغفرها لك اليوم)) . فيعطى كتاب حسنة . وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد : ﴿هُؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾^۲ [انظر : ۴۶۸۵ ، ۶۰۷۰ ، ۷۵۱۳]^۳

^۱ مسند احمد كتاب باقى مسند المكثرين ، باب مسند أبى سعيد الخدرى ، رقم : ۱۰۶۷۳ ، ۱۱۱۲۳ ، ۱۱۱۷۵ ، ۱۱۱۲۸۱ .

^۲ [هود : ۱۸]

^۳ وفى صحيح مسلم ، كتاب التوبة ، باب قبول توبة القاتل وان كفر قله ، رقم : ۳۹۷۲ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المقدمة ، باب فى ما نكرت الجهمية ، رقم : ۱۷۹ ، ومسند احمد ، رقم : ۵۱۷۹ ، ۵۵۶۲ .

ترجمہ اور تشریح

حضرت صفوان بن محرز فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے چل رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص سامنے آیا۔ اس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ ”کیف سمعت رسول اللہ ﷺ فی النجوى؟“ آپ نے نجویٰ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے کیا بات سنی ہے؟
نجویٰ کے معنی سرگوشی کے ہیں۔ یعنی اللہ ﷻ کسی بندے سے سرگوشی فرمائیں گے، اس بارے میں آپ نے کیا بات سنی ہے؟

”يقول ان الله يدني“ اللہ ﷻ مؤمن کو قریب کریں گے۔ ”المؤمن“ میں الف لام عہد و ذہنی کا ہے یعنی ایک مؤمن کو قریب کریں گے۔ ”ليضع عليه كنفه“ اس پر اپنا پہلو رکھیں گے ”كما يليق بشأنه تعالى“۔

”ويستره“ اور اس کے نفس سے اس کو چھپالیں گے ”ليقول اتعرف ذنب كذا؟ اتعرف ذنب كذا؟“ جیسے کہ پوچھیں گے کہ وہ گناہ جانتا ہے جو تو نے کیا تھا ”فيقول نعم اى رب“ وہ کہے گا اے رب! میں جانتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ ﷻ اس کو اس کے سارے گناہ دکھادیں گے۔
”ورأى فى نفسه انه هلك“ وہ دل میں سوچے گا کہ آج مارا گیا کیونکہ واقعی اتنے گناہ کئے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے تیار ہے ہیں۔ اس وقت اللہ ﷻ فرمائیں گے ”سترتها عليك فى الدنيا وانا اغفر هالك اليوم“ دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی اور آج بھی یہاں تیری مغفرت کر دیتے ہیں۔

اللہ ﷻ سے مغفرت کی امید پر گناہ کا ارتکاب کرنا

یہ ان کا فضل و کرم ہے کہ جو ان ہی کے شایان شان ہے لیکن بندے کا یہ کام نہیں کہ اس فضل و کرم کو مد نظر رکھتے ہوئے معاصی کا ارتکاب کرے اور جرأت کرے کہ چلو کرلوں بعد میں میرا بھی یہی انجام ہوگا۔ اس قسم کی احادیث میں بیان کردہ رحمت کی بنیاد پر معاصی پر جرأت کرنا یہ بندے کا کام نہیں ہے، اس واسطے کہ قانون وہی ہے کہ گناہ کی سزا ملے گی، عذاب ہوگا اور پتہ نہیں کس بندے کی عمل کیوجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کہ تم اس میں داخل ہو یا نہیں۔ اس واسطے اس قسم کی احادیث کی وجہ سے گناہوں پر جرأت نہ ہونی چاہئے العیاذ باللہ تعالیٰ۔ یہ ان گناہوں کا ذکر ہے جو غلطی و بھول چوک سے ہو گئے تو اللہ ﷻ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ﷻ ان کو معاف فرمادیں گے لیکن جان بوجھ کر گناہ کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ ﷻ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ آمین۔

(۳) باب لا یظلم المسلم المسلم ولا یسلمه

۲۳۳۲۔ حدثنا ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة [أنظر: ۶۹۵۱]
 ”أسلم یسلم أسلم رجلاً“، یعنی اس کو بغیر مدد کئے چھوڑ دیا۔

(۱۰) باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له ،

هل یبین مظلمته؟

۲۳۳۹۔ حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ ((من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)).

قال أبو عبد الله: قال إسماعيل بن أبي أويس: إنما سمى المقبري لأنه كان ينزل ناحية المقابر، قال أبو عبد الله: وسعيد المقبري هو مولی بنی لیث وهو سعيد بن أبي سعيد، وإسم أبي سعيد كيسان. [أنظر: ۶۵۳۳].^۵

ظلم کی تلافی

یہ ترجمہ الباب قائم کیا ہے کہ ”من كانت له مظلمة عند الرجل“ اگر کسی آدمی کی طرف سے کسی آدمی پر کوئی ظلم ہوا ہو ”فحللها له“ اور اس مظلوم نے اس کو معاف کر دیا ہو۔ ”حللها“، حلال کر دیا یعنی معاف کر دیا ”هل یبین مظلمته؟“ تو کیا معافی طلب کرنے والا اپنے اس ظلم کو پہلے بیان کرے کہ میں نے یہ ظلم کیا تھا تب معافی طلب کرے یا اجمالاً اتنا معافی کرنا ہی کافی ہے کہ اگر میرا تمہارا بڑا ذمہ کوئی حق ہو یا میری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہو، اس کو معاف کر دو۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا اور اس کا حکم نہیں بتایا، اس لئے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے یعنی اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں:

ایک صورت تو یہ ہے کہ زیادتی کو بیان کرے یعنی یہ کہے کہ میں نے فلاں زیادتی کی تھی تم مجھے معاف کر دو۔ اس صورت میں بالاتفاق معافی ہو جاتی ہے۔

دوسری صورت یہ کہ اگر وہ بیان نہ کرے صرف اتنا کہہ دے کہ مجھ سے تمہاری کوئی حق تلفی ہوئی تو معاف کر دو، یہ نہیں بتایا کہ حق تلفی کیا ہے؟

زیادتی پر معافی اور اختلاف ائمہ

اس میں علماء کا اختلاف ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس طرح معافی نہیں ہوتی بلکہ حق تلفی بیان کرنا ضروری ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ مطلقاً بھی معاف کر دے تو معافی ہو جاتی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے۔ اس واسطے اس باب کے تحت وہ لائے ہیں: ”من كانت له مظلمة لآخره“ کہ جس شخص کے ذمہ اپنے بھائی کا کوئی ظلم ہو اس کی آبرو کے متعلق یا کوئی اور حق ہو، ”فليحمله“ تو اس سے آج حلت یعنی معافی طلب کر لے۔ ”قبل ان لا يكون دينار ولا درهم“ قبل اس کے کہ دینار، درہم نہ ہوں گے یعنی آخرت میں اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو جتنی زیادتیاں اس نے کی ہیں اس سے اتنی نیکیاں لے کر مظلوم کو یذی جائیں گی۔ ”فان لم يكن له حسنات“ اگر نیکیاں نہ ہوں تو مظلوم کی سینات لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی تو اس وقت سے پہلے پہلے معافی طلب کرو۔

یہاں حضور ﷺ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ ہر زیادتی کو بیان کر کے پھر معافی مانگ لو بلکہ تم نے جو بھی ظلم کیا ہے یا تم پر کسی کا حق ہے، اس سے معاف کرالو۔ آپ ﷺ نے یہ بات مطلقاً ارشاد فرمائی۔ معلوم ہوا کہ مطلقاً معاف کر دینا بھی جائز ہے۔

یہ اس وقت ہے جب مظلوم بیان کرنے کا مطالبہ نہ کرے لیکن اگر مظلوم مطالبہ کرے کہ تم مجھ سے جو معافی مانگ رہے ہو، بتاؤ وہ حق تلفی کیا ہے؟ پہلے غلطی بتاؤ پھر معاف کروں گا۔ اگر وہ یہ کہے تو اس کو یہ حق ہے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ چلو معاف کیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ معاف ہوگا۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کا طرزِ عمل

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی معافی مانگتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ پہلے غلطی بتاؤ۔ وہ کہتا ہے میں نے آپ کی غیبت کی تھی۔ بتاؤ غیبت کیا تھی؟ پھر معاف کروں گا۔

کہتے ہیں کہ دل میں یہ نیت ہوتی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ جو بات بتائے اس سے اپنی کوئی اصلاح ہو جائے۔ اس نے جو غیبت کی تھی بظاہر اس نے برائی بیان کی تھی۔ بہت سے لوگ سامنے تو برائی نہیں کرتے لیکن پیچھے بیان کرتے ہیں۔ جب پیچھے بیان کرتے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اور کیا

برائی بیان کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی برائی ایسی بیان کریں جو واقعی موجود ہو تو اس سے اصلاح ہو جائے گی۔ اس نیت سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ، کیا غیبت کی قسمی؟ پھر معاف کروں گا۔

کہا سنا معاف کرنا

ہمارے بزرگوں کا ایک جملہ قدیم سے چلا آتا ہے کہ جب آپس میں جدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ”کہا سنا معاف کرنا“ یہ وہی عمومی معافی طلب کرنا ہے یعنی اگر میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جو غیبت کے زمرے میں آتی ہے یا برائی میں شامل ہے تو معاف کر دینا، اس سے بھی معافی ہو جاتی ہے بشرطیکہ مظلوم بیان کرنے کی شرط نہ لگائے۔

حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہئے

حقوق العباد کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ حقوق اللہ تو تہمتاً تو بہہ کر لینے سے معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے۔

اول تو اس کا اہتمام ہونا چاہئے کہ اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ زبان، ہاتھ یا کسی بھی عمل سے تکلیف نہ پہنچے اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو فوراً معافی مانگنے کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ توفیق دے فرض کریں اگر کسی نے دوسرے سے یہ کہا کہ مجھ سے کوئی حق تلفی ہوئی ہو تو معاف کرنا مثلاً غیبت وغیرہ اور دل میں یہ خیال ہے کہ مالی حق بھی معاف کر دے تو اس طرح مالی حق کی معافی نہیں ہوگی۔

سوال: اگر کسی نے کسی شخص کی غیبت کی اور وہ شخص کہیں دور دراز علاقے میں چلا گیا اور رابطہ ممکن نہ ہو سکے یا اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے حقوق کی تلافی کیسے ہوگی؟

جواب: اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کا حق یہ ہے کہ ان کے حق میں دعا کرے۔ ان کی طرف سے صدقہ و ایصال ثواب کر دے اور اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ ان کے دل میں ڈال دیجئے کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔

سوال: کیا ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے؟

جواب: ظالم کی غیبت اس حد تک جائز ہے جس حد تک آدمی پر ظلم ہوا ہے۔ اس کا تذکرہ کرنے کے لئے بتائے کہ مجھ پر کس حد تک ظلم ہوا ہے۔ ظالم نے مجھ پر فلاں ظلم کیا ہے یا کم از کم اپنی مظلومیت کا اظہار کرنے کے لئے اتنی بات کی اجازت ہے کہ ظالم کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ مجھ پر یہ ظلم ہوا ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن بطور مشغلہ نہ کرے بلکہ یا تو ظلم کا تذکرہ کرنے کے لئے یا جو تکلیف پہنچی ہے اس پر لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لئے بیان کرے تو ٹھیک ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا
مَنْ ظَلَمَ ط وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۝ ﴾

ترجمہ: ”اللہ کو پسند نہیں کسی کی بری بات کا ظاہر کرنا مگر جس
پر ظلم ہوا ہو اور اللہ ہے سننے والا جاننے والا۔“

فاسق کی غیبت کا حکم

یہ جو مشہور ہے کہ فاسق کی غیبت جائز ہے، یہ بات علی الاطلاق درست نہیں بلکہ فاسق اور معلن کی غیبت
اس حد تک جائز ہے جو وہ خود اعلانیہ کرتا ہو۔

فرض کریں ایک آدمی اعلانیہ شراب پیتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ فلاں شراب پیتا ہے تو اس میں کوئی
مضائقہ نہیں کیونکہ وہ فاسق ہے خود اعلانیہ شراب پیتا ہے۔ اس واسطے اگر لوگوں کے سامنے ذکر کر دیا گیا تو وہ
نا پسند نہیں کرے گا۔

لیکن جس کام کو وہ اعلانیہ نہیں کرتا اور چھپا یا چاہتا ہے اس کے بارے میں غیبت کرنا فاسق کی بھی جائز نہیں۔
”سعید المقبری“ سعید المقریٰ روایتوں میں بکثرت آتا رہتا ہے۔ ان کا نام مقبری اس لئے رکھ
دیا گیا تھا کہ ”انہ کان ينزل ناحية المقابر“ کہ یہ قبرستان کے پاس رہا کرتے تھے۔ آگے یہ بتایا کہ یہ بنو
لیث کے مولیٰ ہیں۔ سعید ابن ابی سعید ان کا نام ہے اور ابوسعید کا نام کیسان ہے۔

(۱۱) باب إذا حمله من ظلمه فلا رجوع فيه

۲۳۵۰۔ حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: ﴿ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ۖ﴾ [النساء: ۱۲۸]
قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفرقها فتقول: أجعلك
من شائي في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. [أنظر: ۲۶۹۳، ۳۶۰۱، ۵۲۰۶] ۷
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آیت کریمہ ﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا نُشُوزًا أَوْ
إِعْرَاضًا﴾ یہ اس طرح نازل ہوئی کہ ایک شخص کے پاس کوئی عورت ہے یعنی اس کی بیوی ”لیس بمستكثر منها“

۱ [النساء: ۱۲۸]

۷ وفی صحیح مسلم، کتاب التفسیر، رقم: ۵۳۳۲، ۵۳۳۳، وسنن ابی داؤد، کتاب النکاح، باب فی القسم

بین النساء، رقم: ۱۸۳۳.

اور وہ اس کے ساتھ کچھ زیادہ نہیں رہتا۔

”استکسر“ کے معنی زیادتی کرنا کہ اس کی زیادہ صحبت نہیں اٹھاتا، آپس میں زیادہ محبت نہیں ہے، شوہر کو بیوی سے محبت نہیں ہے، اس واسطے اس کے ساتھ زیادہ نہیں رہتا ”یرید أن یفارقها“ اس کا ارادہ ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں ”فتقول“ وہ عورت کہتی ہے کہ ”اجعلک من شانی فی حل“ کہ میں تمہیں اپنے معاملے میں آزادی دیتی ہوں۔ اپنے حقوق معاف کرتی ہوں کہ تم میرے پاس شب باشی نہ کرو یا میرا نفقہ نہ دو۔ تم مجھے طلاق نہ دو، نکاح میں برقرار رکھو، میں تمہیں اپنے حقوق معاف کرتی ہوں۔ اگر وہ اس طرح معاف کر دے اور شوہر اس کی وجہ سے اس کو طلاق نہ دے تو جائز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُشْرُؤًا أَوْ
إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا ط وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ط﴾

ترجمہ: ”اور اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خاوند کے لڑنے سے یا جی پھر جانے سے تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر کہ کر لیں آپس میں کسی طرح صلح اور صلح خوب چیز ہے۔“

کہ اگر عورت کو اپنے شوہر سے نفوز کا اندیشہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ نفوز کرنے لگے۔ نفوز کا مطلب ہے نافرمانی کرے گا۔ مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرے گا یا اعراض کا برتاؤ کرے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپس میں مصالحت کر لیں۔

مصالحت یہ ہے کہ بیوی کہے کہ میں اپنے حقوق سے دستبردار ہوتی ہوں مجھے چھوڑ نہیں، تو ایسا کرنا جائز ہے۔

”والصلح خیر“ اس طرح صلح کرنا بہ نسبت اس کے بہتر کہ وہ عورت کو طلاق دے دے اور عورت

مطلقہ قرار پائے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ”ترجمة الباب“ قائم کیا ہے کہا ”ذاحلله من ظلمه فلا رجوع لیه“ کہ اگر کوئی مظلوم شخص ظالم کو ایک مرتبہ معاف کر دے تو اب بعد میں رجوع نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ جس کو معاف کر دیا وہ معاف ہو گیا۔ اس حدیث سے اس طرح استدلال کیا کہ بیوی کہتی ہے میں اپنے معاملات میں آپ کو آزاد کرتی ہوں۔ اسی بنیاد پر صلح ہوئی اور اسی بنیاد پر وہ طلاق دینے سے باز رہا۔ اب بعد میں بیوی کہے کہ میں معاف نہیں کرتی تو اس صلح کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اس واسطے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ معاف کر دینے کے بعد معافی ہو جاتی ہے اور اس میں رجوع نہیں ہوتا۔

(۱۲) باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟

۲۳۵۱۔ حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ أتى بشارب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام: ((أأذن لي أن أعطي هؤلاء؟)) فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبى منك أحدا، قال: فقله رسول الله ﷺ فى يده. [راجع: ۲۳۵۱] ^۵

یہ باب دوبارہ قائم کیا ہے کہ ”اذا كان أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟“ اگر کوئی شخص اجازت دیدے یا کوئی حق معاف کر دے اور حق کی مقدار نہ بتائے۔

پہلے باب تھا کہ حق کی نوعیت ہی نہیں بتائی۔ کہا کہ اگر کوئی حق تلفی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ اس باب کا منشاء یہ ہے کہ حق تو بتا دیا کہ فلاں حق ہے لیکن اس کی مقدار نہیں بتائی۔ تو آیا اس صورت میں اگر مظلوم معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا یا نہیں؟ اس میں جو حدیث ذکر کی ہے وہ آپ نے بار بار پڑھی ہے کہ آپ ﷺ نے پانی دینا چاہا تو دائیں طرف تو عمر لڑکا تھا اور بائیں طرف بڑے بڑے اشیاخ تھے۔ آپ ﷺ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ مشاخ کو یہ دے دوں؟ اس نے کہا کہ میں تو اپنا حصہ کسی کو ایثار نہیں کرتا۔

اس سے اس طرح استدلال کیا کہ پانی، برتن میں تھا اور آپ ﷺ نے لڑکے سے کہا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو مشاخ کو دے دوں لیکن آپ ﷺ نے پانی کی مقدار نہیں بتائی کہ کتنا پانی ہے؟ اس نے تو نہیں دیکھا تھا کہ کتنا پانی ہے؟ تو مقدار بتائے بغیر آپ ﷺ نے اس سے اجازت طلب کی۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے اجازت نہ دی لیکن ظاہر اجازت طلب کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ اجازت دے دیتا تو آپ ﷺ وہ مشاخ کو دیدیتے۔ تو مقدار بتائے بغیر اجازت طلب کر لینا یا مقدار بتائے بغیر معافی طلب کر لینا جائز ہے۔

سوال: قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ وہ نیکیاں زیادہ ہوں گی یا معاف کرنے کا اجر زیادہ ہوگا؟

جواب: یہ اس آدمی کی نیکیوں کی مقدار پر موقوف ہے کہ کتنی نیکیاں ہیں، لیکن بہر حال ہم یہاں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یقیناً معاف کرنے کا اجر زیادہ ہوگا۔

۵۔ وفى صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين يرقم: ۳۷۸۶، ومسند أحمد، باقى مسند الأنصار، باب حديث أبى مالك سهل بن سعد الساعدي، رقم: ۲۱۷۵۸، ۲۱۷۹۷، وموطأ مالك، كتاب الجامع، باب السنة فى الشرب ومناولته عن اليمين، رقم: ۱۳۵۰.

(۱۳) باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض

۲۳۵۲ — حدثنا أبو الیمان : أخبرنا شعیب ، عن الزهري قال : حدثني طلحة بن عبد الله : أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل : أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : من ظلم من الأرض شيئاً ، طوقه من سبع أرضين . [أنظر: ۳۱۹۸] ۹

۲۳۵۳ — حدثنا مسلم بن إبراهيم : قال الفربري : قال أبو جعفر بن أبي حاتم : قال أبو عبد الله : هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن المبارك أُملي عليهم بالبصرة . [أنظر: ۳۱۹۶]

پہلی حدیث میں ہے کہ جو شخص ظلم کسی کی زمین لے گا تو اس کے گلے میں سات زمیںیں طوق بنا کر ڈال دی جائیں گی۔ زمیںیں کیسے طوق بنائی جائیں گی؟ اس کی تفسیر بیان کی کہ قیامت کے دن اس کو سات زمیںوں تک زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ تو گویا وہ زمیںیں اس کے گلے کا طوق بن جائیں گی۔

”قال الفربري“

یعنی یہ حدیث حضرت عبد اللہ بن مبارکؒ نے خراسان میں نہیں بیان کی بلکہ بصرہ میں بیان کی تھی۔ اس کا مطلب تضعیف نہیں ہے صرف واقعہ کا بیان ہے کہ خراسان میں عبد اللہ بن مبارکؒ نے جو حدیثیں بیان کی تھیں ان میں یہ شامل نہیں بلکہ یہ بصرہ میں بیان کی تھی۔

(۱۴) باب إذا أذن انسان لآخر شيئاً جاز

۲۳۵۵ — حدثنا حفص بن عمر : حدثنا شعبة ، عن جبلة : كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة ، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر ، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول : إن رسول الله ﷺ نهى عن الإقتران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه .

۹ ولفي صحيح مسلم ، كتاب المساقلة ، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها ، رقم : ۳۰۲۰ ، وسنن الترمذي ، كتاب الديات عن رسول الله ، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد ، رقم : ۱۳۳۸ ، ومسند أحمد ، رقم : ۱۵۳۲ ، ۱۵۳۷ ، وسنن الدارمي ، كتاب البيوع ، باب من أخذ شبراً من الأرض ، رقم : ۲۳۹۲ .

[انظر: ۲۳۸۹، ۲۳۹۰، ۵۳۴۶] ۵

حدیث باب کی تشریح

حضرت جلیہ فرماتے ہیں کہ ہم عراق کے ایک شہر میں تھے۔ ”فامابنا سنا“ کہ ہمیں قحط پڑ گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ؓ ہمیں بھجوریں دیا کرتے تھے یعنی قحط کے زمانے میں بھجوریں تقسیم کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ؓ ہم سے گزرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اقران سے منع فرمایا ہے۔ اقران کے معنی یہ ہیں کہ ایک تھال میں بھجوریں رکھی ہیں اور مختلف مشترک لوگ بیٹھ کھا رہے ہیں۔ کوئی ایک آدمی ایک مرتبہ میں دو بھجوریں کھانے کے لئے اٹھالے، اس کو اقران کہتے ہیں۔ ایک شمر کو دوسری شمر کے ساتھ ملا رکھائے۔ سب ایک ایک کھا رہے ہیں اور ایک شخص نے دو اٹھالیں، اس سے منع فرمایا۔ لیکن اگر کوئی شخص حاضرین سے اجازت لے لے کہ میں دو کھانا چاہا رہا ہوں اور وہ اجازت دے دیں تو یہ دوسری بات ہے لیکن خود سے اس کا اقدام نہیں کرنا چاہئے۔

یہ حکم خاص نہیں

اور یہ بھجور کی خصوصیت نہیں بلکہ جہاں پر بھی کچھ لوگ کوئی مشترک چیز استعمال کر رہے ہوں وہاں دوسروں سے زیادہ لینا ٹھیک نہیں۔ اس کا اطلاق دعوتوں پر بھی ہوتا ہے کہ دعوتوں میں کھانا سامنے رکھا ہوا ہے۔ اب دس آدمی بیٹھے ہیں تو آدمی کو لیتے وقت یہ خیال کرنا چاہئے کہ میرے علاوہ نو آدمی اور بھی ہیں۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سارا اپنے برتن میں لے لیا تو یہ بھی اقران میں داخل ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے کہ بھجور میں تو ایک ہی بات ہے کہ زیادتی ہوئی اور یہاں اچھا کھانا سارا اپنے برتن میں ڈال لیا، یہ بدنیازی، بدتہذیبی اور ناجائز ہے کیونکہ اپنے دوسرے ساتھیوں کا خیال نہیں کیا۔ ان کی رعایت نہیں رکھی۔

تو حضرت عبداللہ بن عمر ؓ نے خاص طور پر قحط کے زمانے میں یہ فرمایا کیونکہ قحط کے زمانے میں لوگ بھوک سے تباہ ہوتے ہیں، ہمیں بھوک کی وجہ سے زیادہ نہ لے لیں تو حضور اکرم ﷺ کا فرمان سنایا کہ آپ ﷺ

۵۔ وفی صحیح مسلم، کتاب الاشربة، باب نہی الاکل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما لقمة الا باذن اصحابه، رقم: ۳۸۰۹، وسنن الترمذی، کتاب الاطعمة عن رسول الله، باب ماجاء فی کراهية القران بین الصمرتين، رقم: ۱۷۳۶، وسنن أبي داؤد، کتاب الاطعمة، باب الاقران فی التمر عند الاکل، رقم: ۳۳۳۷، وسنن ابن ماجه کتاب الاطعمة، رقم: ۳۲۲۲، ومسند احمد، مسند المکثرين من الصحابة، باب مسند عبداللہ بن عمر بن الخطاب، رقم: ۵۱۷۸، ۳۸۱۹، ۴۷۹۳، ۳۲۸۳.

نے بغیر اجازت اقران سے منع فرمایا۔

۲۳۵۶۔ حدثنا أبو النعمان : حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل ، عن أبي مسعود : أن رجلا من الأنصار يقال له : أبو شعيب ، كان له غلام لحام فقال له أبو شعيب : اصنع لي طعام خمسة لعلى أَدْعُو النَّبِيَّ ﷺ خامس خمسة ، وأبصر في وجه النبي ﷺ نعم الجوع فدعاه لتبعمهم رجل لم يدع فقال النبي ﷺ : إن هذا قد أتبعنا أناذن له؟ قال نعم . [راجع: ۲۰۸۱] ۱۱

ابوشعیب کا غلام لحام تھا یعنی گوشت فروش تھا۔ ابوشعیب نے ان سے کہا کہ میرے لئے پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کر دو کیونکہ شاید میں حضور ﷺ کو دعوت دوں۔ خاص قسم کہ پانچ میں پانچویں ہوں گے یعنی حضور اکرم ﷺ سمیت کل پانچ آدمی ہوں گے۔

”وابصر فی وجه النبی ﷺ نعم الجوع“ اور ابوشعیب نے حضور اکرم ﷺ کے چہرہ انور پر بھوک کے آثار دیکھے تھے تو جا کر یہ کھانا بنوایا۔ ”فدعاه“ حضور ﷺ کو دعوت دی تو ساتھ ایک شخص لگ گیا جس کو دعوت نہیں دی گئی تھی۔

نبی کریم ﷺ جب ان کے دروازے پر پہنچے تو آپ ﷺ نے صراحتاً اس کے لئے اجازت طلب کی پھر لے گئے۔

بن بلانے مہمان کا حکم

معلوم ہوا کہ جس کو دعوت نہیں دی گئی اس کو بغیر اجازت ساتھ لے کر جانا جائز نہیں جب تک کہ صاحب طعام اجازت نہ دے۔ اجازت بھی خوش دلی سے ہو، یہ نہیں کہ شرماسری سے مروا اس نے اجازت دے دی ہو۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص بغیر دعوت کے کہیں جائے تو چور بن کر داخل ہوا اور لٹیہ راہن کر نکلا۔ ۱۲ اس عمل پر سخت وعید ہے۔ بعض پیر صاحب مقتداء یا پیر اس معصیت کبریٰ کا سبب بن جاتے ہیں، دعوت صرف پیر صاحب کی ہوتی ہے اور پیر صاحب مریدین کا لاؤ لشکر لے کر پہنچ جاتے ہیں، میزبان پیارہ مروت کے مارے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔

۱۱ وفی صحیح مسلم ، کتاب الاشربة ، باب ما یفعل الضیف اذا تبعه غیر من دعاه صاحب الطعام ، رقم : ۳۷۹۷ ،

وسنن الترمذی ، کتاب النکاح عن رسول اللہ ، رقم : ۱۰۱۸ .

۱۲ سنن البیہقی الکبریٰ ، ج : ۷ ، ص : ۶۸ ، باب طعام الفجأة قال أبو العباس ونهی عن طعام ، رقم :

۱۳۱۹۰ ، ۱۳۲۲۳ ، وسنن أبی داؤد ، ج : ۳ ، ص : ۳۲۱ ، کتاب الاطعمة ، باب ماجاء فی اجابة الدعوة ،

رقم : ۳۷۴۱ ، مطبوعة دار الفکر ، بیروت .

(۱۵) باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ﴾ ۱۳

۲۳۵۷۔ حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي ﷺ قال : إن أبغض الرجال إلى الله هو الألد الخصم . [أنظر: ۴۵۲۳، ۷۱۸۸]

الألد الخصم

اللہ ﷻ کو وہ شخص بہت مبغوض ہے جو جھگڑا لے "الد" کے معنی میں جھگڑا کرنے والا۔ بات بات پر جھگڑا کر رہا ہے، بات بات پر بحث و مباحثہ کرنے کے لئے تیار ہے۔ تو ایسا آدمی اللہ ﷻ کو سخت مبغوض ہے۔ اللہ ﷻ کو وہ شخص پسند ہے جو نرم خو ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو، اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔

(۱۶) باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه

۲۳۵۸۔ حدثنا عبدالعزيز بن عبد الله قال : حدثني ابراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير : أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ أخبرتها عن رسول الله ﷺ : أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال : إنما أنا بشر ، وأنه يأتيني الخصم للعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فاحسب أنه صدق فاقض له بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أوليتها ركبها . [أنظر: ۶۹۶۷، ۷۱۶۹، ۷۱۸۱، ۷۱۸۵] ۱۴

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے خصومت کی آواز سن لی۔ دو آدمی آپ ﷺ کے حجرہ مبارکہ کے دروازے پر جھگڑ رہے تھے۔ آپ ﷺ ان کی طرف نکل گئے اور فرمایا "انما أنا بشر و انه يأتيني الخصم" کہ میں ایک بشر ہوں۔ بعض اوقات کوئی خصم آتا ہے یعنی کوئی فریق آتا ہے کہ ہمارا جھگڑا ہے

۱۳ [البقرة: ۲۰۳]

۱۴ ولی صحیح مسلم ، کتاب الاقضية ، باب الحكم بالظاهر والالحج بالحجة ، رقم: ۳۲۳۱، ۳۲۳۲، وسنن النسائي ، كتاب آداب القضاة ، باب الحكم بالظاهر ، رقم: ۵۳۰۶ ، وسنن أبي داود ، كتاب الاقضية ، باب في قضاء القاضي اذا اخطأ ، رقم: ۳۱۱۲ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الاحكام ، باب قضية الحاكم لا تحل حراماً ولا تحرم حراماً ، رقم: ۲۳۰۸ ، ومسند احمد ، باقي مسند الانصار ، باب حديث أم سلمة زوج النبي ، رقم: ۲۵۲۸۶، ۲۵۳۴۲، ۲۵۳۰۹، ۲۵۳۹۲، و موطا مالك ، كتاب الاقضية ، باب الترفع في القضاء بالحق ، رقم: ۱۲۰۵ .

فیصل فرمادیں۔ ”فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض“ تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے مقابلہ میں بہت زیادہ بیخ ہو یعنی اس کے اندر فصاحت و بلاغت زیادہ ہو۔ بعض روایتوں میں ہے ”ان یکون الحق بحجۃ“ کہ اپنی حجت کو زیادہ چرب لسانی سے بیان کرنے پر قادر ہو۔ ”فاحسب انہ صدق“ میں یہ گمان کر لوں کہ اس نے سچ بولا ہے ”فالقضیٰ لہ ہذالک“ اور اس کے لئے فیصلہ کر دوں ”من قضیت لہ بحق مسلم فانما ہی قطعة من النار“ میرے فیصلے کے باوجود جو ناحق چیز اس کو مل گئی اور وہ جانتا ہے کہ یہ ناحق ہے تو یہ چیز اس کے لئے جہنم کا ٹکڑا ہے۔ ”فلیاخذھا اولیٰترکھا“ جب یہ جانتا ہے کہ جہنم کا ٹکڑا ہے تو چاہے تو لے لے اور نہیں لینا چاہتا تو چھوڑ دے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے کسی شخص کے حق میں اس سے ظاہری دلائل کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر دیا جبکہ نفس الامر میں وہ اس کا حق نہیں تھا تب بھی اس شخص کے لئے اس چیز کو ناحق استعمال کرنا جائز نہیں، سخت گناہ ہوگا۔

اگر قاضی نے ناحق فیصلہ کیا تو اس کا حکم

ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کا مسلک

اس حدیث سے ائمہ ثلاثہ ”یعنی شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ تینوں اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ ناحق دعویٰ کی صورت میں قضاء صرف ظاہر نافذ ہوتی ہے، باطن نافذ نہیں ہوتی۔^{۱۵}

مثلاً قاضی نے کوئی فیصلہ کر دیا کہ یہ مکان زید کا ہے تو ظاہر اس کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ ظاہر اُس کے معنی ہیں دنیا کے احکام میں، دنیا کے اعتبار سے کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ اس مکان کو اپنا کہے لیکن باطن نافذ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وہ مکان فی الواقع نفس الامر میں اس کا نہیں ہے تو اس کے لئے اس مکان سے انقاع حلال نہیں ہوگا۔

اسی طرح مثلاً ایک شخص نے کسی عورت پر دعویٰ کر دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور اس پر چھوہ بینہ قائم کر دیا، اس بینہ کی بنیاد پر قاضی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ اس کی بیوی ہے جبکہ نفس الامر میں نکاح نہیں ہوا تھا تو قاضی کا یہ فیصلہ ظاہر نافذ ہوگا یعنی دنیا کے اندر اس کے ساتھ بیوی والا معاملہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا لیکن آخرت کے احکام کے اعتبار سے باطن نافذ نہیں ہوگا، لہذا اس کے لئے حلال نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بیوی والا معاملہ کرے۔

یہ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کا مذہب ہے اور اس کو اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے کہ قضا قاضی ظاہر نافذ ہوتی ہے باطن نافذ نہیں ہوتی۔^{۱۶}

۱۵۔ بہ استدلال الائمة الثلاثة علی ان قضاء القاضی إنما ینفذ فی الظاہر ، ولا ینفذ فی الباطن الخ تکملة فتح

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایسی صورت میں قضاء قاضی کے نافذ ہونے کے لئے چند شرائط ہیں:
پہلی شرط یہ ہے کہ معاملہ عقود یا فسوخ کا ہو، مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ اس نے یہ کتاب مجھے بیچ دی تھی۔

دوسرا کہتا ہے کہ میں نے نہیں بیچی، یہ عقد کا معاملہ ہوا۔

ایک شخص کہتا ہے کہ اس عورت نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے اور نکاح کو قبول کیا ہے۔ عورت کہتی ہے

کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا، یہ معاملہ بھی عقد کا ہے۔

یا فسخ کا معاملہ ہو کہ ایک شخص کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ اقالہ کر لیا۔ دوسرا کہتا ہے میں نے اقالہ

نہیں کیا۔ عورت کہتی ہے کہ مجھے شوہر نے طلاق دے دی اور مرد کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی، یہ فسخ کا معاملہ

ہو تو معاملہ عقود اور فسوخ کا ہو، جب قضاء قاضی ظاہراً و باطناً نافذ ہوتی ہے لیکن اگر معاملہ عقود و فسوخ کا نہیں ہے

بلکہ املاک مرسلہ کا ہے تو قضاء قاضی صرف ظاہراً نافذ ہوگی، باطناً نہیں ہوگی۔ ۱۷

املاک مرسلہ کا مطلب

املاک مرسلہ کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی چیز کا دعویٰ کیا کہ یہ میری ہے۔ میری ملکیت ہے، لیکن

کا سبب نہیں بتایا مثلاً کہا کہ یہ مکان میرا ہے اور یہ کہاں سے آیا؟ اس کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ تیرا نہیں،

میرا ہے تو یہ قضیہ املاک مرسلہ کا ہوا کیونکہ کسی عقد اور فسخ کا ذکر نہیں بلکہ مطلق ملک کا ذکر ہے۔ اس کو املاک مرسلہ

کہتے ہیں۔

یا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، مجھے میرے باپ کی طرف سے میراث میں ملا تھا تو اس میں بھی

عقد اور فسخ کا دعویٰ کوئی نہیں کر رہا ہے بلکہ ملک مرسل کا دعویٰ کر رہا ہے۔

تو املاک مرسلہ میں حنفیہ بھی اسی مسلک کے قائل ہیں جس کے ائمہ ثلاثہ قائل ہیں یعنی قضاء قاضی صرف

ظاہراً نافذ ہوگی، باطناً نہیں ہوگی۔

دوسری شرط یہ ہے کہ قاضی نے فیصلہ بینہ کی بنیاد پر کیا ہو، مدعی نے بینہ پیش کیا کہ میری اس فلاں کے

ساتھ بیچ ہوئی تھی یا فلاں کے ساتھ نکاح ہوا تھا اور قاضی نے اس بینہ کی بنیاد پر فیصلہ کیا تب وہ ظاہراً و باطناً دونوں

طرح نافذ ہو جائے گا۔ لیکن اگر قاضی نے فیصلہ بینہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ عین کی بنیاد پر کیا تو پھر وہ فیصلہ صرف ظاہراً

نافذ ہوگا باطناً نہیں ہوگا۔

خفیہ کا استدلال

خفیہ اس بات میں ایک واقعہ سے استدلال کرتے ہیں جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کتاب الخراج میں ذکر کی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت علیؓ کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا۔ مرد دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ عورت میری منکوحہ ہے، میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ عورت کہتی ہے کہ مجھ سے نکاح نہیں ہوا۔

حضرت علیؓ نے مرد سے کہا کہ تم گواہ پیش کرو کہ نکاح ہوا ہے۔ اس نے دو گواہ پیش کر دیئے۔ جب دو گواہ پیش کئے تو حضرت علیؓ نے مرد کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ تیری منکوحہ ہے۔ جب فیصلہ ہو گیا تو اس عورت نے حضرت علیؓ سے کہا کہ حضرت! آپ نے فیصلہ تو کر دیا، اب مجھے اس کے ساتھ رہنا پڑے گا جبکہ میں خوب اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا۔ اس واسطے آپ میرا اس کے ساتھ باقاعدہ نکاح کر دیجئے تاکہ میری زندگی حرام میں نہ گزرے۔

حضرت علیؓ نے فرمایا کہ ”شہاداک زو جاک“ تیرے دو گواہوں نے تیرا نکاح کر دیا یعنی اب مجھے نیا نکاح کراتے کی ضرورت نہیں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علیؓ کے نکاح سے انکار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علیؓ کا فیصلہ ظاہر و باطناً نافذ ہو گیا۔ اب اس عورت کے لئے اس مرد کے ساتھ رہنا خود بخود حلال ہو گیا۔ اس کے لئے نیا عقد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت علیؓ کا یہ فیصلہ بڑا حکیمانہ فیصلہ ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے قاضی بنایا ”رافع خصومات“ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب قاضی کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے، جھگڑا منٹ جائے، اس کے بعد پھر کوئی اجمال، ابہام اور اشتباہ باقی نہ رہے۔ لہذا جہاں تک ممکن ہو قاضی کے فیصلے کو نیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے فیصلہ کن قرار دینا چاہئے ورنہ سناری عمر جھگڑا باقی رہے گا۔^{۱۸}

مثلاً اگر ہم یہ کہیں کہ یہ نکاح ظاہر تو ہوا لیکن باطناً نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ استمتاع شوہر کے لئے ظاہر تو حلال ہے باطناً حلال نہیں، لہذا عورت کے لئے ظاہر اطمینان واجب ہے باطناً واجب نہیں۔ اگر کوئی اولاد ہوگی تو وہ ظاہر اطمینان ثابت النسب ہے باطناً ثابت النسب نہیں۔

اور اگر وہ عورت یہ دیکھ کر کہ باطناً میرا نکاح نہیں ہوا، بھاگ کھڑی ہو تو ظاہر اس کو پکڑ لیا جائے گا کہ

اس کے پاس جا، لیکن باطناً پکڑنا جائز نہ ہوگا اور اگر جا کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے تو ظاہراً وہ مستوجب حد ہوگی اور باطناً نہیں ہوگی اور اگر اس دوسرے مرد سے اولاد پیدا ہوگئی تو وہ ظاہراً غیر ثابت النسب ہوگی اور باطناً ثابت النسب ہوگی۔ اگر یہ موقف اختیار کیا جائے کہ ظاہراً نافذ ہے اور باطناً نہیں ہے تو جھگڑے کا یہ لامتناہی سلسلہ ہے۔ قاضی کا فیصلہ جھگڑا ختم کرنے کا ذریعہ بننے کے بجائے النافذ غیر متناہی جھگڑا کھڑا کرنے کا ذریعہ بن گیا۔

تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جب قاضی کو اللہ تعالیٰ نے رافع خصوصت بنایا ہے تو جب تک ممکن ہو اس کے فیصلے کو انتہائی قرار دینا ہوگا اور جہاں بینہ کے ذریعے معاملہ طے ہو وہاں یہ ممکن ہے کہ جب شوہر نے بینہ پیش کر دیا اور قاضی نے فیصلہ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے نکاح نہیں بھی تھا تو اب ہو گیا، کیونکہ قاضی کو ولایت بھی حاصل ہے۔ اب اس نکاح کو ظاہراً و باطناً معتبر ماننا ہوگا، اس سے جھگڑا ختم ہوگا۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر اعتراض

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اس مسئلے میں بڑا زبردست ہنگامہ ہوا کہ دیکھو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی دھوکہ سے جھوٹا گواہ بنا کر نکاح کر لے تو وہ عورت اس کے لئے حلال ہوگئی۔

درحقیقت امام صاحب رحمہ اللہ نے یہ اس لئے فرمایا تا کہ آئندہ کے لئے خصوصت بند ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو لائسنس دے دیا جائے کہ دو گواہ پیش کر کے نکاح ثابت کر لیا کرو۔ اس لئے کہ جھوٹے گواہ پیش کرنے کا گناہ اس پر ہر حال میں ہوگا۔ جھوٹا دعویٰ کرنے اور جھوٹے گواہ پیش کرنے کے گناہ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ منکر نہیں ہیں۔

تو جھوٹے گواہ پیش کرنے کا گناہ ہے۔ جھوٹا دعویٰ کرنے کا گناہ ہے، ایک عورت کو اس کی مرضی کے خلاف گھر میں رکھنے کا گناہ ہے، پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں اور حضرت شاہ صاحب ”العرف الشدی“ میں فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ یہ گناہ ہو کر ختم ہو گیا بلکہ وہ گناہ ساری عمر جاری رہے گا اگرچہ اس نکاح کو ظاہراً و باطناً نافذ کر دیا گیا، اس کی اولاد کو ثابت النسب کہیں گے وغیرہ وغیرہ۔

لیکن چونکہ اس عورت کو نکاح میں لانے کے لئے اس نے حرام طریقہ استعمال کیا، لہذا یہ جث ساری عمر باقی رہے گا تا وقتیکہ اس نکاح کو فسخ کر کے مشروع طریقہ سے نکاح نہ کرے۔ جیسے کوئی شخص جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کسی سے بیچ کر لے تو بیع ظاہراً بھی ہوگئی اور باطناً بھی لیکن چونکہ اس نے حرام طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس واسطے اس حرمت کا جث جاری اور باقی رہے گا تا وقتیکہ اس بیع کو فسخ نہ کرے اور فسخ کر کے پھر دوبارہ ازسر نو عقد نہ کرے۔

حضرت علیؓ کے واقعہ پر ایک شبہ اور اس کا جواب

سوال: کتاب الخراج میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس عورت نے کہا کہ آپ میرا باقاعدہ نکاح کر دیجئے۔ حضرت علیؓ نے انکار کیا اور یہ کہا کہ ”شاهد اک زوجاک“۔

جواب: حضرت علیؓ نے انکار اس لئے کیا کہ حضرت علیؓ خود قاضی تھے۔ اگر وہ نکاح کرتے تو اس کا یہ مطلب ہوتا کہ انہوں نے پہلے جو فیصلہ کیا تھا اس کو کالعدم قرار دے رہے ہیں، فسخ کر رہے ہیں اور قاضی کے لئے کوئی بھی اپنا فیصلہ فسخ نہیں کرتا، لیکن اسی حدیث میں یہ ہے کہ بعد میں میاں بیوی نے کسی اور ذریعے سے عقد جدید کر لیا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ”کتاب الخراج“ میں یہ بات بھی ذکر فرمائی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عقد جدید کے بغیر خبث ساری عمر برقرار رہے گا۔^{۱۹}

اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو کتب حدیث میں کیوں نہیں؟

یہاں اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے حضرت علیؓ کا جو واقعہ نقل کیا ہے، وہ کتب حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ حافظ رحمہ اللہ نے کہہ دیا کہ ”لا اصل لہ“ اس کی کوئی اصل ہی نہیں کیونکہ یہ کتب حدیث میں کہیں نہیں ملتا۔^{۲۰}

جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ امام ابو یوسفؒ نے نقل کیا ہے اور امام ابو یوسفؒ ان مجتہدین میں سے ہیں کہ حنفیہ کے مخالفین جو امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ پر طعن کرتے ہیں وہ بھی امام ابو یوسفؒ کو حدیث میں ثقہ کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ امام ابن حبانؒ جنہوں نے امام ابو حنیفہؒ کے بارے میں العیاذ باللہ بڑے غصے کا اظہار کیا لیکن ساتھ لکھا ہے کہ ان کے اصحاب میں ابو یوسفؒ ایسے ہیں جو حدیث کے اندر بھی قوی اور ثقہ ہیں۔

تو امام ابو یوسفؒ کو وہ بھی ثقہ اور قوی مانتے ہیں جو امام ابو حنیفہؒ پر طعن کرنے والے ہیں، لہذا ان کا اس حدیث کو اپنی کتاب الخراج میں لکھنا اور اس سے استدلال کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث ان کے پاس صحیح سند سے پہنچی تھی، لہذا اس سے استدلال درست ہو گیا۔

حدیث باب کا جواب

حدیث باب جس سے ائمہ ثلاثہ نے استدلال کیا ہے اس کی مختلف توجیہات ہیں:

۱۹۔ حاشیہ ابن عابدین، ج: ۵، ص: ۳۰۶، دار الفکر، بیروت۔

۲۰۔ روایت حدیث میں امام ابو یوسفؒ کا مقام۔

پہلی بات یہ ہے کہ یہ قضیہ، عقود فاسوخ کا نہیں تھا بلکہ یہ املاک مرسلہ کا قضیہ ہے۔ اس واسطے یہ محل نزاع میں داخل ہی نہیں۔ بعض روایتوں میں اس کی صراحت آئی ہے کہ یہ میراث کا جھگڑا تھا اور میراث عقود فاسوخ میں نہیں آتا بلکہ املاک مرسلہ میں آتا ہے، اس لئے حنفیہ کا مذہب سرے سے اس سے متعلق ہی نہیں ہے اور اگر بالفرض اس کو عقود فاسوخ سے متعلق بھی مان لیا جائے تب بھی حضور اکرم ﷺ نے جو یہ فرمایا کہ اس کے لئے حلال نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس کو اسی طرح رکھے اور ہم ابھی عرض کر چکے ہیں کہ اس کا خبث مستمر ہے گا اس لئے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کو ختم کر کے از سر نو عقد صحیح کرے۔ تو اس وعید کو خبث پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے۔

سوال: نکاح میں ایجاب و قبول ضروری ہے۔ اگر وہ عورت ایجاب و قبول نہ کرے تو دو گواہوں کی گواہی سے نکاح کیسے درست ہوگا؟ یعنی سوال کا منشاء یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر پہلے نکاح نہیں تھا تو اب گواہوں کے ذریعے نکاح ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ نکاح جب ہی ہوگا جب عورت قبول کرے اور گواہ اس عورت کے قبول کی گواہی دے۔ جب عورت نے قبول ہی نہیں کیا تو محض گواہ سے نکاح کیسے ہوگا؟

جواب: یہ ہے کہ یہاں پر قاضی عورت کا قائم مقام ہو گیا ہے جیسا کہ ہم جو نکاح پڑھاتے ہیں اس میں قاضی عورت کا وکیل اور قائم مقام ہوتا ہے۔ تو قاضی اپنی ولایت عامہ کے ذریعے عورت کا قائم مقام ہو گیا۔ مرد تو پہلے سے راضی ہے، قاضی عورت کی طرف سے راضی ہو گیا اور دو گواہ موجود ہیں۔ اس طرح نکاح منعقد ہو گیا۔

(۱۸) باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه

وقال ابن سيرين: يقاصه، وقرأ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ﴾^۱

۲۳۶۰۔ حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال حدثني عروة إن

عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان

رجل مسيك فهل على حرج أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: "لا حرج عليك أن

تطعميهم بالمعروف". [راجع: ۲۲۱۱]^۲

”باب قصاص المظلوم“

یہ باب ہے مظلوم کے مقاصہ کرنے کے بارے میں (قصاص یہاں مقاصہ کے معنی میں ہے) جب

[النحل: ۱۲۶]

۱۔ ولی صحیح مسلم، کتاب الاقضية، باب قضیہ ہند، رقم: ۳۲۳۳ - ۳۲۳۵، و سنن النسائی، کتاب آداب

القتلہ، باب قضاء الحاكم علی الغائب اذا عوفه، رقم: ۵۳۲۵، و سنن أبی داؤد، کتاب البیوع، باب فی الرجل

یاخذ حقه من تحت یدہ، رقم: ۳۰۶۵، و سنن ابن ماجہ، کتاب التجارة، باب للمملوۃ من مال زوجها، رقم:

۲۲۸۴، و مسند احمد، باقی مسند الأضرار، باب حدیث السیلة عائشة، رقم: ۲۲۹۸۸، و سنن الدارمی، کتاب

النکاح، باب فی وجوب نفقة الرجل علی اہله، رقم: ۲۱۵۹۔

مظلوم کو ظالم کا کوئی مال مل جائے تو کیا اس کو قصاص یعنی مقاصہ کا حق ہے؟

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کا دوسرے کے ذمہ کچھ مال واجب ہے اور وہ نہیں دیتا تو نہ دینے کی وجہ سے وہ ظالم ہو گیا اور جس کا مال ہے یعنی دائن وہ مظلوم ہو گیا کیونکہ وہ اس کا مال نہیں دے رہا ہے۔

اب اگر فرض کریں کہ اگر اس مدیون کا کوئی مال کسی اور طریقہ سے دائن کے پاس آ جائے تو کیا دائن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مدیون کا جو مال ہاتھ آیا ہے اس سے اپنا قرضہ وصول کرے جیسے زید کا دین مثلاً دو ہزار روپے عمرو کے ذمہ واجب تھا اور عمرو ادا نہیں کر رہا تھا۔ بعد میں ایسا ہوا کہ خالد آیا اور اس نے آکر زید سے کہا کہ مجھے عمرو کو دو ہزار روپے دینے ہیں۔ میں تمہیں یہ بطور امانت دیتا ہوں، لے جا کر عمرو کو دیدینا۔ اب زید کو یہ رقم بہ طور امانت ملی ہے تا کہ عمرو کو پہنچائے۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا زید کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ رقم عمرو کو پہنچانے کے بجائے اپنا دین دو ہزار روپے وصول کر لے یا کسی اور طریقہ سے وصول کر لے؟ مثلاً زید کو عمرو کا لفظ مل گیا تو کیا اس سے اپنا دین وصول کر سکتا ہے؟

”مسئله الظفر“ اور ظفر کی وجہ تسمیہ

اس مسئلہ کو فقہاء کرام ”مسئله الظفر“ کہتے ہیں کہ ”إن الدائن ظفر بمدیونہ“ کہ دائن نو مدیون کا مال ہاتھ آ گیا، اس کا مال پانے میں کامیاب ہو گیا۔

”مسئله الظفر“ میں اختلاف فقہاء

اس بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے اور اس میں تین مذاہب ہیں:

امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک

ایک مذہب امام مالک رحمہ اللہ کا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ دائن کو مال مظلور بہ، جو اس کے ہاتھ آیا ہے اس کے مطابق زید پر واجب ہے کہ وہ دو ہزار روپے لے جا کر عمرو کو دے کہ یہ فلاں نے مجھے امانت دی تھی، تم تک پہنچا رہا ہوں۔ اور جب وہ لے لے تو کہے کہ لاؤ میرا دین فوراً اپنے دین کا مطالبہ کرے لیکن اسے خود مال رکھ لینے کا حق نہیں ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل

امام مالک رحمہ اللہ اپنے مسلک پر اس حدیث سے استدلال فرماتے ہیں جو ترمذی میں آئی ہے کہ

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ”اذا لامانة إلى من انتمنك ولا تخن من خانك“ امانت اس کو دو جس نے تجھے امین بنایا اور جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی، اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ تو فرماتے ہیں اگر مدیون نے خیانت کی ہے، دین نہیں ادا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے مال میں خیانت کر لے اور خود اپنا دین نہ دے۔^{۳۳}

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک

دوسرا مذہب شافعیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دائن کو مطلقاً حق حاصل ہے کہ اپنے دین کے بقدر اپنا حق وصول کر لے اور اس میں ان کے نزدیک یہ تفصیل بھی نہیں ہے کہ دین کس جس کا تھا اور جو مال ہے وہ کس جس کا ہے؟ فرض کریں دین دس ہزار روپے تھا اور اس کو دس ہزار روپے کی کتابیں مل گئیں تو وہ یہ کتابیں بیچ کر اپنا دین وصول کر سکتا ہے اور اگر دس ہزار روپے یا کوئی اور چیز مل جائے وہ جب بھی وصول کر سکتا ہے۔^{۳۴} یہی مسلک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ چنانچہ ترجمۃ الباب میں انہوں نے محمد بن سیرینؒ کا اثر نقل کیا ہے کہ ”وقال ابن سيرين بقاءه“ امام محمد بن سیرین نے فرمایا کہ یہ مقاصد کر لے گا یعنی جو مال ملا ہے اس سے اپنا حق وصول کر لے گا۔

ابن سیرین کا استدلال

انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے: ﴿وَأَنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقِبْتُمْ بِهِ﴾^{۳۵} کہ اگر تمہیں سزا دی جاتی ہو تو جتنی سزا تمہیں دی گئی تھی اس کے مثل دو۔ اس نے تمہارے دین پر ناقص قبضہ کر لیا تھا تو تمہیں بھی حق حاصل ہے کہ اپنے دین کے بقدر اس کے مال پر قبضہ کر لو۔ امام ابن سیرین کا مذہب بھی یہی ہے۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے ہندہ بنت عتبہ کے واقعہ والی حدیث روایت کی ہے۔ ہندہ بنت عتبہ ابوسفیان کی بیوی تھی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہندہ بنت عتبہ بن ربیعہ آئی اور انہوں نے آکر عرض کیا یا رسول اللہ! ”ان ابا سفیان وجعل مسيک“ کہ ابوسفیان بخیل آدمی ہے۔

^{۳۳} استدلال الحسابة والمالكية على منع الظاهر من اخذ حقه لما وجدته، بما أخرجه العرمذی فی البیوع، باب ۳۸، رقم ۱۲۶۳، وسنن ابی داؤد فی البیوع، باب فی الرجل یاخذ حقه من تحت یدہ، رقم ۳۰۶۵، كما ذكره فی تكملة فتح الملهم، ج ۲، ص: ۵۷۹.

^{۳۴} تكملة فتح الملهم، ج ۲، ص: ۵۷۸.

^{۳۵} [سورة النحل: ۱۲۶]

”مسیک“ کے معنی ہیں بہت زیادہ روک کر رکھنے والا یعنی بچل۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا مسیک ہے کہ وہ میرا حق بھی نہیں دیتے۔ بیوی اور اولاد کا جو نفقہ واجب ہے وہ بھی نہیں دیتے۔

”لہل علی حرج“ تو میرے اوپر اس بارے میں کوئی حرج ہے کہ میں اپنے عیال کو اس کے مال سے کھلاؤں یعنی ان کا جو مال میرے پاس آتا جاتا رہتا ہے، کیا میں اس سے ان کو کھلا سکتی ہوں؟ ”فقال لا حرج“ فرمایا کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں اگر تم ان کو عرف کے مطابق کھلا دو جتنا بچہ کو کھلانے کا عرف ہے ان کو اتنا کھلانے سے کوئی حرج نہیں۔

یہاں ایک طرح سے بندہ بنت عقبہ کا ابو سفیان پر حق واجب تھا اور وہ نہیں دے رہے تھے۔ پھر ان کا مال ان کے قبضے میں تھا اور وہ نہیں دے رہے تھے آنحضرت ﷺ نے حق وصول کرنے کی اجازت دی۔ معلوم ہوا کہ دائن اپنا حق مال مظفور بہ سے وصول کر سکتا ہے اور امام شافعی کا مسلک اور استدلال یہی ہے۔^{۲۶}

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک

تیسرا مذہب امام ابو حنیفہ کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ مال مظفور بہ میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اگر ظافر یعنی دائن کو جو مال ملا ہے مظفور بہ اگر وہ اس کے دین کی جنس سے ہے تب تو حق لے کر رکھے اور اگر وہ دین کی جنس سے نہیں ہے تو پھر رکھے کا حق نہیں وہ واپس کرنا ہوگا۔ بعد میں اپنا دین وصول کرے۔

گویا اگر مال مظفور بہ دین کی جنس سے ہے تو حنفیہ کا بھی وہی مذہب ہے جو شافعیہ کا ہے اور اگر مال مظفور بہ دوسری جنس ہے تو حنفیہ کا وہی مذہب ہے جو مالکیہ کا ہے یعنی اگر جنس ایک ہو تو حنفیہ کا مذہب شافعیہ کے مذہب کی طرح ہے اور استدلال بھی وہی ہے کہ یہاں نفقہ کا جنس مل گیا، لہذا آنحضرت ﷺ نے اجازت دیدی لیکن اگر اس جنس سے نہیں ملا، دوسری جنس سے ملا تو دائن کو اپنا دین وصول کرنے کے لئے مال کو فروخت کرنا پڑے گا اور فروخت کر کے جو پیسے حاصل ہوں گے اس سے اپنا حق وصول کرنا ہوگا۔

میں نے جو مثال دی تھی کہ پیسے کے بجائے کتابیں مل گئیں تو اس کو کتابیں فروخت کرنی پڑیں گی اور فروخت کر کے اپنا دین وصول کرنا ہوگا۔

امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس صورت میں دوسرے کی ملکیت کو اس کی اجازت کے بغیر بازار میں بیچنا لازم آئے گا اور دوسرے کی ملکیت کو اس کی اجازت کے بغیر بازار میں نہیں بیچا جاسکتا، لہذا یہ عمل جائز نہیں۔

متاخرین حنفیہ کا فتویٰ

امام ابو حنیفہؒ کا اصل مذہب یہ ہے لیکن متاخرین حنفیہ نے اس مسئلے میں امام شافعیؒ کے قول پر فتویٰ دیا ہے اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ اب لوگوں میں بددیانتی پھیل گئی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کا حق دبا کر بیٹھ جاتے

ہیں۔ جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنا حق وصول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، پہلے زمانے میں تو قاضی کی عدالت میں جا کر مقدمہ دائر کر دیا جاتا تھا اور پورا حق وصول ہو جاتا تھا، لیکن آج کل کی عدالت کے ذریعہ اپنا حق وصول کرنا لوگوں کے اوقات و حقوق ضائع ہونے کا اندیشہ یعنی ہے اس لئے اگر دائن کو یہ گنجائش نہ دی جائے تو لوگوں کے حقوق پامال ہوں گے اور شافعیہ کے مذہب پر لوگوں کے حقوق کی ضمانت ہے۔ اس واسطے متاخرین حنفیہ نے امام شافعیؒ کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اب حنفیہ کا عمل وہی ہے جو امام شافعیؒ کا ہے۔ ۷۷

۲۴۶۱۔ حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني يزيد، عن أبي الخير،

عن عقبه بن عامر قال: قلنا للبيهي: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرؤنا، فما ترى فيه؟

فقال لنا: ((إن نزلتم بقوم فأمر لكم ينبغي للضيف فأقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق

الضيف)). [انظر: ۶۱۳۷] ۷۸

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ آپ ﷺ

ہمیں کبھی جہاد وغیرہ کے لئے بھیجتے ہیں تو ہم ایسی قوم پر جا کر اترتے ہیں جو ہماری مہمانی نہیں کرتے۔ ”قہری

یقہری“ کے معنی ہیں مہمانی کرنا یعنی لشکر جا کر اترتا ہے وہ لوگ کھانا وغیرہ کھلانے سے انکار کرتے ہیں۔ ”لما

تري فيه؟“ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم کیا کریں؟ ”فقال لنا ان نزلتم.... منهم حق الضيف

۷۷ ولكن أفضى المتأخرون من الحنفية بقول الشافعية: يقول ابن عابدين في كتاب الحجر من الرد المحتار،

۱۰۵:۵: ((قال الحموي في شرح الكنز، نقلًا عن العلامة المقدسي، عن جده الأشقر، عن شرح القدوري للأعصب:

إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم، لا سيما في ديارنا، لمداء متهم العقوق)).

و كذلك نقل ابن عابدين في كتاب الحدود ۳: ۲۱۹ و ۲۲۰، عن القهستاني في مذهب الشافعي: ((وهذا

أوسع، فليجوز الأخذ به، وإن لم يكن مذهبنا، فإن الإنسان يعدل في العمل به عند الضرورة، كما في الزاهدي)) ثم نقل

عبارة الحموي المذكورة. وإليه يظهر ميلان صاحب الدر المختار حيث قال في الحظر والإباحة: ((ليس لذي الحق أن

يأخذ غير جنس حقه، وجوزة الشافعي، وهو الأوسع))، وعاد ابن عابدين رحمه الله تحت ۵: ۳۰۰، فقال: ((أما اليوم،

فالفتوى على الجواز)). (هذا ملخص مافي: تكملة فتح الملهم للشيخ القاضي محمد تقي عثمانی حفظه الله، ۲: ۵۸۰.

۷۸ وفي صحيح مسلم، كتاب القطة، باب الضيافة ونحوها، رقم: ۳۲۵۷، وسنن الترمذی، كتاب السير عن رسول

الله، باب ما يصل من أموال أهل الذمة، رقم: ۱۵۱۵، وسنن أبي دؤد، كتاب الأطمعة، باب ما جاء في الضيافة، رقم:

۳۲۶۰، وسنن ابن ماجه، كتاب الأدب، باب حق الضيافة، رقم: ۳۲۶۲، ومسند أحمد، مسند الشاميين، باب حديث

عقبه بن عامر الجهني عن النبي ﷺ، رقم: ۱۶۷۰۶.

لَعْدُوا“ ان سے مہمان کا حق لے لو یعنی زبردستی بھی لے سکتے ہو۔

حق الضیف کا حکم

اس حدیث کی بنا پر بعض حضرات کا مذہب یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر مہمان آجائے تو اس مہمان کو کھانا کھانا گھر والے کے ذمہ شرعاً واجب ہے اور اس کی مدت کم از کم ایک دن اور ایک رات ہے۔
فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ ان حقوق میں سے ہے جو انسان پر زکوٰۃ کے علاوہ واجب ہوتے ہیں جیسے حدیث میں ہے ”ان فی المال حقاً سوى الزکوٰۃ“ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق، حق الضیف بھی ہے کہ مہمان کو ایک دن اور ایک رات کھانا کھانا اور اسے رکھنا واجب ہے۔ یہ لیث بن سعد کا مذہب ہے۔

دوسرے حضرات فقہاء فرماتے ہیں کہ ضیافت ایک امر مستحب ہے۔ حقوق واجبہ میں سے تو نہیں ہے لیکن مکارم اخلاق میں سے ہے کہ مہمان کو کھانا کھانا جائے۔

جمہور کا یہی مذہب ہے، ائمہ اربعہ بھی اسی کے قائل ہیں اور فتویٰ بھی اسی پر ہے۔^{۲۹}

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس حدیث کو لیث بن سعد کے مذہب کی بنیاد پر لائے ہیں۔ لیث بن سعد حق الضیف کو واجب کہتے ہیں، شاید امام بخاریؒ بھی واجب کہتے ہوں۔

لیث بن سعد کے مذہب کے مطابق جب یہ حضرات صحابہؓ کی بستی میں جا کر قیام کرتے تو ان بستی والوں پر حق الضیف واجب ہوتا تھا کہ ان کی ضیافت کریں، انہیں کھانا کھلائیں لیکن وہ کھانا کھانے سے انکار کرتے تھے گویا کہ جو حق ان کے ذمے واجب تھا وہ اس کو ادا کرنے سے منکر تھے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”خذوا منهم حق الضیف“ کہ ان سے ”حق الضیف“ جس طرح بھی ہاتھ آجائے لے لو۔

اس سے پتہ چلا کہ مسئلہ الظفر میں امام شافعیؒ کا مذہب درست ہے۔ امام بخاریؒ نے امام شافعیؒ کے مذہب پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اس سے بھی امام شافعیؒ کا مذہب ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ کھانا دیے سے انکار کرتے تھے۔ آپ ﷺ نے صحابہ کرامؓ کو لینے کی اجازت دی۔

لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو شاید یہ استدلال نہیں بنتا، اس لئے کہ یہاں ایسا نہیں کہ ان کے ہاتھ کوئی مال آجائے اور پھر وہ اس سے لے لیں بلکہ یہاں جو بات دوسری روایات سے معلوم ہوتی ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ زبردستی لینے کا ذکر ہے اور مسئلہ الظفر میں زبردستی لے لینا کسی مذہب میں بھی جائز نہیں۔ نہ چوری کر کے لینا جائز ہے، نہ ڈاکہ مار کر لینا جائز ہے کہ یہ بتول سر پر رکھ کر کہا جائے، ”دو! ورنہ گولی مار دوں گا“

پھر جائز کیا ہے؟

جائز یہ ہے کہ کسی جائز طریقہ سے اس کا مال خود بخود اس کے پاس آ گیا۔ پھر وہ اس سے اپنا حق وصول کر سکتا ہے لیکن زبردستی کرنے اور اکراہ کا حق نہیں ہے اور حدیث باب میں اکراہ کا حکم دیا گیا ہے، لہذا اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ مسئلہ الظفر کے باب سے متعلق نہیں ہے، لہذا اس سے پورا استدلال نہیں بنتا۔

جمہور کے مذہب پر اعتراض

حدیث باب میں آنحضرت ﷺ نے اجازت دی ہے کہ تم زبردستی لے لو۔
اب جو حضرات حق الضیف کو واجب نہیں کہتے یعنی جمہور، اس لئے کہ جمہور کہتے ہیں یہ مکارم اخلاق میں سے ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لوگ کہیں جا کر اتر جائیں کہ۔

تومان، نہ مان، میں تیرا مہمان
یہ کوئی شریعت کی بات تو نہ ہوئی کہ اگر تو میری مہمانی نہیں کرتا تو میں زبردستی لوں گا جب واجب نہیں ہے تو آپ ﷺ نے زبردستی لینے کی اجازت کیسے دی؟

اعتراض کا جواب

بعض حضرات نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ درحقیقت یہ ان بستیوں کا ذکر کر رہے ہیں جن سے یہ معاہدہ تھا کہ جب کبھی مسلمانوں کا لشکر ان کے پاس سے گزرے گا یہ ان کی مدد کریں گے اور ان کی مہمانی کریں گے۔
لہذا اگرچہ اصل یہ حق واجب نہ ہو لیکن معاہدہ کی رو سے ان کے ذمہ واجب تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کی مہمانی کریں چونکہ انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی اور انکار کیا اس واسطے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ لے لو۔

میرے خیال میں اس توجیہ کی ضرورت نہیں ہے، اس واقعہ کی جو تفصیل امام ترمذیؒ نے جامع ترمذی میں روایت کی ہے، اس سے حقیقت حال واضح ہو جاتی ہے۔

وہ یہ ہے کہ اگرچہ ان سے معاہدہ نہیں تھا لیکن جب مسلمانوں کا لشکر آتا تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ لوگ ہماری مہمانی نہیں کرتے تو کم از کم ہمیں اپنا سامان خوراک بیچ دیں، پیسوں کے عوض ہمیں دیدیں۔

لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب انہیں پتہ چلتا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو یہ انہیں تکلیف پہنچانے کی خاطر اپنی دوکانوں کو تالا لگا کر بھاگ جاتے تھے تاکہ مسلمان آکر ان سے سامان نہ خرید سکیں۔

چنانچہ روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ نہ تو وہ ہماری مہمانی کرتے ہیں اور نہ ہمیں سامان فروخت کرتے ہیں۔

اب لشکر کو خوراک کی ضرورت ہے اور ان سے کوئی لڑائی بھی نہیں لیکن یہ صرف اس وجہ سے بیچ سے انکار کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے لشکر کو نقصان پہنچائیں۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”ان ابوا الا ان تاخذوا کرھا فخذوا“ اگر وہ انکار کریں سوائے اس کے کہ تم ان سے زبردستی لو، تو لے لو۔ زبردستی لینے کے معنی یہ ہیں کہ ان کو زبردستی بیچ پر مجبور کرو اور پیسے دے کر اشیاء صرف لو۔ زبردستی مفت لینا مراد نہیں ہے بلکہ زبردستی یہ ہے کہ تم ہمیں اپنا سامان فروخت کرو تا کہ مسلمانوں کی ضروریات پوری ہو سکیں اور بیچ میں اگرچہ اصل یہ ہے کہ وہ کرنا نہیں ہوتی بلکہ تراضی سے ہوتی ہے۔

”الا ان تکون تجارة عن تراض منکم“

چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾^{۳۰}

ترجمہ: اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ الا یہ کہ وہ کوئی تجارت ہو جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہوئی ہو۔

لیکن جہاں مسلمانوں کی اجتماعی ضرورت داعی ہو خاص طور پر اگر مسلمانوں کے امیر کو دفاع کے لئے ضرورت ہے تو وہاں کسی شخص کو بیچ پر مجبور کیا جاسکتا ہے کہ بیچو اور پیسے لو۔ وہاں چاہے تراضی نہ ہو، خوش دلی نہ ہو تب بھی ضرورت کے مطابق جائز ہے۔^{۳۱}

اجتماعی ضرورت کی وجہ سے کسی کو بیچ پر مجبور کیا جاسکتا ہے؟

اسی حدیث سے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ مستط کیا ہے کہ جہاں مسلمانوں کی اجتماعی ضرورت داعی ہو وہاں مالک کو اپنی ملکیت فروخت کرنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے مثلاً کسی جگہ راستہ تنگ پڑ گیا، اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ راستہ کو وسیع کرے یعنی اس کی توسیع کرے لیکن توسیع کرنے کے نتیجے میں بیچ میں کسی کا گھر آ رہا ہے۔

اس صورت میں فقہاء کرام کہتے ہیں کہ معاوضہ دے کر وہ گھر لے سکتے ہیں اور اگر گھر والا انکار کر دے کہ میں نہیں دیتا تو حکومت اس کو بیچ پر مجبور کر سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ معاوضہ انصاف کے ساتھ بازاری قیمت کے مطابق ادا کیا جائے اور فوراً ادا کیا جائے۔ یہ نہیں کہ من مانی قیمت مقرر کر لی جو بازاری قیمت سے بہت کم

۳۰ [النساء: ۲۹]

۳۱ سنن الترمذی، کتاب السیر عن رسول اللہ، باب ما یحل من اموال اهل الذمة، رقم: ۱۵۱۵، وتکملة

فتح الملهم، ج: ۲، ص: ۶۳۰.

ہے، اس حدیث سے یہ بات نکلتی ہے۔

یہ جو قومی ملکیت میں لینے کا سوال پیدا ہوتا ہے تو جب ایسی شدید قسم کی ضرورت ہو تو معاوضہ دے کر لینے کی اجازت ہے۔

ایک بات اور سمجھ لیں کہ اس حدیث سے جو حکم نکل رہا ہے وہ حضرت عمرؓ کے ایک واقعہ کے خلاف معلوم ہوتا ہے، جسے امام بیہقی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔

وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں مسجد نبوی کی توسیع کا ارادہ فرمایا۔ اس توسیع میں بہت سے گھر آ رہے تھے، حضرت فاروق اعظمؓ نے لوگوں کو پیسے دیدے کہ ان کے گھر مسجد کے لئے لے لئے۔ ان میں حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ کا گھر بھی آ رہا تھا جو حضور اکرمؐ کے چچا بھی تھے۔ حضرت عمرؓ نے ان کو بھی نوٹس بھیج دیا کہ آپ اپنا گھر مسجد کے لئے بیچ کر پیسے لے لیجئے۔

حضرت عباسؓ نے کہا کہ میں تو نہیں دیتا۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لئے ضرورت ہے اور بحیثیت امیر المؤمنین مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ گھر آپ مجھے مسجد کے لئے دیدیں اور پیسے لے لیں حضرت عباسؓ نے کہا نہیں ”لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ“ اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حق حاصل ہے۔ تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کی ملکیت پر دست درازی کریں اور اس کی ملکیت اپنے قبضے میں لے لیں و چاہے معاوضہ دے کر ہی کیوں نہ ہو۔

حضرت عمرؓ نے کہا کہ مجھے حق حاصل ہے۔ حضرت عباسؓ نے کہا کہ کسی کو حکم بنا لو جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ انہوں نے حضرت ابی بن کعبؓ کو حکم بنالیا۔

اب یہ امیر المؤمنین ہیں لیکن ایک تیسرے شخص ابی بن کعبؓ کو اپنا ثالث بنالیا، ان کے پاس جا کر مسئلہ پیش کیا کہ حضرت فاروق اعظمؓ یہ کہتے ہیں اور حضرت عباسؓ یہ کہتے ہیں۔

حضرت ابی بن کعبؓ نے ان دونوں حضرات کی بات سنی اور سننے کے بعد کہا کہ عباسؓ ٹھیک کہتے ہیں اور اس کی دلیل میں انہوں نے کہا کہ حضور اقدسؐ نے بیت المقدس کی تعمیر کا واقعہ سنایا تھا۔^{۳۲}

بیت المقدس کی تعمیر کے واقعہ سے استدلال

بیت المقدس کی تعمیر کے موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک لڑکے کی زمین زبردستی لے لی تھی، جس کے نتیجے میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر عتاب ہوا۔ اس واسطے امیر المؤمنین! آپ کو یہ زمین لینے کا حق حاصل

۳۲ سنن البیہقی الکبریٰ، باب إسخاذا المسجد والمقایات وغیرھا، ج: ۶، ص: ۱۶۸، رقم: ۱۱۷۱۷، مکتبہ

نہیں ہے آپ پیسے دے کر بھی نہیں لے سکتے۔

حضرت فاروق اعظم ؓ ان کو حکم بنا چکے تھے، اس لئے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے فیصلہ کر دیا ہے تو میں نہیں لوں گا لہذا انہوں نے یہ فیصلہ مان لیا۔

حضرت عباس ؓ نے کہا دیکھو میری بات ٹھیک ثابت ہو گئی ہے یا نہیں؟ آپ کو حق ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا حق نہیں ہے، حضرت عباس ؓ نے کہا جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے تو اب میں اپنا گھر بغیر کسی قیمت کے دیتا ہوں۔ میں نے یہ سارا جھگڑا اس لئے کھڑا کیا تھا تاکہ مسئلہ کی وضاحت ہو جائے ورنہ میں اپنا گھر مسجد نبوی کے لئے بے قیمت دینے کو تیار ہوں۔ امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں یہ واقعہ روایت کیا ہے۔^{۳۳}

اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کسی سے زبردستی زمین نہیں لے سکتی، چاہے معاوضہ دے کر ہو پھر بھی نہیں لے سکتی، مسجد نبوی جیسی عبادت گاہ کی تعمیر و توسیع کے لئے بھی نہیں لے سکتی جب اس کے لئے نہیں لے سکتی تو کسی اور کام کے لئے کیسے لے سکتی ہے؟

لہذا یہ واقعہ حدیث باب سے نکلنے والے مسئلہ کے خلاف و منافی ہے۔

مسجد حرام کی توسیع کے واقعہ سے استدلال

ایک واقعہ اور بھی ہے جو حضرت عثمان ؓ کے زمانے میں مسجد حرام کی توسیع کا واقعہ ہے۔

حضرت عثمان ؓ نے اپنے زمانے میں مسجد حرام کی توسیع کا ارادہ کیا۔ اس زمانے میں مسجد حرام ایسی تھی کہ بیچ میں کعبہ تھا، ارد گرد مسجد حرام کی تھوڑی سی جگہ تھی۔ مسجد حرام کی کوئی چار دیواری نہیں تھی بلکہ اس کی حد مختلف لوگوں کے مکانات تھے، لوگ اپنے مکانوں سے نیچے اتر کر حرم میں آتے اور طواف کر کے واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ اس طرح چاروں طرف مکانات تھے، مشکل یہ تھی کہ کہاں سے توسیع کریں؟ کیونکہ چاروں طرف تو مکانات ہیں۔

لہذا حضرت عثمان ؓ نے اعلان کر دیا کہ مسجد حرام کی توسیع کی ضرورت ہے، اس لئے چاروں طرف کے مکانات ڈھائے جائیں گے اور جس جس کا گھر ہو وہ آکر اس کی قیمت لے جائے، کچھ لوگ تو اس پر راضی ہو گئے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو مکانات نہیں دیں گے۔

حضرت عثمان بن عفان ؓ نے ایک دن خطبہ دیا اور کہا کہ بعض لوگ مسجد حرام کی توسیع کے لئے مکانات دینے سے منکر ہیں۔

۳۳ سنن البیہقی الکبریٰ، کتاب أحیاء الموات، باب اتخاذ المسجد و السقايات و غیرہا، ج: ۶، ص:

یاد رکھو! تم لوگوں نے میری نرمی سے بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اب میں سختی کروں گا، حجاج اور معتمرین کے لئے مسجد حرام کی توسیع کی ضرورت ہے، اس واسطے اب میں زبردستی تم لوگوں کے گھر ڈھاؤں گا اور جس کا گھر ڈھایا جائے گا اس کے گھر کی قیمت بیت اللہ کے دروازے پر رکھ دی جائے گی، اگر لینا چاہے تو وہاں آکر لے لے۔

لہذا گھر ڈھانے شروع کر دیئے اور قیمت بیت اللہ کے دروازے پر لے جا کر رکھنا شروع کر دی۔ لوگوں نے آکر کہا کہ حضرت! یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کی املاک پر قبضہ کر رہے ہیں چاہے پیسے دے کر ہی سہی لیکن بہر حال یہ زبردستی ہے اور لوگوں کی مرضی کے بغیر ہے۔

حضرت عثمان ؓ نے کہا کہ میں یہ اس لئے کر رہا ہوں کہ تم کعبہ کے پاس آکر اترے ہو، کعبہ تمہارے پاس آکر نہیں اترتا۔ مطلب یہ ہے کہ اصل تو یہ جگہ کعبہ شریف کی ہے اور کعبہ کے زائرین کی ہے اور اصل بات یہ ہے کہ یہاں کسی کا ذاتی مکان ہونا ہی نہیں چاہئے تھا، اس واسطے تم نے جو مکانات بنائے ہیں مجھے ان کے لینے کا حق حاصل ہے اور انہوں نے صحابہ ؓ کرام کی موجودگی میں یہ کام کیا، کسی صحابی ؓ نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا، یہ دوسرا واقعہ ہے۔^{۳۳}

واقعات میں تعارض

وہاں مسجد نبوی کی تعمیر میں ابی بن کعب ؓ نے فیصلہ کیا اور اس پر حضرت عمر ؓ بھی راضی ہو گئے اور یہاں حضرت عثمان ؓ نے اس کے برعکس کیا تو یہ اس کے مخالف ہیں؟

حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے واقعات میں تطبیق

حقیقت حال یوں ہے کہ اصل دین کا مسئلہ یہی ہے کہ کسی بھی شخص کی ملکیت اس کی مرضی کے بغیر لینا جائز نہیں، نہ معاوضہ اور نہ بلا معاوضہ جیسا کہ ابی بن کعب ؓ نے فیصلہ کیا تھا چونکہ بیع کے اندر قرآن کی نص کے مطابق تراشی بھی ضروری ہے، تراشی کے فقدان کی صورت میں بیع درست نہیں ہوتی، اصل مسئلہ یہی ہے، لیکن ضرورت کے تحت حکومت اسلامیہ کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ مفاد عامہ کی خاطر زبردستی بھی لے سکتی ہے۔

آج مفاد عامہ کی اصطلاح بہت استعمال ہوتی ہے لیکن شریعت میں یہ معتبر نہیں ہے بلکہ جہاں حاجت شدیدہ ہو عام مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگی ہو اور اس تنگی کو دور کرنے کے لئے ایسا کیا جا رہا ہو تو پھر جائز ہے۔ حاجت شدیدہ متحقق ہے یا نہیں؟ اس میں دورائے ہو سکتی ہیں۔

مسجد نبوی کے واقعہ میں حضرت ابی بن کعب ؓ نے جو فیصلہ فرمایا اس کا حاصل یہ تھا کہ وہ حاجت

شدیدہ جس کی بنا پر دوسرے کی جائیداد لینے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ وہ یہاں پر تحقق نہیں، لہذا انہوں نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ آپ زبردستی لیں۔

حضرت عثمانؓ کے واقعہ میں حاجت شدیدہ تحقیق تھی کہ حجاج کی آمد و رفت کی کثرت ہو گئی تھی اور دوسرا یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ کعبہ تمہارے پاس آکر نہیں اترتا، تم کعبہ کے پاس اترے ہو۔ اصل تو یہ ساری جگہ کعبہ کے لئے وقف ہوئی چاہئے تھی۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے ”کتاب الحج“ میں اس پر باب قائم کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی گھریا زمین کسی کی ملکیت ہو سکتی ہے یا نہیں؟

بعض فقہاء کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی شخص کسی گھر کا مالک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جگہ مباح عام ہے، یہ حجاج، زائرین اور معتمرین کے لئے ہے۔

جب لوگوں نے آکر گھر بنا لئے، تو جگہ تنگ ہو گئی، لہذا وہاں حاجت شدیدہ تحقیق تھی اس لئے حضرت عثمانؓ نے زبردستی کی۔

حدیث باب میں جو اجازت دی گئی ہے وہ حاجت شدیدہ کی بنا پر دی گئی ہے کہ جہاد کی حاجت ہے، دفاعی ضرورت ہے اس کے بغیر مسلمان جہاد نہیں کر سکتے۔ اس واسطے یہاں زبردستی بیع کرانے کی اجازت دی گئی۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ قومی ملکیت اور منافع عامہ کے خاطر جس چیز کی ضرورت ہو اس میں حاجت شدیدہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ حکومت ویسے ہی فیصلہ کر لے کہ ہمیں اس جگہ کی ضرورت ہے، یہ جائز نہیں بلکہ حاجت شدیدہ ہو، میں ضرورت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حاجت کا لفظ، کہ حاجت شدیدہ ہو جس کے بغیر عام مسلمانوں کو سخت تنگی پیش آئے جیسے راستہ تنگ ہو گیا ہو اور اس کو چوڑا کرنا ہو، مسجد تنگ ہو گئی ہو اس کو چوڑا کرنا ہو یا کوئی ڈیم بنانا ہو، تو پھر حکومت لے سکتی ہے کیونکہ اجتماعی حاجت ہے۔

لیکن اگر کوئی جگہ فلاں سرکاری افسر کو پسند آگئی ہے اور وہاں پر اپنا محل تعمیر کرنا چاہتا ہے، اس کے لئے لے لی جائے اور اس کو مفاد عامہ کا نام دیدیا جائے تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر لے تو رضامندی اور بازاری قیمت سے لے اور قیمت فوری طور پر ادا کرے چنانچہ اس صورت میں لینا جائز ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ ۳۵

سوال: بعض علاقے جیسے افغانستان، مجاہدین جب تعاقب کے لئے جاتے ہیں تو راستہ میں مخالفین کی جو بستیاں خالی ہوتی ہیں ان کے گھروں میں خورد و نوش، اوڑھنے بچھونے اور دیگر ضروریات کا سامان پڑا ہوتا ہے۔ کیا مجاہدین اس کے مالک کی اجازت کے بغیر جمع حاصل کر سکتے ہیں جبکہ یہ مال اکثر مسلمانوں کا ہوتا ہے؟

جواب: یہ سامان لفظ ہے، لہذا اس پر لفظ کے احکام جاری ہوں گے، اگر چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ مالک تلاش نہیں کریں گے تو مجاہدین چونکہ عام طور سے ابن اسبیل ہوتے ہیں اس لئے ان کے لئے استعمال کرنا جائز ہے لیکن اگر کوئی زیادہ قیمتی چیز ہو تو اس کو مالک تک پہنچا دینا ضروری ہے۔

سوال: بعض لوگ اس حدیث سے بجلی کے ناجائز استعمال کی دلیل پکڑتے ہیں، ”مسئلة الظفر“ کی بنیاد پر کہ حکومت ظالم ہے کیا یہ دلیل صحیح ہے؟

جواب: یہ دلیل صحیح نہیں، فرض کریں اگر یہ بھی ہو کہ حکومت نے ہمارا حق غصب کر رکھا ہے، تب بھی چوری جائز نہیں، ”مسئلة الظفر“ میں چوری داخل نہیں ہوتی، لہذا بجلی کی چوری جائز نہیں۔

ظالم کسے کہتے ہیں؟

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابوسفیان ؓ کے بارے جو میں روایت ذکر کی ہے تو کیا اس میں حضرت ابوسفیان ؓ پر ظالم ہونے کا اطلاق نہیں ہوگا؟ اگر ہوتا ہے تو پھر یہاں ظلم کے کیا معنی ہیں؟

جواب: ظلم بڑا عام لفظ ہے اس کے معنی ہیں ”وضع النسيء في غير محله“ یا کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا۔ پیو کی اگر کوئی حق نہیں دے رہا ہے تو یہ واقعی ظلم ہے اس لئے اگر اس کو ظلم سے تعبیر کیا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

(۱۹) باب ماجاء في السقائف،

وجلس النبي ﷺ وأصحابه ، في سقيفة بنی ساعدة.

۲۳۶۲۔ حدثنا يحيى بن سليمان قال : حدثني ابن وهب قال حدثني مالك ح .
واخبرني يونس عن ابن شهاب قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن ابن عباس
أخبره عن عمر ؓ قال : حين توفي الله نبيه ﷺ ، إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بنی ساعدة
فلعلت لأبي بكر : إنطلق بنا ، فجنناهم في سقيفة بنی ساعدة . [انظر : ۳۴۴۵ ، ۳۹۲۸ ،
۴۰۲۱ ، ۶۸۲۹ ، ۶۸۳۰ ، ۷۳۲۳]

سقائف، سقیفہ کی جمع ہے، سقیفہ چھپر کو کہتے ہیں یعنی سائبان، عام طور سے اس زمانے میں اور دیہات وغیرہ میں اب بھی ہوتا ہے کہ کسی عام جگہ پر کوئی سائبان ڈال لیتے ہیں اور سائبان کے نیچے سب لوگ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ کوئی مشورہ کرنا ہو تو مشورہ کرتے ہیں، اس سائبان کو سقیفہ کہتے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ باب قائم کرنے کا منشاء یہ ہے کہ ایسی عام خلیں جو کسی فرد واحد کی ملکیت نہیں ہیں، وہاں بیٹھنا اور بیٹھ کر باتیں کرنا جائز ہے اور یہ ظلم نہیں ہے۔^{۳۶}

اس میں دلیل یہ پیش کی کہ نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم سقیفہ بنی ساعدہ میں تشریف فرما ہوئے۔ بنو ساعدہ، بنو خزرج کی ایک چھوٹی سی شاخ تھی اور یہ سقیفہ ان کا تھا۔ پندرہ بیس سال پہلے تک یہ جگہ واقع تھی وہاں بعض لوگوں نے ویسا ہی چھپرہاں ڈال رکھا تھا۔ یہ وہی سقیفہ بنی ساعدہ ہے جہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بیعت بھی لی گئی، تو یہ ابھی تک موجود تھا اب مسجد نبوی کے اندر آ گیا ہے۔

سوال: حاجت عامہ کے لئے مسجد کو شہید کیا جاسکتا ہے مثلاً نہر کھودی جا رہی ہے اور راستہ میں مسجد ہے تو مسجد کو شہید کرنا کیسا ہے؟

جواب: حنفیہ کے مذہب میں یہ کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے جو جگہ ایک مرتبہ مسجد بن گئی ہے وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ اگر نہر کھودی ہے تو اس کا راستہ بدل دو، اس کو موڑ کر لے جاؤ، البتہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب میں ضرورت شدیدہ کی صورت میں گنجائش ہے۔

(۲۰) باب لا یمنع جار جارہ أن یغرز خشبة فی جدارہ

۲۴۶۳ - حدثنا عبد اللہ بن مسلمة ، عن مالک ، عن ابن شہاب عن الأعرج ، عن أبي هريرة ؓ أن رسول الله ﷺ قال : ((لا یمنع جار جارہ أن یغرز خشبة فی جدارہ)) ، ثم یقول أبو هريرة : مالی أراکم عنہا معرضین ؟ واللہ لارمینہا بہا بین اکتافکم . [أنظر : ۵۶۲۷ ، ۵۶۲۸]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں شہتیر رکھنے سے منع نہ کرے یعنی اگر تمہاری دیوار ہے اور پڑوسی یہ چاہتا ہے کہ اپنا شہتیر تمہاری دیوار پر رکھ دے تو اس کو منع نہ کرو۔
”ثم یقول أبو هريرة“ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی تو دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ سن رہے تھے انہوں نے اپنے سر جھکا لئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”مالی أراکم عنہا معرضین؟“ کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم شہتیر رکھنے کے عمل سے اعراض کر رہے ہو یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سن کر تمہارے چہرے لٹک گئے ہیں کہ اب ہمیں ضرور اجازت دینی پڑے گی۔

”واللہ لارمینہا بہا بین اکتافکم“ اللہ کی قسم! میں یہ شبہ نہ کہ تمہارے درمیان پھینک

کر رہوں گا۔

یہ اس وقت کی بات ہے جب مروان نے ان کو اپنی غیر موجودگی میں مدینہ منورہ کا گورنر بنا دیا تھا، یہ بے چارے صوفی اور ملا آدمی تھے۔ جب گورنر بن گئے تو سر پر لکڑیوں کا گٹھار کھ کر بیچ بازار میں نکلا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہٹو، امیر المؤمنین آ رہے ہیں، ہٹو، امیر المؤمنین آ رہے ہیں۔ یہ اعلان کرتے جاتے تھے تاکہ سب دیکھیں، تو یہ حدیث اس زمانے میں سنا رہے کہ میں یہ حکم تمہارے کندھوں کے درمیان پھینک کر رہوں گا چاہے تمہیں ناگوار ہو کیونکہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو منع نہ کرے۔

اختلاف فقہاء

بعض حضرات نے کہا کہ یہ منع نہ کرنے کا حکم وجوبی ہے، لہذا اگر کوئی پڑوسی تمہاری دیوار پر اپنا شہتیر رکھنا چاہتا ہے تو تمہارے ذمہ واجب ہے کہ اس کو جگہ فراہم کرو اور منع نہ کرو۔
بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ حکم استحبائی ہے، جمہور کا یہی قول ہے کیونکہ کوئی شخص بھی دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنے کا مجاز نہیں ہے۔

البتہ اگر کوئی آپ سے اجازت مانگے تو پھر حکم یہ ہے کہ اسے اجازت دیدیں آپ کے مکارم اخلاق کا بھی یہی تقاضہ ہے، اگر آپ اجازت دیدیں گے تو اس سے آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ تو یہ ارشاد بطور مشورہ اور استحباب ہے، لیکن وجوب نہیں ہے، جمہور کا یہی قول ہے۔

سوال: بعض لوگ اپنی مارکیٹ بچانے کے لئے روڈ کے کنارے پر مسجد بناتے ہیں تاکہ دکانیں محفوظ رہیں، کیا اس کو ختم کیا جاسکتا ہے؟

جواب: اگر لوگوں نے ملوکہ غیر میں بغیر اجازت مسجد بنالی، ایک جگہ پر قبضہ کر کے ویسے ہی مسجد بنالی، تو شرعاً وہ مسجد نہیں ہے اس کو مسمار کیا جاسکتا ہے، کیونکہ مسجدیت ثابت ہی نہیں ہے، یہ گفتگو تو ہو رہی ہے جہاں مسجدیت ثابت ہو جائے۔

(۲۱) باب صب الخمر فی الطريق

۲۴۶۴۔ حدثنی محمد بن عبد الرحیم ابو یحیی: أخبرنا عفان: حدثنا حماد بن

زید: حدثنا ثابت، عن أنس ؓ: كنت ساقی القوم فی منزل أبی طلحة، وکان خمرهم

یح. فان امتنع ثم یجبر وهو قول الحنفیة وحملوا الأمر فی الحدیث علی النذب والنهی علی التنزیہ جمعا بینہ و

بین الاحیاء الدالة علی تحریم مال المسلم الا برضاه الخ (فتح الباری: ج ۵، ص: ۱۱۰).

یومئذ الفطیخ، فامر رسول اللہ ﷺ منادیا ینادی: ألا ان الخمر قد حرمت، قال: فقال لی ابو طلحة: أخرج فاهر قها، فخرجت فهرقتها فجرت فی سبک المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهی فی بطونهم، فانزل الله: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [انظر: ۳۶۱۷، ۳۶۲۰، ۵۵۸۰، ۵۵۸۲، ۵۵۸۳، ۵۵۸۴، ۵۶۰۰، ۵۶۲۲، ۷۲۵۳] ۵۹

حدیث باب کی تشریح

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابوطلحہ کے گھر میں قوم کا ساقی بنا ہوا تھا، لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، ”وکان خمرهم یومئذ الفطیخ“ اور اس دن جو شراب پلائی جا رہی تھی وہ کچی کھجور کی شراب تھی ”فطیخ“ کچی کھجور کی شراب کو کہتے ہیں۔

”فامر رسول اللہ ﷺ منادیا ینادی: ألا ان الخمر قد حرمت، قال: فقال لی ابو طلحة: أخرج فاهر قها“ ابوطلحہ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اور اس کو فوراً باہر بھاؤ ”فخرجت فهرقتها“

فجرت فی سبک المدينة“ وہ شراب مدینہ کی گلیوں میں بہتی رہی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ ”صب الخمر فی الطريق“ یعنی راستے میں شراب کا بہا دینا جائز ہے حالانکہ راستہ سماح عام ہوتا ہے، اس سے عامۃ الناس کے حقوق متعلق ہوتے ہیں لیکن ضرورت کے وقت ایسا کرنا جائز ہے اور ظاہر یہ ہے کہ یہ شراب سڑکوں کے اوپر نہیں، بلکہ کنارے کی تالیوں میں بہائی گئی ہوگی۔

البتہ یہ گنجائش اس وقت ہے جب لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، نیز اس وقت خاص طور پر اس لئے گوارا کیا گیا کہ یہ منظر دکھانا مقصود تھا کہ لوگ شراب سے اس طرح دستبردار ہو رہے ہیں لیکن اگر آج کوئی اس طرح سڑکوں پر بہا دے تو یہ جائز نہیں ہے۔

[المالہ: ۹۳]

۵۹ وفی صحیح مسلم، کتاب الأشربة، باب تحريم الخمر وبیان انها تكون من عصير العنب ومن التمر والعنب والزبيب وغيرها مما یکسر، رقم: ۳۶۲۲-۳۶۶۵، وسنن النسائی، کتاب الأشربة، باب ذکر الشراب الذی أهریق بضریم الخمر، رقم: ۵۳۳۷، وسنن أبی داؤد، کتاب الأشربة، باب فی تحريم الخمر، رقم: ۳۱۸۸، ومسند احمد، باقی مسند المکثرین، باب مسند انس بن مالک، رقم: ۱۲۳۰۰۳، ۱۲۸۹۷، وموطأ مالک، کتاب الأشربة، باب جامع تحريم الخمر، رقم: ۱۳۳۵، وسنن الدارمی، کتاب الأشربة، باب فی تحريم الخمر کیف کان، رقم: ۱۹۹۷.

(۲۲) باب أفنية الدور والجلوس فيها، والجلوس على الصعدات

”وقالت عائشة: فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلى فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناءهم يعجبون منه والنبي ﷺ يومئذ بمكة“.

۲۳۶۵۔ حدثنا معاذ بن فضالة أبو عمر حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ؓ عن النبي ﷺ قال: ((إياكم والجلوس على الطرقات)) فقالوا: مالنا به، ”إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: ((فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها)) قالوا: وما حق الطريق؟ قال: ((غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر)). [أنظر: ۶۲۲۹] ۵

حدیث باب کی تشریح

”أفنية الدور“ یعنی گھروں کے فناء، چوترا یا بیٹھے کی جگہ، جو عام طور پر لوگ گھر کے باہر بنا لیتے ہیں جو ان کی اپنی ملکیت میں نہیں ہوتا، اس کو فناء کہتے ہیں۔ اور وہ گھر کی جڑ نہیں ہوتا، حقوق عامہ میں سے ہے لیکن اس میں بیٹھنا جائز ہے۔

”والجلوس على الصعدات“ اور راستوں میں بیٹھنا ”الصعدات، صعداء“ کی جمع ہے جس کے معنی میں راستہ، عموماً لوگ راستہ کے کنارے بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں اس کو ”جلوس على الصعدات“ کہہ رہے ہیں۔

”وقالت عائشة: فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره“

یہ وہ واقعہ ہے جب صدیق اکبر ؓ کو ابن الدغنة واپس لے کر آئے تو انہوں نے اپنے گھر کے فناء میں ایک مسجد بنا لی تھی۔ ”یصلیٰ فیہ ویقرأ القرآن فیتقصف علیہ نساء المشرکین وأبناءہم ، یعجبون منہ والنبی ﷺ یومئذ بمکہ“.

حضور ﷺ مکہ میں داخل تھے اور آپ ﷺ نے فناء دار میں مسجد بنانے سے منع نہیں فرمایا۔

معلوم ہوا کہ گھر کے برابر والے حصہ سے اگر کوئی شخص کچھ حصہ اپنی حاجات کے لئے استعمال کرے تو

۵۰۔ ولی صحیح مسلم، کتاب اللباس والزینة، باب النهی عن الجلوس فی الطرقات واعطاء الطريق حقہ، رقم: ۳۹۲۰، وکتاب السلام، باب من حق الجلوس علی الطريق رد السلام، رقم: ۳۰۲۰، ۳۰۳۱، وسنن أبی داؤد، کتاب الادب، باب فی الجلوس فی الطرقات، رقم: ۴۱۸۱، ومسند احمد، باقی مسند المکثرین، باب مسند أبی سعید الخدري، رقم: ۱۱۱۵۷، ۱۱۰۱۲، ۱۰۸۸۳.

جائز ہے۔ اس کا مدار عرف پر ہے، جس جگہ جیسا عرف ہو، بعض جگہ عرف ایسا ہوتا ہے کہ اس حصہ پر کوئی پھول، پھلاری لگا دی تو یہ جائز ہے یا کچھ حصہ اپنے بیٹھنے کے لئے مخصوص کر لیا تو اگر عرف ہے تو جائز ہے، عرف نہیں ہے۔

”لہذا أتیتم الی المجالس“ اول تو راستوں پر بیٹھنا پسندیدہ نہیں ہے ”ایاکم والجلوس علی الطرقات“ پہلے تو راستوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا کہ اگر بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستوں کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام ؓ نے پوچھا کہ حق کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ راستہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ”غض بصر“ سے کام لو ”وکف الاذی“ اور دوسرے کو تکلیف سے بچاؤ۔

”ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونہی عن المنکر“ اگر ان حقوق کی رعایت کر سکتے ہو تو بیٹھو ورنہ نہیں۔

(۲۳) باب الآبار علی الطرق إذا لم يتأذ بها

اگر راستے میں کنواں بنا ہو اور لوگوں کو گزرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، تو جائز ہے۔

(۲۵) باب الغرفة والعلیة المشرفة وغیر المشرفة فی السطوح وغیرها

روشن دان و بالا خانہ کی تفصیل

”غرفة“ اصل میں بالا خانہ کے لئے وضع ہوا تھا یعنی چھت کے اوپر کوئی کمرہ بنالیا جائے، بعد میں اس کا اطلاق عام کمرہ پر ہونے لگا لیکن یہاں بالا خانہ ہی مراد ہے۔

”مشرفة“ کے لفظی معنی ہیں جھانکنے والا اشرف یشراف کے معنی جھانکنے کے ہوتے ہیں۔

”العلیة المشرفة“ کے معنی ہیں اوپر کا وہ کمرہ جو کسی دوسرے کے گھر میں جھانکتا ہو یعنی جہاں کھڑے ہو کر دوسرے کے گھر کا منظر نظر آتا ہو۔

”و غیر المشرفة“ ہے یعنی وہ کمرہ جو دوسرے کے گھر میں جھانکتا نہ ہو یعنی جہاں سے دوسرے کا گھر نہ نظر آتا ہو۔

ترجمہ الباب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غرض، بالا خانہ اور چھت وغیرہ پر ایسا کمرہ بنانا جس سے دوسرے کا گھر نظر آتا ہو یا نہ نظر آتا ہو یہ جائز ہے یا نہیں؟

اگر غیر مشرف ہے یعنی وہاں سے دوسرے کے گھر پر نظر نہیں پڑتی تب تو اس کے جواز میں کوئی اشکال ہی

نہیں، سب کے نزدیک جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا کرہ بنانا ہے جس سے کسی دوسرے کا نظر آتا ہو تو اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے کہ ایسا کرہ بنانا جائز ہے یا نہیں؟
امام بخاری رحمہ اللہ اسی اختلاف کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بعض فقہاء اس کو جائز کہتے ہیں اور بعض ناجائز کہتے ہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اس انداز میں بالا خانہ بنانا جس سے دوسرے کی خلوت میں خلل اندازی نہ ہو تو یہ جائز ہے لیکن اگر دوسروں کی خلوت میں خلل اندازی ہوتی ہے تو اس صورت میں اس کے لئے بنانا جائز نہیں ہے، البتہ اگر کوئی بنا لے گا تو قاضی اس کو مہدم کرنے پر مجبور نہیں کرے گا، یہ کہے گا کہ تم نے یہ بنالیا ہے لیکن اب اس بات کا خیال رکھنا کہ یہاں سے دوسروں کی بے پردگی نہ ہو۔

حنفیہ کا مسلک

حنفیہ سے اس باب میں دو قول مروی ہیں:

ایک قول ظاہر الروایۃ کا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی ملک میں تصرف کا حق حاصل ہے، اس واسطے اگر وہ بنانا چاہتا ہے تو اس کو روکا نہیں جائے گا، البتہ اگر وہ اس کو دوسروں کی بے پردگی میں استعمال کرنے کی کوشش کرے تو اس بے پردگی سے اس کو منع کیا جائے گا۔

بعض متاخرین نے ظاہر الروایۃ کے خلاف فتویٰ دیا ہے کہ ہر انسان کو اپنی ملک میں اس وقت تک تصرف کا حق حاصل ہے۔ جب تک اس سے دوسرے کا حق پامال نہ ہو۔ اگر وہاں سے دوسرے آدمی کی بے پردگی ہو رہی ہے تو دوسرے کا حق پامال ہوگا، لہذا اس کو منع کیا جائے گا۔ اگر اس نے بنالیا ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ اس کو ڈھادے، مہدم کر دے۔ حنفیہ کے دونوں قولوں میں بظاہر تضاد ہے، ظاہر الروایۃ میں اور اس فتویٰ میں، لیکن علماء کرام نے فرمایا کہ دونوں قسم کے حکم مختلف حالات پر مبنی ہیں۔ اگر وہ شخص بالا خانہ یا روشندان اس طرف کھول رہا ہے، جہاں سے بے پردگی کا اندیشہ ہے لیکن یہ کھولنا خود اس کی اپنی ضرورت کے تحت ہے مثلاً اس کو رہائش کے لئے بالا خانہ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، تب تو منع نہیں کیا جائے گا، صرف اس سے اتنا کہا جائے گا کہ ذرا خیال رکھنا کہ بے پردگی نہ ہو۔

لیکن اگر شخص تقریباً کھول رہا ہے، کوئی خاص ضرورت داعی نہیں ہے تو پھر متاخرین کے فتویٰ پر عمل کیا جائے گا کہ اس کو روکا جائے، یہ تفصیل ہے۔

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے چند حدیثیں اس بات کے جواز کے لئے پیش کی ہیں کہ غرقہ بنایا گیا اور آپ ﷺ نے اس کی اجازت دی۔

پہلی حدیث جو روایت کی وہ یہ ہے:

۲۳۶۷۔ حدثنی عبد اللہ بن محمد : حدثنا ابن عیینہ، عن الزہری ، عن عروۃ من أسامة بن زید رضی اللہ عنہما قال : أشرف النبی ﷺ علی أطم من أطام المدينة ، ثم قال : ((هل ترون ما أری ؟ إنی أری مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر))۔ [راجع: ۱۸۷۸]۔
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مدینہ منورہ کے قلعوں میں سے ایک قلعہ سے چھٹا نکالا اور پھر فرمایا ”هل ترون ما أری ؟“ کیا تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں ؟ میں ”مواقع الفتن“ دیکھ رہا ہوں۔

”مواقع الفتن، ما أری“ سے بدل ہے کہ میں فتنوں کے گرنے کی جگہیں دیکھ رہا ہوں۔ ”خلال بیوتکم“ تمہارے گھروں کے درمیان ”مواقع القطر“ فتنے اس طرح گریں گے جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں یعنی تمہارے گھروں میں فتنے بارش کے قطروں کی طرح گریں گے، ”فتنہ حرہ“ وغیرہ کی طرف ارشاد تھا۔
یہاں امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو یہ بتانے کے لئے لائے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ قلعے پر چڑھے اور وہاں سے مدینہ منورہ کے گھروں کی طرف دیکھ کر آپ ﷺ نے بات ارشاد فرمائی۔

جب عارضی طور پر ایک قلعہ پر چڑھنا اور گھروں کو دیکھنا جائز ہو اور آپ ﷺ نے اس پر عمل فرمایا تو اسی پر یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ کوئی شخص ایسا کرہ بتائے جس سے نیچے کی طرف دیکھا جاسکتا ہو تو یہ جائز ہوگا۔
دوسری حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت فرمائی ہے وہ حدیث تحریر ہے اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔

۲۳۶۸۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر : حدثنا اللیث ، عن عقیل ، عن ابن شہاب ، قال : أخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن ابی ثور ، عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال : لم أزل حریصا علی أن أسأل عمر ۱۱ عن المرأتین من أزواج النبی ﷺ التین قال اللہ لهما : ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ ۱۲ فحججت معه فعدلت معه بالإدابة فبصرز حتی جاء فسکبت علی یدیه من الإدابة فتوضا فقلت : یا أمیر المؤمنین ، من

۱۱۔ ولی صحیح مسلم ، کتاب الفتن و أشرط الساعة ، باب نزول الفتن کمواقع القطر ، رقم : ۵۱۳۵ ، و مسند احمد ،

مسند الأنصار ، باب حدیث اسامہ بن زید حب رسول اللہ ﷺ ، رقم : ۲۰۵۳ ، ۲۰۸۰۹ ،

۱۲۔ [التحریم : ۴]

متکئی علی وسادة من آدم حشوها لیف فسلمت علیه، ثم قلت وأنا قائم: طلقت نسائك؟ فرفع بصره إلى، فقال: لا، ثم قلت وأنا قائم أستاذس: یا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قریش نغلب النساء، فلما قدمنا علی قوم تغلبهم نساؤهم ۷۰۰ فلذكره فتبسم النبي ﷺ. ثم قلت: لو رأيتني ودخلت علی حفصة فقلت: لا یغرنک أن كانت جارتک هبی أوضاً منک وأحب إلى النبي ﷺ - یرید عائشة - فتبسم أخرى. فجعلت حين رأيتہ تبسم ثم رفعت بصری فی بته فوالله ما رأیت فیہ شیء یرد البصر غیر أهبة ثلاث، فقلت: أدع الله فلیوسع علی امتک، فإن فارس والروم وسع علیهم وأعطوا الدینا وهم لا یعبدون الله. وكان متکئا فقال: ((أو فی شک أنت یا ابن الخطاب؟ أولیک قوم عجلت لهم طیبا تهم فی الحیاة الدنیا)). فقلت: یا رسول الله، استغفر لی، فاعتزل النبي ﷺ من أجل ذلك الحدیث حين أفشته حفصة إلى عائشة وكان قد قال: ((ما أنا بداخل علیهن شهرا)) من شدة موجدته علیهن حين عاتبه الله، فلما مضت تسع وعشرون دخل علی عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة: إنک أقسمت أن لا تدخل علینا شهرا وإننا أصبحنا بتسع وعشرون لیلة أعدها عدا. فقال النبي ﷺ: ((الشهر تسع وعشرون))، وكان ذلك الشهر تسع وعشرون. قالت عائشة: فانزلت آية التخییر فبدأ بی أول امرأة فقال: ((انی ذاکر لک أمرا ولا علیک أن لا تعجلی حتی تستامری أبویک)). قالت: قد أعلم أن أبوی لم یكونا یا مرانی بفراقک. ثم قال: ((إن الله قال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا زَواجَ کَ﴾ إلى قوله: ﴿عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ۲۸-۲۹] قلت: ألی هذا استامر أبوی؟ فإنی أرید الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خیر نساء فقلن مثل ما قالت عائشة. [راجع: ۸۹] ۳۳

تشریح

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر بہت حریص رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان دو عورتوں کے بارے میں پوچھوں جو نبی کریم ﷺ کی ازواج میں سے تھیں اور ان کا قصہ کیا تھا جن کے

۳۳ وصحیح مسلم، کتاب الطلاق، باب فی الایلاء واعتزال النساء وتخییرهن وقوله تعالیٰ وان تطاہرا علیہ، رقم: ۲۷۰۳-۲۷۰۴، وسنن الترمذی، کتاب تفسیر القرآن عن رسول الله، باب ومن سورة النجم، رقم: ۳۲۳۰، وسنن النسائی، کتاب النکاح، باب کم اشهر وذكر الاختلاف علی الزهری فی الخبر عن عائشة، رقم: ۲۱۰۳، ومسند احمد، مسند العشرة المبشرین بالجنة، باب اول مسند عمر بن الخطاب، رقم: ۲۱۷.

بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ﴿إِنْ تَوْبَانِ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ کہ اگر تم اللہ ﷻ کی طرف توبہ کر لو تو اچھا ہے کیونکہ تمہارے دل بڑھے ہو چکے ہیں اور بعض مفسرین نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ تمہارے دل توبہ کی طرف مائل ہو ہی چکے ہیں، یہ تفسیر ازواج مطہرات کے مجموعی مزاج سے قریب تر ہے۔

”فحجبت معہ“ ایک دفعہ حج کے دوران، میں حضرت عمرؓ کے ساتھ تھا ”فعدل وعدلت معہ بالإداۃ“ کسی موقع پر وہ راستہ سے ہٹے، میں بھی ایک چھوٹا سا لوٹا لے کر راستے سے ہٹ گیا۔

”فہـرـز“ حضرت عمرؓ ہراز کے لئے جنگل میں تشریف لے گئے۔ پھر وہ واپس تشریف لائے تو ”فسکت علی یدہ من الاداۃ“ میں نے اس برتن سے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا ”فوضا“ انہوں نے وضو فرمایا تو میں نے کہا ”یا امیر المؤمنین من المہ اتا۔ من ازواج النبی ﷺ اللتان قال اللہ عزوجل لہما إِنْ تَوْبَانِ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا فَقَالَ: وَأَعْجَبَاكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ“ حضرت عمرؓ نے فرمایا تعجب ہے تمہیں ابھی تک پتہ نہیں ہے، جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا وہ عائشہؓ اور حفصہؓ تھیں۔

”ثم اسقبل عمر الحدیث بسوقہ“ پھر حضرت عمرؓ نے واقعہ سنا شروع کیا۔

”جارلی من الانصار فی بنی امیہ..... النزول علی النبی ﷺ“ فرماتے ہیں کہ:

میں بنی امیہ بن زید کے محلے میں اپنے ایک انصاری بڑوسی کے ساتھ مدینہ کے عوالی میں تھا یعنی ان کے انصاری ساتھی اور یہ دونوں عوالی مدینہ کے ایک محلے میں مقیم تھے جو بنو امیہ بن زید سے تعلق رکھتا تھا۔

چونکہ ہم مدینہ سے دور تھے اس لئے ہم نبی کریم ﷺ کے پاس روزانہ دونوں اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں جاسکتے تھے، لہذا ہم باریاں مقرر کرتے تھے تو ہم نے اٹھ کر رکھا تھا کہ ایک دن تم جاؤ گے اور ایک دن میں جاؤں۔ ”فینزل هو یوما وانزل یوما“ ایک دن وہ جائے اور ایک دن میں جاتا۔

”فلما انزلت جنتہ من خبر ذلک الیوم من الامر“ وغیرہ۔ جس دن میں جاتا تو اس دن کی خبر لے کر آتا۔ نبی کریم ﷺ نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہو یا کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو تو اس کی خبر اپنے انصاری صاحب کو پہنچاتا کہ آج نبی کریم ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے ”وإذا انزل فعل مصلہ“ اور جب وہ جاتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے کہ آکر اس دن کے واقعات مجھے سناتے۔

آگے فرماتے ہیں ”وکنا معشر قریش نغلب النساء“ کہ ہم قریش لوگ اپنی عورتوں پر حاوی اور غالب تھے یعنی یہ بالادست تھے اور عورتیں زیر دست تھیں۔

”فلما قدمنا علی الأنصار“ جب ہم مدینہ منورہ میں انصاری صحابہؓ کے پاس آئے۔ ”اذا ہم قوم تغلبہم نساء ہم“ تو ہم نے دیکھا کہ ان کی عورتیں ان پر غالب آئی ہوئی ہیں یعنی عورتیں اپنے شوہروں پر زیادہ حاوی ہیں۔

”لفطق نساؤنا یاخذن من أدب نساء الأنصار“ جب ہماری قریشی عورتوں نے یہ دیکھا کہ یہاں کی عورتیں بڑی غالب اور حاوی ہیں تو انہوں نے بھی انہار کا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔

”فصحت علی امرائی“ ایک مرتبہ میں اپنی بیوی پر چیخا یعنی کسی بات پر اس کو غصہ کیا ”لما رجعتنی“ اس نے مجھے جواب دیا قریش کے زمانے میں کبھی نوبت نہیں آئی تھی کہ وہ مجھے پلٹ کر جواب دے لیکن وہاں اس نے جواب دیا۔

”فانکرت ان تراجمعی“ مجھے یہ بات بری لگی کہ اس طرح جواب دے رہی ہے ”فقلت ولم تنکر ان اراجک لوالله ان ازواج النبی ﷺ لیراجعنه“

انہوں نے کہا کہ آپ میرے اس جواب دینے کو کیوں برا سمجھ رہے ہیں جبکہ اللہ کی قسم بعض اوقات نبی کریم ﷺ کی ازواج بھی آپ کے سامنے جواب دے دیتی ہیں۔ ”وإن أحداهن لتهجره اليوم حتی اللیل“ اور بعض اوقات کوئی زوجہ مطہرہ ایسا بھی کرتی ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کو چھوڑ دیتی ہیں یعنی بات چیت کرنا چھوڑ دیتی ہیں سارا دن اور رات تک، کسی بات پر ناراضگی ہوگئی تو شام تک حضور اکرم ﷺ سے بات بھی نہیں کرتی۔ وہاں تو یہ ہوتا ہے اور آپ میرے جواب دینے پر ناراض ہو رہے ہیں ”فما فزعنی“ اس واقعہ نے مجھے گھبرا دیا۔

”فقلت“ میں نے دل میں کہا ”خابت من فعلت منهن بعظیم“ ازواج میں سے جو عورت ایسا کرتی ہو کہ سارا دن حضور اکرم ﷺ سے بات نہ کرے وہ تو بڑی ناکام ہوگئی۔ یعنی وہ ایک بہت ہی سخت قسم کی بات کی وجہ سے ناکام ہوگئی یہ میں نے اپنے دل میں سوچا۔ ”ثم جمعت علی فیابی“ پھر میں نے اپنے کپڑے جمع کئے ”فدخلت علی حفصة“ اور اپنی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا اور جا کر کہا ”ای حفصة اتعاضب احدا کن رسول الله ﷺ الیوم حتی اللیلۃ؟“ کیا تم میں سے کوئی حضور اکرم ﷺ سے رات بھر کے لئے ناراض ہوتی ہے؟ ”فقلت: نعم“ انہوں نے کہا ہاں! کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ ”فقلت: خابت وخسرت“ ناکام اور نامراد ہو جایا کرے ”افتامن ان یغضب الله لغضب رسولہ ﷺ فتهلکین؟“ کیا تم اور وہ عورت جو ایسا کرتی ہے اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ ﷻ کا غضب اس کے رسول ﷺ کی وجہ سے نازل ہو؟ کہ حضور ﷺ ناراض ہو جائیں اور ان کے ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔

”فتهلکین“ تم اللہ کے غضب سے برباد ہو جاؤ ”لا تستکثری علی رسول الله ﷺ“ یعنی

حد سے زیادہ نہ بڑھو زیادہ باتیں مت کیا کرو حضور اکرم ﷺ کے مقابلہ میں۔

”ولا تراجمیہ فی شی ولا تهجریہ“

اور حضور ﷺ کے سامنے کسی بھی معاملے میں جواب مت دینا ”ولاتہجرہ“ اور کبھی بھی بات چیت مت چھوڑنا ”وسلینی مابذلک“ اور تمہیں جو کچھ چاہئے وہ مجھ سے مانگ لیا کرنا تمہاری جو خواہش ہو مجھ سے کہہ دیا کرنا لیکن ایسی حرکت کبھی نہ کرنا کہ حضور اکرم ﷺ سے اس طرح ناراض ہو کر بیٹھ جاؤ۔

امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے تو تمہیں طلاق دے دی تھی اس وقت میں نے تمہیں چھڑایا اور میری وجہ سے آپ ﷺ نے دوبارہ رجوع فرمالیا۔^{۳۳}

طبقات بن سعد کی روایت میں ۳ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی تھی۔ بعد میں حضرت عمرؓ نے سفارش کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، آپ ان سے رجوع فرمائیں۔ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور کہا کہ ”راجع حفصۃ“ حفصہ سے رجوع کرو ”فانہا صوامۃ قوامۃ“ کیونکہ وہ روزے بہت رکھتی ہیں اور نمازیں بہت پڑھتی ہیں اس واسطے حضور اکرم ﷺ نے دوبارہ رجوع فرمایا۔

یہاں حضرت عمرؓ نے پہلے والا حوالہ دے کر فرمایا کہ اس طرح پہلے بھی تمہارے ساتھ ہو چکا ہے اور اگر آئندہ کبھی ہوا تو بہت غلط بات ہوگی۔

”ولا یغرنک ان کانت جار تک می اوضا منک واحب الی رسول اللہ ﷺ یوید عائشہ رضی اللہ عنہا“ اور تمہیں یہ بات دھوکہ میں نہ ڈالے کہ تمہاری بڑویں (یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور رسول اللہ ﷺ کو تم سے زیادہ محبوب ہے یعنی کبھی ان کا (حضرت عائشہؓ) مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا یعنی یہ سوچ کر کہ حضور اقدس ﷺ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو تم بھی ویسے ہی مطالبات کرو تا کہ تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کیا جائے، تو اس قسم کے چکر میں مت پڑنا کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام اور ہے اور تمہارا مقام اور ہے، حضرت عمرؓ حضرت حفصہؓ کو یہ نصیحت کر کے چلے آئے۔

”وکنا حد لنا ان عسانا نعل النعال لغزو نا“ ہم آپس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ عسانا کا بادشاہ (جو عرب کے اندر نصرانی بادشاہ تھا) وہ ہم سے جنگ کرنے کے لئے گھوڑوں کے نعل لگا رہا ہے یعنی جنگ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، مدینہ منورہ میں یہ خبریں مشہور ہو رہی تھیں۔

”فنزول صاحبی یوم نوبتہ“ میرا انصاری بڑوی اپنی باری کے دن حضور اقدس ﷺ کے پاس گیا ”فرجع عشاء“ عشاء کے وقت واپس آیا۔ ”فضرب بابی ضربا شدیداً“ اور میرے دروازے پر زور سے دستک دی۔ ”وقال اقم هو؟“ جب زیادہ دیر تک جواب نہ ملا تو کہا کیا سو رہا ہے؟ ”لفزعت“ میں گھبرایا ”فخرجت إلیہ“ میں نکلا ”وقال حدث امر عظیم“ اس نے کہا کہ بڑا مسئلہ ہو گیا، بڑا

زبردست واقعہ پیش آگیا ”قلت : ماہو ؟ اجاءت غسان ؟“ میں نے کہا، کیا قصہ ہوا؟ کیا غسان کے بادشاہ نے جملہ کر دیا ”قال : لابل اعظم منه واطول“ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ لمبا چوڑا واقعہ ہو گیا، اور اس سے زیادہ خطرناک معاملہ ہو گیا ”طلق رسول اللہ ﷺ نساء“ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ ”قال : قد خابت حفصة و غسرت“ میں نے اسی وقت دل میں کہا یا میری زبان سے نکلا کہ حفصہ تو ناکام، نامراد ہو گئی۔

”كنت اظن ان هذا يوشك ان يكون“ مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ یہ واقعہ پیش آنے والا ہے یعنی غنقریب پیش آئے گا ”فجمعت على ثيابي“ میں نے کپڑے بدلے ”فصليت صلاة الفجر مع رسول اللہ ﷺ“ میں نے فجر کی نماز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پڑھی۔

”قد خل مشرفة له“ (یہ ترجمۃ الباب کی جگہ ہے) آپ ﷺ اپنے شرف یعنی بالا خانہ میں داخل ہو گئے۔ ”فاعتزل فيها“ اور وہاں کنارہ کش ہو کر بیٹھ گئے۔ ”فدخلت على حفصة“ میں حفصہ کے پاس گیا، ”فاذا هي تبكي“ وہ رو رہی تھی۔ ”قلت ما يبكيك ؟“ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ ”اولم اكن حذر تک“ کیا میں نے تمہیں پہلے اس بات سے خبردار نہیں کیا تھا کہ تم خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔

”اطلقك رسول اللہ ﷺ ؟“ کیا رسول اللہ ﷺ نے تم لوگوں کو طلاق دے دی ہے؟ ”قالت : لا ادري هو ذافى المشربة“ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے لیکن آپ ﷺ اپنے شرفہ میں تشریف فرما ہیں۔

”فخرجت فاجت المنبر، فاذا جوله رهط يبيكي بعضهم“ میں منبر کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہاں بھی بعض لوگ بیٹھے رو رہے تھے ”فجلست معهم قليلا“ تھوڑی دیر وہاں میں ان کے ساتھ بیٹھا ”ثم غلبني ما جدد“ پھر میرے دل میں جو احساسات پیدا ہو رہے تھے وہ مجھ پر غالب آئے کہ میں جا کر حضور ﷺ سے بات کروں۔

”فجلست المشربة التي هو فيها“ تو میں آپ کے بالا خانہ میں داخل ہوا۔ ”فقلت لعلام اسود“ آپ ﷺ کے ایک سیاہ فام غلام تھے، دوسری روایت میں ان کا نام حضرت رافع ﷺ آیا ہے ان سے جا کر کہا ”استاذن لعمر“ جا کر عمر کے لئے اجازت لے لو کہ میں حضور اقدس ﷺ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔

”فكلم النبي ﷺ ثم خرج“ وہ بات کر کے واپس آئے۔ ”فقال ذكرتك له فصمت“ کہ میں نے جا کر آپ کا ذکر کیا تھا کہ آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ ﷺ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ بلاؤ، ”فانصرفت“ میں واپس چلا گیا ”حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر“ دوبارہ ان

ہی لوگوں کے ساتھ خبر کے پاس جا کر بیٹھ گیا ”ثم غلبنی ما اجد“ پھر دل میں جو خیال پیدا ہو رہے تھے وہ غالب آئے۔ ”فجنت الغلام قلقت: استاذن لعمر“ میں نے غلام سے کہا کہ پھر جا کر اجازت لے لو کہ میرا آیا ہے۔ ”فذكر مغلہ“ غلام نے وہی بات دہرائی کہ حضور اقدس ﷺ سے آپ کا نام لے کر ذکر کیا تھا، آپ ﷺ خاموش رہے۔

”فذكر مغلہ“ تین مرتبہ ایسا ہی ہوا، جب میں پیٹھ پھیر کر واپس جانے لگا، ”فاذا الغلام يدعوني“ تو اچانک دیکھا کہ مجھے غلام پکار رہا ہے ”قال: اذن لك رسول الله ﷺ“ شروع میں آپ ﷺ نے اجازت نہیں دی، بعد میں اجازت دی۔

علماء کرام نے فرمایا کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ شروع میں یہ سمجھے کہ یہ سفارش کرنے کے لئے آئے ہیں، اس لئے آپ ﷺ نے فوری طور پر بات چیت کرنا پسند نہیں فرمایا۔

اور جب دو تین مرتبہ انکار کر دیا گیا تو حضور اقدس ﷺ نے محسوس فرمایا کہ اب بلانے میں اس لئے مضائقہ نہیں کہ ان کو سمجھ میں آگیا ہو گا کہ اگر ایسی کوئی بات نہ کریں جو اوج مظہرات کی حمایت کی ہوگی، اب جب یہ آئیں گے تو ایسی کوئی بات نہ کریں گے، اس واسطے آپ ﷺ نے تین مرتبہ کے بعد اجازت دی۔

”فدخلت عليه“ میں حاضر ہوا۔ ”فاذا هو مضطجع على رمال حصير“ تو میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ چٹائی کے بان پر تشریف فرما ہیں۔ رمال کے معنی ہیں بان۔

”ليس بينه وبينه فراش“ آپ ﷺ کے اور بان کے درمیان کوئی بستر نہیں تھا۔ ”قد اثر الرمال بعنقه“ اور بانوں کے نشان آپ ﷺ کے پہلو پر نظر آرہے تھے۔ ”متكى على وسادة من ادم حشوها ليف“ آپ ﷺ نے چمڑے کے ایک تیکے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

”فسلمت عليه“ میں نے آکر سلام کیا ”ثم قلت وانا قائم“ پھر میں نے کھڑے کھڑے ہی عرض کیا ”طلعت نساءك؟ يا رسول الله“ کیا آپ ﷺ نے ازواج مظہرات کو طلاق دے دی ہے؟ ”فرجع بصرا الى فقال: لا“ آپ ﷺ نے میری طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ نہیں! ”ثم قلت وانا“ قائم میں نے پھر کھڑے کھڑے ہی حضور اقدس ﷺ سے عرض کیا کہ ”استانس يا رسول الله ﷺ“ کہ کیا میں آپ ﷺ کا دل بہلانے کے لئے کچھ ایسا یعنی دل بہلانے والی باتیں کروں؟ استیسا کے معنی ہیں دل بہلانا۔

”لورایتنی وکنا معشر قریش تغلب النساء فلما قدمنا علی قوم تغلبهم نساءؤ هم“ یا رسول اللہ ﷺ ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب ہوا کرتے تھے اور جب یہاں آئے تو ایسی قوم کے پاس آئے جن کی عورتیں ان پر غالب ہیں۔ ”فذكره“ اور وہی بات ذکر کی کہ میری بیوی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔

”فتبسم النبی ﷺ“ آپ ﷺ نے تبسم فرمایا ”ثم قلت: لورایتنی ودخلت حفصة“

فقلت: لا یغرنک ان کانت جار تک ہی اوضا منک و احب الی النبی ﷺ یرید عائشة رضی اللہ عنہا۔

پھر میں نے کہا کاش! آپ اس واقعہ کو دیکھتے جب میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا تھا اور اسے کہا تھا کہ تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ تمہاری پڑوسن یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کو زیادہ محبوب ہے اور تم سے زیادہ خوب صورت ہے۔

یہ جملہ کہہ کر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں ان کی حمایت کرنے نہیں آیا ہوں۔ ”فتبسم اُخری“ آپ ﷺ نے دوبارہ تبسم فرمایا۔ ”فجلست حين رأيت تبسم“ جب میں نے آپ کو تبسم فرماتے ہوئے دیکھا تو میں بیٹھ گیا۔ ”ثم رفعت بصری فی بیتہ“ پھر میں نے آپ کے گھر کی طرف نگاہ اٹھائی۔

”فواللہ ما رأيت فيه شيئاً ير دا لبصر غير أهبة ثلاث“ اللہ کی قسم میں نے اس گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو نگاہ کو لونا سکے، یعنی جس پر نگاہ جا کر ٹھہر جائے کہ یہ چیز قابل ذکر ہے سوائے تین کھالوں کے کہ تین کھالیں پڑی ہوئی تھیں۔ باقی دنیا کی کوئی چیز نہیں پڑی ہوئی تھی۔

”أهاب“ کی جمع ”أهبة“ ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ قیصر و کسری تو کتنے عیش و آرام میں ہیں اور تہمت کی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ دونوں جہانوں کے سردار اس حالت میں ہیں کہ چار پائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور اس کے اثرات کے نشان، آپ ﷺ کے پہلو پر نظر آرہے ہیں۔

میں نے عرض کیا کہ ”ادع اللہ فلیوسع علی امتک“ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر کشادگی کرے اور فقر و افلاس کا دور ختم ہو جائے۔ ”فاننا فارس والروم وسع علیہم“ کہ فارس اور روم کے اوپر تو بڑی وسعت ہے اور وہ بڑے مالدار لوگ ہیں۔ ”واعطوا الدنيا“ ان کو دنیا دی گئی ہے ”وہم لا یبعدون اللہ“ جبکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ ”وکان معکنا“ آپ ﷺ اس وقت تک لگائے بیٹھے تھے۔ ”لقال اوفی شک أنت یا ابن الخطاب“ اے خطاب کے بیٹے کیا تم ابھی شک میں ہو کہ ان کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں اور ہم کو نہیں ملی ہوئی ہیں۔

”اولنک قوم عجلت لہم طیباتہم فی الحیاءة الدنیا“ وہ لوگ ہیں جن کی اچھی چیزیں اللہ نے ان کو دنیا ہی میں دے دی ہیں، اور ان کی طیبات ان کو دنیا میں ہی مل گئی ہیں اور آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے ”اولنک قوم عجلت لہم طیباتہم فی الحیاءة الدنیا“ سے پناہ مانگنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طیبات کو حیاۃ دنیا میں جلدی نہ عطا فرمائے جو ہمیں آخرت میں محروم کر دے۔ ”ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة“ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر رکھے۔

”فقلت یا رسول اللہ استغفر لی“ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میرے لئے استغفار کریں کہ میرے دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا کہ ان کے پاس دنیا ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے۔

”فاعتزل النبی ﷺ من أجل ذلك الحديث حين أفضته حفصة إلى عائشة“ آنحضرت ﷺ نے اپنی ازواج سے اس بات کی وجہ سے کنارہ کشی اختیار فرمائی جو حضرت حفصہؓ نے حضرت عائشہؓ سے ظاہر کر دی تھی۔

”وكان قد قال: ما أنا بداعل عليهن شهر أمن شدة موجدته عليهن“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں ایک مہینہ تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ قسم کھائی تھی ”من شدة موجدته عليهن“ ان پر ناراضگی کی شدت کی وجہ سے آپ ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمادی تھی۔ ”موجدۃ“ کے معنی ہیں ناراضگی ”حين عائشه الله فلماء مضت تسع وعشرون“ جب انیس دن گزر گئے، تو ”دخل على عائشة“ آپ ﷺ عائشہؓ کے پاس تشریف لائے اور سب سے پہلے انہی سے بات کرنے کا آغاز کیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ آپ ایک مہینہ نہیں آئیں گے اور آج ہمیں انیس دن ہوئے ہیں، میں تو ایک ایک دن گن گن کر گزار رہی ہوں، اس لئے مجھے یاد ہے کہ ابھی تیس دن پورے نہیں ہوئے۔

”فقال النبی ﷺ الشهر تسع وعشرون“ کہ یہ مہینہ انیس دن کا ہے۔ ”وكان ذلك أشهر تسع وعشرون قالت عائشة فانزلت آية التخيير“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر بعد میں آیت تخیر نازل ہوئی۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأُزَاجَكُنَّ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۚ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۝﴾ ۵۵

ترجمہ: اے نبی! کہہ دے اپنی عورتوں کو، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور یہاں کی رونق، تو آؤ کچھ فائدہ پہنچا دوں تم کو اور رخصت کر دوں بھلی طرح سے رخصت کرنا اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور پچھلے گھر کو تو اللہ نے

رکھ چھوڑا ہے ان کے لئے جو تم میں نیکی پر ہے بڑا ثواب۔

یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضور اقدس ﷺ سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ میں تم سے ایک بات کا ذکر کرنے والا ہوں۔ اگر تم جلدی جواب نہ دو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنے والدین سے مشورہ کرلو۔

حضور اکرم ﷺ کو پتہ تھا کہ میرے والدین مجھے کبھی بھی حضور اکرم ﷺ سے جدائی کا اختیار نہیں دیں گے۔ یہاں پر فرق کا لفظ ہے جبکہ صحیح نسخہ برفراقت ہے۔

میں نے کہا، کیا میں اس معاملے میں والدین سے مشورہ کروں؟ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس میں والدین سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہو۔ ”فانی أريد الله ورسوله والدار الآخرة“ میں نے اپنا فیصلہ نادیا۔

”ثم خير نساء“ پھر آپ ﷺ نے اپنی اور ازواج کو بھی اختیار دیا۔ ”فقلن مثله ماقلت عائشة“ تو انہوں نے بھی وہی بات کہی جو حضرت عائشہ صدیقہؓ نے کہی تھی۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا، یہ آیت خیر ہے۔

یہ ایلاء نہیں تھا

یہاں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ حضور ﷺ نے ایک مہینہ ازواج سے علیحدگی کی قسم کھائی تھی۔ یہ ایلاء شرعی فقہی نہیں تھا اگرچہ بعض روایات میں اس کو ایلاء سے تعبیر کیا گیا ہے لیکن جن روایتوں میں ایلاء کا لفظ آیا ہے وہاں ایلاء لغوی مراد ہے بمعنی قسم کے کیونکہ ایلاء فقہی اس وقت متحقق ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص کم از کم چار مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائے۔

اس نتیجے میں اگر چار مہینے تک رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے ورنہ طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ایلاء شرعی ایلاء حقیقی نہیں تھا بلکہ یہ آپ ﷺ نے شخص قسم کھائی تھی کہ میں ایک مہینہ تک اپنی ازواج کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ۴۶

اعترال اور آیت خیر کا سبب نزول

دوسرا مسئلہ یہ کہ اس اعترال اور بعد میں اللہ ﷻ کی طرف سے آیت خیر کے نزول کا سبب کیا تھا۔ اس میں مختلف روایات ہیں۔

عام طور سے اس بارے میں تین روایتیں بیان کی جاتی ہیں:

ایک روایت تو وہ ہے جس میں شہد کھانے کا مشہور واقعہ ہے۔

شہد کا واقعہ

حضور اقدس ﷺ عصر کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت زینبؓ کے پاس کچھ شہد آیا ہوا تھا وہ آپ ﷺ کو بے دینی تھیں۔ اس واسطے حضور اقدس ﷺ کو وہاں اپنی عام عادت سے کچھ زیادہ دیر لگ جاتی تھی۔

آپ ﷺ کا روزانہ معمول تھا کہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے۔ اور ہر ایک کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے۔ حضرت زینبؓ کے پاس معمول سے کچھ زیادہ دیر ہو جاتی تھی، ازواج مطہرات میں سے ہر ایک اس انتظار میں ہوتی تھیں کہ ہمارے پاس تب تشریف لائیں گے، ان کے لئے ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل گراں ہوتا تھا۔

اب پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی کینر سے کہا کہ کل جب حضور اقدس ﷺ حضرت زینبؓ کے گھر جائیں تو ذرا چپ کر دیکھنا کہ کیا بات ہو رہی ہے؟ مطلب یہ کہ کس وجہ سے دیر لگ رہی ہے۔ اس نے دیکھا اور آ کر حضرت عائشہؓ سے کہا کہ حضرت زینبؓ کے پاس کہیں سے شہد آیا ہوا ہے اور وہ حضور اقدس ﷺ کو شہد پلاتی ہیں۔

حضرت عائشہؓ نے کہا اچھا ہم انتظام کر لیں گی چنانچہ وہ حضرت سودہؓ کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ حضرت زینبؓ کے ہاں دیر اس وجہ سے لگتی ہے کہ وہ شہد پلاتی ہیں تم ایسا کرو کہ اب جب ان سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے یہ ظاہر کریں کہ آپ کے منہ سے مغفیر کی بو آ رہی ہے۔

”مغفیر“ ایک گھاس ہوتی تھی، مطلب یہ تھا کہ حضور اقدس ﷺ کو یہ بات بہت ناپسند تھی کہ آپ کے منہ سے کسی قسم کی بو آئے تو جب آپ حضور اقدس ﷺ دیکھیں گے کہ شہد کے نتیجے میں بو آ رہی ہے تو یہ قسم ختم ہو جائے گا۔

حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے خود سے تو یہ کام کرنے کی جرأت نہ ہوتی لیکن عائشہؓ میرے اوپر حاوی تھیں کہ گویا ان کی بات رد کرنا مجھے گوارا نہ ہوا۔ انہوں نے یہ کیا کہ جا کر حضرت ام سلمہؓ سے یہ بات کہہ دی کہ جب ان کے پاس جائیں تو وہ بھی یہ بات کہیں۔

حضرت سودہؓ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جب میرے گھر تشریف لائے تو مجھ پر حضرت عائشہؓ کا اتنا ڈر تھا کہ آپ ﷺ نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا، ابھی میرے قریب تشریف بھی نہیں لائے تھے، دل چاہا کہ فوراً کہہ دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤں اور بعد میں حضرت عائشہؓ مجھ پر ناراض ہوں۔ لیکن ایک دم سے میں سنبھل گئی اور سنبھلنے کے بعد جب آپ ﷺ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے مغفیر کھایا ہے؟

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ میں تو انجی زینب رضی اللہ عنہا کے پاس سے شہد کھا کر آ رہا ہوں اور شہد میں تو مغایر کی بو نہیں ہوتی۔

اس پر میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شہد کی کبھی اس درخت پر بیٹھی ہوگی اور اس کا رس چوسا ہوگا جس کی وجہ سے اس میں بو پیدا ہوگئی۔ اس پر حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ اچھا میں آئندہ نہیں کھاؤں گا۔ اس کے بعد جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہی بات کہی۔ آپ ﷺ نے فرمایا! اچھا آئندہ میں یہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ ﷻ نے یہ سارا واقعہ بذریعہ وحی نبی کریم ﷺ کو بتا دیا جو سورہ تحریم میں نازل ہوا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۚ تَبَيَّنَ

مَوْضَاتُ آذَانِكَ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۷۰﴾

ترجمہ: اے نبی! تو کیوں حرام کرتا ہے جو حلال کیا اللہ نے

تجھ پر، چاہتا ہے تو رضا بندی اپنی عورتوں کی، اور اللہ بخشنے

والا ہے مہربان۔

جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس سازش کا راز فاش ہو گیا۔ حضرت عائشہؓ، حضرت سودہؓ اور حضرت زینبؓ کا معاملہ واضح ہو گیا۔

اس وجہ سے آنحضرت ﷺ کے دل میں رنج پیدا ہوا اور اس کے نتیجے میں آپ ﷺ نے کنارہ کشی اختیار فرمائی اور اسی نتیجے میں اختیار بھی دیا گیا۔ ایک واقعہ یہ ہے۔

دوسری روایت یہ ہے جو سند کے اعتبار سے کچی نہیں، لیکن بہر حال روایتیں ہیں کہ حضور ﷺ، حضرت ماریہ قبطیہؓ کے پاس تعریف لے گئے۔ اتفاق سے حضرت حفصہؓ نے دیکھ لیا۔ اس کے نتیجے میں حضرت ماریہ قبطیہؓ کی طرف سے ان کے دل میں کچھ گرانی آ گئی۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے حضرت ماریہؓ کو اپنے اوپر حرام کر دیا کہ اب آئندہ میں ماریہؓ کے پاس نہیں جاؤں گا، پھر آپ نے ان سے اعتزال فرمایا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اس کے نتیجے میں آیت تخیر نازل ہوئی۔

تیسری روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ تمام ازواجِ مل کر حضور ﷺ سے نفقہ میں زیادتی کا مطالبہ کیا اور یہ خیر کی فتح کے بعد کا واقعہ ہے کیونکہ خبر کی فتح سے پہلے جو کچھ تنگی ترشی کا عالم تھا، اس میں ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن نے نبی کریم ﷺ کا بھرپور ساتھ دیا اور پورا تعاون کیا۔ ہر قسم کے حالت کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ لیکن خیر کی فتوحات کے بعد الحمد للہ وسعت پیدا ہوئی تھی اس واسطے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ساری دنیا

کے اوپر وسعت ہو رہی ہے، اس لئے ہم بھی حضور ﷺ سے نفقہ میں کچھ زیادتی کا مطالبہ کریں۔ سب نے مل کر جو مطالبہ کیا وہ اگرچہ کوئی گناہ نہیں تھا لیکن نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات کے شایان و شان نہ تھا، اس وجہ سے آنحضرت ﷺ نے یہ سوچ کر کہ یہ دنیا کی فکر میں پڑ گئی ہیں ان سے اعتراض اٹھایا اور آخر میں آیت تحریر نازل ہوئی۔

یہ تین مختلف قسم روایات ہیں ان میں سے پہلی اور تیسری روایت لوہکی ہیں لیکن حضرت ماریہؓ والی سند میں اثنی مضبوط نہیں ہے۔ ۵۸

روایات میں تطبیق

علماء کرام نے ان روایات میں تطبیق دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ یہ سب واقعات تحریر کا سبب بنے۔ پہلے غسل کا واقعہ پیش آیا، پھر حضرت ماریہؓ کا واقعہ پیش آیا، پھر نفقہ کی زیادتی والا واقعہ پیش آیا۔ جب یہ تین چار چیزیں اکٹھی ہو گئیں اور ان سے نبی کریم ﷺ کی طبیعت پر گرانی ہوئی تو آپ ﷺ نے اس گرانی کا اظہار اعتراض کر کے فرمایا اور جس کی انتہاء اس پر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا اور آیات تحریر نازل ہوئی۔

ازواج مطہرات پر اعتراض کرنا حماقت ہے

ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے ہر ایک ہمارے سر کا تاج ہیں، ان میں سے کسی کے بارے میں بھی کوئی کلمہ زبان سے نکالتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے لیکن یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی طور پر اس واقعہ کے ذریعہ یہ بتا دیا کہ بشری طبیعت اعلیٰ سے اعلیٰ تقویٰ کے مقام پر پہنچنے کے باوجود بشریت ختم نہیں ہوتی اور بشریت کے تقاضے برقرار رہتے ہیں۔

ازواج مطہرات اعلیٰ ترین مقام تک پہنچنے کے باوجود بشری تقاضوں سے بالکل خالی نہیں تھیں، وہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں تھیں، لہذا کبھی کبھی اس کی جھلک ان کے کسی عمل میں بھی آ جاتی تھی۔

صحابہ کرامؓ کے بارے میں صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہوتے، لیکن عام طور سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کبھی کبھی بغضائے بشریت کسی غلطی کا سرزد ہو جاتا ان کی مجموعی فضیلت و عدالت کے خلاف نہیں ہے، بشرطیکہ اس غلطی پر اصرار نہ ہو بلکہ ندامت ہو، اس پر توبہ و استغفار ہو۔

حضرت ماعزؓ آخر صحابہ ہی میں سے تھے اور غامد یہ رضی اللہ عنہا بھی صحابہ تھیں لیکن غلطی کے بعد توبہ کی اور ایسی توبہ کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ سارے مدینہ کے لئے کافی ہو جائے۔

اسی طرح ازواج مطہراتؑ سے بے شک غلطی ہوئی، اور غلطی کے بعد فوراً تنبیہ ہوئی، اس پر توبہ کی، استغفار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توبہ قبول ہوئی۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی اس بنیاد پر اعتراض کرے کہ غلطی کیوں ہوئی تھی تو یہ غلط بات ہے۔ اس واسطے کہ معصوم تو کسی نے نہیں کہا کہ معصوم تھیں۔
لہذا اگر غلطی ہوئی تو اس کی تلافی مشروع طریقہ کے مطابق ہوئی۔ حضور اقدس ﷺ نے معاف کر دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، اب کون بے وقوف ہے جو یہ کہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو معاف کر دیا لیکن میں معاف نہیں کرتا، میں تو اعتراض کروں گا؟

خلاصہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ صحابہ کرام ﷺ اور ازواج مطہراتؑ سے غلطیوں کا صدور ہوا لیکن اس غلطی پر اصرار نہیں ہوا اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے کسی بھی بھائی کو اس کے کسی گناہ کی بنا پر عار دلانے جس سے وہ تائب ہو چکا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اسی گناہ میں مبتلا نہ کر دیں۔
العیاذ باللہ یہ اتنی خطرناک بات ہے۔^{۵۹}

جب توبہ ہوگئی اللہ اور اس کے رسول نے معاف کر دیا، معاملہ صاف ہو گیا، اب اس کو لے کر بیٹھے رہنا یہ حماقت ہے اور کسی مسلمان کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔

۲۴۶۹۔ حدیثی ابن سلام : أخبرنا للفراری ، عن حمید الطویل ، عن انس ؓ قال : قال : آلی رسول اللہ ﷺ من نساءہ شهر أو کانت انفکت قدمه ، فجلس فی علیہ له ، فجاء عمر فقال : اطلقت نساء ک ؟ فقال : ((لا ولكنی آلیت منهن شهرا)) فمکت تسعا وعشرین ثم نزل فدخل علی نساءہ . [راجع : ۳۷۸]

ایلاء سے لغوی معنی مراد ہیں ”و کانت انفکت قدمه“ یعنی ایک اور واقعہ میں آپ ﷺ کا پاؤں اتر گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ ﷺ بالا خانہ میں مقیم رہے تھے۔

(۲۶) باب من عقل بعیره علی البلاط أو باب المسجد

۲۴۷۰۔ حدیثنا مسلم حدیثنا أبو عقیل : حدیثنا أبو المتوکل الناجی قال : أتیت جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال : دخل النبی ﷺ المسجد فدخلت إلیہ و عقلت الجممل فی ناحیة البلاط فقلت : هذا جمملک ، فخرج فجعل یطیف بلجمل ، قال : ((الثمن و الجممل لک)) . [راجع : ۳۴۳]

^{۵۹} من غیر آخاہ بذنب قد تاب منه لم یمت حتی یعمله ، تفسیر القرطبی ، ج : ۵ ، ص : ۹۳ ، و فیض القدیر ، ج : ۶ ، ص : ۱۸۳ ، و المنجروحین ، ج : ۲ ، ص : ۲۷۷ .

یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، یہاں صرف اتنا مقصود ہے کہ جب وہ اونٹ لے کر آئے تو اس لوہے کے ایک کونے پر باندھ دیا۔

بلاط، پتھروں والی زمین کو کہتے ہیں، جہاں پتھر نصب کر دئے گئے ہوں۔ مسجد نبوی ﷺ کے باہر تھوڑی سی جگہ ایسی تھی جہاں پر پتھر لگے ہوئے تھے جیسے چوترہ بنادیا جائے، اس قسم کے پتھر تھے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہاں جا کر اونٹ باندھا، وہ بلاط کسی فرد واحد کی ملکیت نہیں ہے نہ مسجد کا جز ہے بلکہ عام لوگوں کے بیٹھنے، کھڑے ہونے اور نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس جگہ اونٹ کو لا کر باندھا اور نبی کریم ﷺ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔

امام بخاری نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ”من عقل بعیرہ علی البلاط أو باب المسجد“ مسجد کے دروازے پر کوئی جانور لا کر باندھ دے تو یہ جائز ہے، اس میں ظلم کی کوئی بات نہیں ہے۔

(۲۷) باب الوقوف و البول عند سبابة قوم

۲۳۷۱۔ حدثنا سليمان بن حرب، عن شعبة، عن منصور، عن أبي وائل، عن حذيفة رضی اللہ عنہ قال : لقد رأيت رسول الله ﷺ أو قال : لقد أتى النبي ﷺ سبابة قوم فبال قائما . [راجع : ۲۲۳]

یہ حدیث کتاب الطہارۃ میں بار بار گزر چکی ہے، اس کو یہاں لانے کا منشاء یہ ہے کہ آپ ﷺ نے جس سبابتہ پر پیشاب فرمایا، وہ کسی اور قوم کی تھی۔

سوال یہ پیدا ہوا کہ کسی اور کی مملوک سبابتہ پر پیشاب کرنا جائز ہے یا نہیں؟

آنحضرت ﷺ کے اس عمل سے معلوم ہوا کہ جائز ہے، اس لئے کہ اجازت متعارفہ ہے۔ سبابتہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں گندگی وغیرہ ڈالی جاتی ہے، اس واسطے اس میں پیشاب کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا جہاں اجازت متعارفہ ہو وہاں تصرف کرنا جائز ہے۔

(۲۹) باب إذا اختلفوا في الطريق الميئاء. وفي الرحبة تكون بين

الطريق. ثم يريد أهلها البنیان فترک منها للطريق سبعة أذرع

۲۳۷۲۔ حدثنا موسى بن إسماعيل : حدثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن عريت، عن عكرمة، سمعت أبا هريرة رضی اللہ عنہ قال : قضی النبی ﷺ إذا تشاجروا في الطريق

المیتاء بسبعة أذرع.

یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کا آپس میں راستہ کے بارے میں جھگڑا ہو جائے یا اختلاف ہو جائے تو سات ذراع کے برابر راستہ قرار دیا جائے گا۔

سات ذراع سے کیا مراد ہے؟

یہ حدیث جو راستہ کی مقدار سات ذراع بیان کرتی ہے، اس کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں اور علماء میں سے مختلف حضرات نے اس کی مختلف توجیہات بیان کی ہیں:

پہلی توجیہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا میدان خالی پڑا ہوا ہے۔ لوگوں کو اجازت ہے کہ جو چاہیں اس میں اپنی تعمیر کریں، لوگ آکر اس میں عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں اور اس کے مالک بن رہے ہیں تو کس حد تک لوگوں کو عمارت تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے گی۔

فرض کریں ایک پورا قہ ہے اور لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ جس طرح چاہو گھر بناؤ، اب کوئی یہاں بنا رہا ہے، کوئی وہاں بنا رہا ہے تو لوگ اس طرح بنالیں کہ پورے میدان میں گھر ہوں اور چلنے کا راستہ بھی نہ رہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ سمجھایا جائے کہ بیچ میں ایک راستہ رکھو اور دائیں، بائیں عمارت تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے۔

اب ایک شخص کہے کہ میں اور آگے تک بناؤں گا، دوسرا کہے کہ آگے نہ بڑھو کیونکہ راستہ کے لئے جگہ چھوڑنی ہے، اس نے کہا کہ راستہ کے لئے چار ذراع بھی کافی ہے۔ دوسرے نے کہا، نہیں! دس ذراع ہونا چاہئے تو آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے کی صورت میں حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ اگر ایسا جھگڑا ہو جائے تو پھر معتدل بات یہ ہے کہ راستہ کی مقدار سات ذراع رکھی جائے، اگر اس کے بعد لوگ دائیں بائیں عمارتیں تعمیر کرنا چاہیں تو کر لیں یہ معنی میں جو امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں بیان کئے ہیں کہ ”إذا اختلفوا فی الطريق المیتاء“۔

میتاء کے معنی ہیں وہ راستہ جس میں لوگ کثرت سے آتے جاتے ہوں، یہ ”اتنی پائی“ سے نکلا ہے جس کو شاہراہ بھی کہتے ہیں۔

۵۰۔ ولی صحیح مسلم، کتاب المسافاة، باب قدر الطريق اذا اختلفوا فیہ، رقم: ۳۰۲۶، وسنن الترمذی، کتاب الأحکام عن رسول اللہ، باب ما جاء فی الطريق اذا اختلف فیہ کم یجعل، رقم: ۱۲۷۶، وسنن ابی داؤد، کتاب الاقضیة، باب فی الحبس فی الذین وغیرہ، رقم: ۳۱۲۹، وسنن ابن ماجہ، کتاب الأحکام، باب اذا تخاصروا فی قدر الطريق، رقم: ۲۳۲۹، ومسند احمد، باقی مسند المکثرین، باب مسند ابی ہریرہ، رقم: ۳۸۲۹، ۹۱۷۲، ۹۶۳۱، ۹۷۵۱، ۱۰۰۱۳۔

اگر اس میں اختلاف ہو جائے وہ اس طرح کہ ”ولی الرحبة“ کہ ایک بڑا رحبہ ہے ”تکون بین الطريق“ جو راستہ کے درمیان آ رہا ہے ”ثم یسید اهلها البنیان“ لوگ عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں ”فعرک منها للطریق سبعة اذرع“ تو راستہ کے لئے جو جگہ چھوڑی جائے گی وہ سات ذراع ہونی چاہئے۔ نہ کم نہ زیادہ۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے جو امام بخاریؒ نے اختیار فرمائی ہے۔

دوسری توجیہ یہ ہے ایک زمین دو یا زیادہ آدمیوں کے درمیان مشاع ہے، مشترک ہے اور وہ اس زمین کو آپس میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، حدود طے ہو جائیں کہ یہاں تک تمہاری ہے اور یہاں تک میری ہے، تو اس میں ایک راستہ تو یہ ہے کہ سب زمین تقسیم کر لیں اور گزرنے کی جگہ کسی کے لئے نہ رہے۔

اب ظاہر ہے کہ کوئی حصہ ایسا بھی رکھا جائے جس کو مشترک راستہ قرار دیا جائے۔ اگر تمام شہر کا مشترک راستہ کے لئے کسی مقدار پر متفق ہو جائیں تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ سب مل کر طے کر لیں کہ دس ذراع ہم راستہ کے لئے چھوڑ دیں گے اور اس پر سب راضی ہو گئے تو اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں۔ دس ذراع راستہ چھوڑ دیا جائے گا۔

لیکن اگر آپس میں کوئی راضی نامہ نہ ہو سکا اور اختلاف برقرار رہا کہ کوئی کہہ رہا ہے چھوٹا راستہ چھوڑو، کوئی کہہ رہا ہے بڑا راستہ چھوڑو، تو اس وقت حضور اقدس ﷺ نے یہ فرمایا کہ سات ذراع کا راستہ چھوڑ دو اور یہ معتدل بات ہے۔ یہ اس حدیث کی دوسری توجیہ کی گئی ہے۔

تیسری توجیہ امام حمادوی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ابتدائی آباد کاری کی بات ہے کہ جب کوئی گاؤں ابتداء میں آباد کیا جا رہا ہو اور لوگ عمارتیں تعمیر کر رہے ہوں، اس وقت یہ طے کرنا ہے کہ ہم کتنا راستہ چھوڑیں اور کتنی جگہ پر عمارتیں تعمیر کریں۔ حضور اقدس ﷺ نے ایک معتدل معیار بتا دیا کہ سات ذراع راستہ چھوڑ دو۔

چوتھی توجیہ علامہ ابن جوزیؒ نے فرمائی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ایک راستہ ہے، لمبی چوڑی سڑک ہے۔ اس کے کناروں پر بیٹھ کر بعض لوگ اپنا سودا فروخت کرنا چاہتے ہیں جیسے ہا کر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مت بیٹھو کیونکہ یہ راستہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے گزرنے کے لئے اچھی خاصی جگہ موجود ہے، ہم اس لئے بیٹھے ہیں۔ تو کتنی جگہ راستہ کے لئے چھوڑی جائے اور کتنی جگہ سامان بیچنے والوں کے لئے چھوڑی جائے اس جھگڑے کا تصفیہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ سات ذراع راستہ چھوڑ دو اگر اس کے بعد کوئی کنارہ پر بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھ جائے۔ ۱۵

یہ کوئی تحدید شرعی نہیں

لیکن چاروں جہات میں یہ بات یاد رکھیں کہ حضور اکرم ﷺ کا سات ذراع کی تحدید فرمانا یہ کوئی تحدید شرعی ابدی نہیں ہے بلکہ مصلحت پر مبنی ہے اور زمان و مکان کے اختلاف سے اس کی مقدار میں اضافہ اور کمی ہو سکتی ہے اور اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔

۲۳۷۵۔ حدثنا سعید بن عفیر قال: حدثني الليث: حدثنا عقيل، عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، حين ينتهبها وهو مؤمن)).

وعن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مغل إلا النهبة.

قال الفربري: وجدت بخط أبي جعفر: قال أبو عبد الله: تفسيره أن ينزع منه، يريد الإيمان. [أنظر: ۵۵۷۸، ۶۷۷۲، ۶۸۱۰]

حدیث میں یہ تشریح کر دی کہ ایمان نہیں ہوتا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان کا نور نہیں ہوتا۔

(۳۱) باب کسر الصلیب و قتل الخنزیر

۲۳۸۶۔ حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا الزهري قال: أخبرني سعيد ابن المسيب سمع أبا هريرة ؓ عن رسول الله ﷺ قال: ((لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية و يفيض المال حتى لا يقبله أحد)). [راجع: ۲۲۲۲]

تشریح

حضرت ابی ہریرہ ؓ نے فرمایا کہ ”لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم“ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم حکم بن کر اور انصاف کرنے والا بن کر نازل نہ ہوں

”فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر“ وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔

”یکسرا الصلیب“ سے کیا مراد ہے؟

”صلیب کو توڑ دیں گے“ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جہاں جہاں صلیبیں ہیں ان کے قلعہ و کے اندر وہ توڑ دی جائیں گی۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ عیسائی مذہب کے ختم ہونے سے کنایہ ہے کہ سارے عیسائی، مسلمان ہو جائیں گے کیونکہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) خود تشریف لے آئیں گے۔

”وبضع الجزیه“ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس وقت تو کافروں کے لئے تین اختیار ہیں یا اسلام لائیں یا جزیہ ادا کریں۔ ان سے قتال ہو۔ لیکن اس وقت جزیہ ختم ہو جائے گا۔ بس دو ہی باتیں رہ جائیں گی، ”إما الاسلام وإما السیف“۔

”وبفیض المال“ اور وہ لوگوں میں مال کو پانی کی طرح بہا دیں گے، یہاں تک کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔

سوال: کیا حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی حکومت ساری دنیا پر ہوگی؟

جواب: روایات میں اس بات کی صراحت نہیں ہے۔ البتہ ظاہر روایات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا پر ہوگی۔

(۳۲) بَابُ هَلْ تَكْسِرُ الدَّنَانُ الَّتِي فِيهَا الْخَمْرُ أَوْ تَخْرُقُ الزَّقَاقُ؟

فَلَنْ كَسَرَ صِنْمًا أَوْ صَلْبِيًّا أَوْ طَبُورًا أَوْ مَالًا يَنْتَفِعُ بِخَشْبِهِ

”وَأَنَّى شَرِبَ فِي طَبُورٍ كَسَرَ فَلَمْ يَقْضَ فِيهِ بَشَى“۔

اگر کہیں مشکوں میں شراب رکھی ہے تو کیا ان کو توڑا جائے؟ یا مشکوں میں شراب رکھی ہے تو ان کو پھاڑ دیا جائے؟ ”هل تكسر؟“ ”هل“ کہہ کر اشارہ کر دیا کہ اس مسئلہ میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

اختلاف فقہاء

اس کی تھوڑی سے تفصیل یہ ہے کہ اگر یہ مذکا یا مشکیزہ جس میں شراب ہے خدا نہ کرے کسی مسلمان کا ہو تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

امام یوسف رحمہ اللہ کا مسلک

امام ابو یوسفؒ نے نزدیک اگر کوئی شخص مسلمان کی شراب کا مذکا توڑ دے یا مشکیزہ پھاڑ دے تو وہ ضامن

نہیں ہوگا۔ اس واسطے کہ اس نے ایک مشکیزہ یا مٹکے کو غلط چیز رکھنے کے لئے استعمال کیا تو دوسرے کے لئے جائز ہے کہ وہ نبی عن لمسکر کے طور پر اس کو پھاڑ دے یا توڑ دے اور اس کی وجہ سے وہ ضامن بھی نہیں ہوگا۔ ۵۲۔

امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ضامن ہوگا، اس لئے کہ خرابی مٹکے یا مشکیزے میں نہیں تھی بلکہ شراب میں تھی اور شراب کو مٹکے توڑے اور مشکیزے پھاڑے بغیر بھی بہادینا ممکن تھا۔ اس نے خواہ مخواہ مٹکا توڑا اور مشکیزہ پھاڑا، لہذا وہ ضامن ہوگا۔ ۵۳۔

اگر مٹکے ذمی کے ہوں تو؟

اور اگر یہ شراب کسی ذمی، غیر مسلم کی تھی یعنی اہل کتاب میں سے مثلاً تو ہمارے (احناف) نزدیک اگر کوئی شخص ذمی کی شراب کا مٹکا توڑے تو وہ مٹکے کا بھی ضامن ہوگا اور شراب کا بھی یعنی اس کی قیمت کا، کیونکہ اہل کتاب کے حق میں شراب مقوم ہے تو ان کے نقطہ نظر سے اس شخص نے ان کا مال ضائع کیا، لہذا وہ ضامن ہوگا۔ ۵۴۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ضامن نہیں ہوگا، اس واسطے کہ اگرچہ شراب ان کے حق میں مقوم ہے لیکن توڑنے والے کے حق میں مقوم نہیں۔ تو امام شافعیؒ نے توڑنے والے کا اعتبار کیا اور حنفیہ نے مالک کا اعتبار کیا۔ اس طرح سے اختلاف پیدا ہوا۔ ۵۵۔

۵۲ فان كان الدن علم فقيه الخلاف : فعند أبي يوسف و أحمد في رواية : لا يضمن ، ويسدل مهما في ذلك بما رواه الترمذی الخ (عمدة القاری : ج : ۹ ، ص : ۲۴۱)۔

۵۳ وقال محمد بن الحسن : يضمن ، وبه قال أحمد في رواية ، لان الاراقة بدون الكسر ممكنة الخ (عمدة القاری : ج : ۹ ، ص : ۲۴۱)۔

۵۴ وان كان الدن لدمي فعندنا يضمن بلا خلاف بين اصحابنا ، لان مال مقوم في حقهم ، وعند الشافعي و أحمد : لا يضمن لانه غير مقوم في حق المسلم . وقال جمهور العلماء ، منهم الشافعي : ان الامر يكسر الدنان محمول على النذب (عمدة القاری : ج : ۹ ، ص : ۲۴۳، ۲۴۴)۔

۵۵ وان كان الدن لدمي فعندنا يضمن بلا خلاف بين اصحابنا ، لان مال مقوم في حقهم ، وعند الشافعي و أحمد : لا يضمن لانه غير مقوم في حق المسلم . وقال جمهور العلماء ، منهم الشافعي : ان الامر يكسر الدنان محمول على النذب (عمدة القاری : ج : ۹ ، ص : ۲۴۳، ۲۴۴)۔

”کسر صنما أو صلیبا“

آگے فرمایا کہ کسی نے اپنے گھر میں بت رکھا ہوا ہے اور کوئی شخص جا کر اس کو توڑ دے یا صلیب رکھی ہوگی ہے جا کر اس کو توڑ دے یا طنبور یعنی آلات موسیقی رکھے ہوئے ہیں ان کو توڑ دے یا کوئی ایسی معصیت کی چیز ہے جو لکڑی سے بنی ہوئی ہے اگر اس کو توڑ دیا جائے تو اس کی لکڑی قابل انتفاع نہ رہے گی۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ ضامن ہوگا یا نہیں؟

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا حکم بیان نہیں کیا لیکن ایک اثر نقل کیا ہے کہ ”واتسی شریح فی طنبور“ حضرت شریح رحمہ اللہ کے پاس مسئلہ لایا گیا کہ ایک شخص نے کسی کا طنبور توڑ دیا تھا تو انہوں نے اس پر ضمان عائد نہیں کیا۔

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ضامن نہیں ہوگا۔

حنفیہ کا اصول

حنفیہ کے ہاں اصول یہ ہے کہ اگر وہ معصیت کی چیز ایسی ہے کہ اس کے مادے سے انتفاع کیا جاسکتا ہے مثلاً لکڑی کا بت ہے اور لکڑی سے انتفاع کیا جاسکتا ہے یا پیتل کا ہے اور پیتل سے انتفاع کیا جاسکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا توڑ کر اس کے مادہ کو اگر ضائع کر دے گا مثلاً لکڑی چونکہ قابل انتفاع ہے اگر کوئی شخص اس کو توڑ کر ضائع کر دے گا تو اس کا ضامن ہوگا۔^{۵۶}

واضح رہے کہ ضامن بت کا نہیں ہوگا بلکہ مادے کا ضامن ہوگا۔ بت میں جتنی لکڑی یا پیتل لگا ہوا ہے وہ اس کا ضامن ہوگا۔

۲۴۷۷۔ حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع رضی اللہ عنہ : أن النبی ﷺ رأى نیراً أتوقد يوم خيبر. قال : ((علام توقد هذه النیر ان؟)) قالوا: علی الحمر الإنسیة، قال: ((اکسروها وهریقوها))، قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ قال: ((اغسلوا)) قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أویس يقول: الحمر الإنسیة. [أنظر: ۴۱۹۶، ۵۴۹۷، ۶۱۴۸، ۶۳۳۱، ۶۸۹۱] ^{۵۷}

۵۶۔ عمدة القاری، ج: ۹، ص: ۲۴۲، ۲۴۳.

۵۷۔ صحیح مسلم، کتاب الصيد والد بائع وما یؤکل من الحيوان، باب تحريم اكل لحم الحمر الانسیة، رقم: ۳۵۹۲، وسنن ابن ماجه، کتاب الذ بائع، باب لحوم الحمر الوحشیة، رقم: ۳۱۸۶، ومسند أحمد، أول مسند المدینین اجمعین، باب حدیث سلمة بن الاکوع، رقم: ۱۵۹۲۸، ۱۵۹۱۶.

ترجمہ و تشریح

یہ حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کی خیر کے واقعہ کی حدیث نقل کی ہے کہ خیر کے موقع پر جو آگ جلائی جا رہی تھی آنحضرت ﷺ نے اس کے بارے میں پوچھا کہ کس چیز پر آگ جلائی جا رہی ہے یعنی کیا پک رہا ہے؟ کھانا وغیرہ پک رہا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کہ جو پالتو گدھے ہوتے ہیں ان کو ذبح کر کے پکایا جا رہا ہے ”قال ائکسروہا وھریقوہا“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ دیکھیں جن کے اندر یہ پک رہا ہے ان کو توڑ دو اور جو کچھ کھانا پکایا جا رہا ہے اس کو بہادو۔

”قالو“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ کیا ایسا نہ کریں کہ اصل خرابی تو گوشت میں ہے، گوشت کا جو سالن ہے ہم وہ بہادیں اور جو برتن ہیں ان کو بجائے توڑنے کے دھو کر استعمال کریں؟ ”قال“ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں! دھولو اور دھو کر استعمال کرو۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا منشاء

امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث کو لانے کا منشاء امام محمد رحمہ اللہ کے مذہب کی تائید ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا شراب کا مٹکا توڑ دے تو مٹکے کا ضامن ہوگا کیونکہ اس کے لئے ممکن تھا کہ جس طرح اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے اجازت دی کہ جو چیز ناجائز ہے اس کو بہادیا جائے اور برتن کو باقی رکھا جائے اور دھو کر استعمال کر لیا جائے تو یہ بات شراب کے مٹکوں میں بھی ممکن ہے، اس واسطے اس کو توڑنا درست نہ ہوا۔ ۵۸

شاید امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ جو چیز فی نفسہ معصیت والی ہو اسے توڑنے پر ضمان نہیں، چنانچہ بطور پر ضمان نہیں اور جس چیز میں فی نفسہ معصیت نہیں مگر معصیت کی چیز کے لئے طرف بن رہی ہے اسے توڑنے پر ضمان ہے۔

۲۳۷۸۔ حدثنا علي بن عبد الله : حدثنا سفیان : حدثنا ابن ابی نعیم ، عن مجاهد ، عن ابی معمر ، عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال : دخل النبی ﷺ مکة وحول البيت ثلاثمائة وستون نصبا ، فجعل يطعنھا بعد فی یدہ ، وجعل یقول : ﴿ جاء الحق و زهق الباطل ﴾ (الإسراء : ۸۱) [انظر : ۳۲۸۷ ، ۳۷۲۰]

اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا کہ حضور اکرم ﷺ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو بت توڑ دیئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں کے بت توڑنا جائز ہے۔

یہ استدلال محل نظر ہے

اس حدیث سے استدلال محل نظر ہے کیونکہ جس وقت حضور اکرم ﷺ نے بت توڑے، اس وقت جنگ کی حالت تھی اور جنگ کی حالت میں حریوں کا ہر مال مباح ہو جاتا ہے۔ اس سے کسی شخص کے حالت امن میں بت توڑنے کی اجازت ثابت نہیں ہوتی، لہذا یہ استدلال محل نظر ہے۔

۲۴۷۹۔ حدثنا إبراهيم بن المنذر : حدثنا أنس بن عياض ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه القاسم ، عن عائشة رضي الله عنها : أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل فهتكه النبي ﷺ فاتخذت منه لمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما . [انظر : ۵۹۵۳ ، ۵۹۵۵ ، ۶۱۰۹] ۵۹

یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی معروف حدیث ہے کہ انہوں نے اپنے چوڑے پر یا اندرونی کمرے پر ایسا پردہ لٹکایا تھا جس میں تماثيل یعنی تصویریں تھیں۔ آنحضرت ﷺ نے اس کو پھاڑ دیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے دو تکیے بنائے جو گھر میں رکھے ہوئے تھے اور آنحضرت ﷺ ان پر ٹیک لگاتے تھے۔

اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ کسی شخص نے کوئی تصویر رکھی ہوئی ہے تو دوسرے کے لئے اس کو پھاڑ دینا جائز ہے یہ ظن نہیں ہے اور بظاہر یہ حدیث یہاں لانے کا منشاء یہی ہے۔

لیکن یہاں بظاہر استدلال منطبق نہیں ہوتا، اس واسطے کہ حضور اکرم ﷺ نے جو پردہ پھاڑا تھا وہ دراصل حضور اکرم ﷺ کی ہی ملکیت تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کر آئی تھیں لیکن حضور اکرم ﷺ کے گھر کا پردہ تھا تو اگر اس کو پھاڑ دیا تو یہ اپنی ملک کو پھاڑنا تاہوانہ کہ دوسرے کی ملک کو۔

(۳۴) باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره

۲۴۸۱۔ حدثنا مسدد : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن حميد ، عن أنس : أن النبي ﷺ

كان عند بعض نسائه ، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام . وقال : ”كلوا“ وحس الرسول والقصة عتي فرغوا فلدغ القصعة الصحيحة وحس المكسورة وقال ابن أبي

۵۹۔ سنن الترمذی ، کتاب صفة القيامة والرفاق والورع عن رسول اللہ ، باب منہ ، رقم : ۶۳۹۲ ، و سنن النسائی ،

کتاب الزينة ، رقم : ۵۳۵۹ ، و سنن ابن ماجه ، کتاب اللباس ، باب الصور فيما يوطأ ، رقم : ۳۶۳۳ ، و مسند احمد ،

بالي مسند الانصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم : ۲۴۹۵۲ ، ۲۳۱۳۲ ، ۲۳۵۷۱ .

مریم: أخبرنا یحییٰ بن ایوب: حدثنا حمید: حدثنا أنس عن النبی ﷺ: [أنظر: ۵۲۲۵] ۱۰
 حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنی بعض ازواج کے پاس تھے کہ دوسری امہات المؤمنین میں سے کسی نے اپنے خادم کے ہاتھ ایک پیالہ بھیجا جس میں کچھ کھانا تھا۔
 ”فضربت بیدھا“ تو جن کے گھر آپ ﷺ قیام فرماتے انہوں نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ مار دیا اور پیالہ توڑ دیا۔

بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر آپ ﷺ تشریف فرماتے اور جنہوں نے کھانا بھیجا تھا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا تھیں۔

بعض دوسری روایات سے اس کی تفصیل یوں معلوم ہوتی ہے کہ ہوا یوں تھا کہ آپ ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرماتے تھے حضرت عائشہؓ نے کچھ کھانا آپ ﷺ کے لئے بنایا تھا۔ ادھر حضرت حفصہؓ نے کچھ کھانا بنا کر بھیجا تو جیسے دو دوستوں کے اندر آپس میں چپقلش ہوتی ہے کہ حضرت عائشہؓ نے ان سے کہا کہ میں نے کھانا بنایا تھا اور میں اس بات کی زیادہ حقدار ہوں کہ نبی کریم ﷺ میرا کھانا تناول فرمائیں، لہذا تم نے جو کھانا بھیجا ہے، اب میں بھی لے کر آتی ہوں۔ تم بھی لا رہی ہو، میں بھی لا رہی ہوں، اگر میں نے پہلے کھانا رکھ دیا اور پھر تم لے کر آئیں تو تمہارا کھانا میں پھینک دوں گی یعنی اگر تم پہلے لے کر آئیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر میں پہلے لے آئی تو پھر اس کے بعد تمہیں حق نہیں ہوگا کہ تم کھانا رکھو، اگر لاؤ گی تو میں پھینک دوں گی۔

بعض روایات میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے لا کر رکھ دیا بعد میں جب انہوں نے لا کر رکھا تو حضرت عائشہؓ نے ہاتھ مار کر اسے بٹا دیا۔ جیسا انہوں نے کہا تھا اس کے مطابق عمل کیا۔

بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے جو خادمہ کھانا لے کر آ رہی تھی اس نے یہ دیکھا کہ اگر میرا کھانا پہلے نہ پہنچا تو حضرت عائشہؓ دھمکی دے چکی ہیں کہ میں کھانا پھینک دوں گی تو یہ کھانا پھینک دیا جائے گا۔ اس نے دور سے ہی پیالہ دسترخوان پر پھینک دیا چونکہ وہ دور سے پھینکا تھا اس لئے وہ ٹوٹ گیا۔ حضرت عائشہؓ نے نہیں توڑا بلکہ خود اس کے پھینکنے کی وجہ سے ٹوٹا۔ روایتوں میں یہ اختلاف ہے۔ واللہ اعلم۔

۱۰۔ سنن الترمذی، کتاب الأحکام عن رسول اللہ، باب ماجاء فیمن یکسر له الشئی مایحکم له من مال، رقم: ۱۲۷۹، و سنن النسائی، کتاب عشرة النساء، باب الغرة، رقم: ۳۸۹۳، و سنن أبی داؤد، کتاب البیوع، باب فیمن المسد شینا یغرم مثله، رقم: ۳۰۹۶، و سنن ابن ماجه، کتاب الأحکام، باب الحکم فیمن کسر شینا، رقم: ۲۳۲۵، و مسند احمد، باقی مسند المکثرین، باب مسند أنس بن مالک، رقم: ۱۱۵۸۹، ۱۲۷۳، و سنن الدارمی، کتاب البیوع، باب من کسر شینا فعليه مثله، رقم: ۲۳۸۵۔

آنحضرت ﷺ نے ان کھڑوں کو جوڑا اور جو کھانا گر گیا تھا اس کو دوبارہ اٹھا کر کھا ”وقال کلوا“ اور فرمایا کہ کھاؤ اور جو کھانا لے کر آئی تھی آپ ﷺ نے اس کو کچھ دیر روکا اور پیالہ کو بھی، یہاں تک کہ جب کھانا کھا چکے تو حضرت عائشہؓ کے گھر میں جو صبح پیالہ تھا وہ حضرت حفصہؓ کے گھر لے جانے کے لئے دیا کہ تم یہ واپس لے جاؤ اور جو پیالہ ٹوٹ گیا تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رکھ لیا تو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔

اس سے بعض حضرات نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو اشیاء مثلی نہیں ہوتیں بعض اوقات ان کا ضمان بھی بالمثل ہو سکتا ہے کیونکہ اس زمانے میں پیالے ذوات الامثال میں سے نہیں تھے۔ ہر پیالہ دوسرے سے مختلف ہوتا تھا۔ اب تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، تفاوت نہیں ہوتا کیونکہ مشین کے ذریعے بنے ہوئے ہیں، لہذا سب مثلی ہو گئے۔ تو یہاں آپ ﷺ نے ضمان بالمثل دلویا اس استدلال کا جواب یہ ہے اولاً تو مسئلہ یہ ہے کہ دونوں پیالے حضور اقدس ﷺ کے تھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرہوم بھی حضور ﷺ کی ملکیت تھا لیکن یہاں تبدیلی یہ فرمائی ہے کہ ایک جگہ رکھے ہوئے پیالہ کے بدلے ۱۰۰ پیالے دیا۔ یہاں دوسرے کے ضمان کا سوال ہی نہیں بلکہ اپنی ملکوت اشیاء کی جگہ تبدیل کرنا ہے۔^{۱۱}

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا قول

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ پرانے زمانے کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کپڑا اور برتن قیمتی ہوا کرتے تھے، ذوات الامثال میں سے نہیں تھے یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ اکثر بے شک ایسا ہی ہوتا تھا لیکن عین ممکن ہے کہ بعض برتن بالکل ایک دوسرے کے مثل ہوں یا کپڑے کے تھان میں دو تین گز بالکل ایک جیسے ہوں تو ایسی صورت میں ان کو مثلی میں شمار کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیالہ اس پیالہ کے بالکل مثل ہو۔ ایسی صورت میں وہ مثلیات میں شمار ہوگا۔^{۱۲}

(۳۵) باب إذا هدم حائطاً فلبین مثله

۲۳۸۲۔ حدثنا مسلم بن إبراهيم : حدثنا جرير بن حازم ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ؓ قال : قال رسول الله ﷺ ((كان رجل في بني إسرائيل يقال له :

۱۱ احتج بهذا الحديث من قال : يقضى في العروض بالامثال ، وهو مذهب أبي حنيفة و الشافعي و رواية عن مالك ان الظاهر ما يحويه بيته ﷺ ، انه ملكه قفل من ملكه الى ملكه لا على وجه الغرامة بالقيمة .

الخ (عمدة القاری ، ج : ۹ ، ص : ۲۵۳)

۱۲ لبض الباری ، ج : ۳ ، ص : ۳۲۱ .

جریج، یصلی فجاءته أمه فدعته فابى أن يجيبها فقال: أجبها أو أصلى؟ ثم أتته فقالت: اللهم لا تمته حتى تریه وجوه المومسات. وكان جریج فی صومعته فقالت امرأة لأختین جریجا، فتعرضت له فكلمته، فابى فأنت راعيا فامكنته من نفسها فولدت غلاماً فقالت: هو من جریج، فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعى، قالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، إلا من طین)) [راجع: ۱۲۰۶]

یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے۔ یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے جوش اور غصے میں آکر ان کی عبادت گاہ، ان کے مندر کو گرا دیا تھا۔ بعد میں ضمان میں ادا کیا اور اس کو پھر دوبارہ تعمیر کیا۔ وہ سونے سے تعمیر کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ طین (مٹی) سے ہی بناؤ جیسا کہ پہلے تھا۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کی دیوار یا عمارت گرا دے تو اس کا ضمان یہ ہے کہ اس کو دوبارہ تعمیر کرے۔

كتاب الشركة

٢٥٠٨ - ٢٤٨٣

۴۷۔ کتاب الشركة

(۱) باب الشركة فی الطعام والنهد والعروض،

”و کیف قسمة ما یکال و یوزن مجازفة ، أو قبضة قبضة لما لم یر المسلمون فی النهد باسا أن یرکل هذا بعضا و هذا بعضا ، و كذلك مجازفة الذهب و الفضة ، و القرآن فی التمر“ .

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شرکت کے متعلق مختلف ابواب قائم فرما رہے ہیں۔

پہلا باب کھانے میں شرکت کے بارے میں ہے۔

”النهد“۔ ”نهد“ [بفتح النون و کسرها] کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مختلف ساتھی اپنا اپنا کھانا اکٹھا

کر کے بیٹھ جائیں اور کھانا شروع کر دیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر بہت سے لوگ آپس میں اپنا کھانا اکٹھا کر لیں اور ساتھ بیٹھ کر کھائیں تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اس میں اس بات کا کوئی اعتبار نہیں کہ کس نے کتنا کھایا، ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جتنا کھانا لے کر آیا مجموعہ میں سے اس سے زیادہ کھالیا ہو اور دوسرا شخص کھانا زیادہ لایا ہو اور اس نے خود کم کھایا ہو، تو اگرچہ کھانا لانے والے نے اپنے لئے ہونے کھانے کی مقدار سے زیادہ کھایا ہو اس کے باوجود اس کے لئے ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ آپس میں بیٹھ کر کھانا، یہ شرکت باہمی تسامح کی بنیاد پر ہے اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کو کھانا کھا رہے ہیں، یہ سب آپس کی رضا مندی سے ہو رہا ہے۔

اس کا تعلق باب تسامح سے ہے، ورنہ اگر اس میں دقیق قسم کی منطقی مویشکانی شروع کر دیں اور یہ کہیں کہ دیکھو

بھائی اس نے اپنے کھانے کا وہ حصہ جو دوسرے نے کھایا ہے وہ اس کھانے کے مقابلے میں بیچا ہے جو اس نے اس کا کھایا تو یہ معاملہ جائز نہ ہونا چاہئے، اس لئے کہ کھانا عام طور سے ملکیت اور موزونات میں سے ہوتا ہے جو اموال ربویہ میں سے ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے اپنا کھانا دوسرے کے کھانے کے معاوضے میں بیچا ہے تو دونوں میں تفاضل کی وجہ سے حرام ہونا چاہئے۔ اس واسطے یہ معاملہ بھی ناجائز ہونا چاہئے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے جس کی دلیل میں کئی حدیثیں روایت کی ہیں اور یہ جائز ہے بر بنائے تسامح، یہ عقد معاوضہ نہیں ہے اور اموال

ربو یہ کے احکام وہاں جاہلی ہوتے ہیں جہاں عقد معاوضہ ہو۔

لہذا جہاں عقد معاوضہ نہ ہو بلکہ باہمی مواسات اور مسامتہ ہو وہاں اموال ربو یہ کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔

کمیٹی جائز ہے (مروجہ کمیٹی بی بی سی کا حکم؟)

اسی سے مسئلہ نکلتا ہے کہ لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے اس میں ایک آدمی کو زیادہ رقم دے دی جاتی ہے۔

اس میں اگر وہی منطقی موشگافی کی جائے کہ یہ قرض ہے بشرط القرض مثلاً میں نے آج سو روپے دیئے اور جس کے نام کمیٹی نکلی اس نے دوسروں سے قرض لیا تو قید یہ لگائی کہ میں تمہیں سو روپے اس شرط پر قرض دوں گا کہ تم سب مل کر پانچ ہزار روپے قرض دو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ”قرض بحر نفعاً“ میں داخل ہو گیا اس واسطے جائز ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ یہ سرے سے عقد معاوضہ ہے ہی نہیں بلکہ عقد مواسات اور عقد تسامع ہے، لہذا اس میں منطقی موشگافی کی ضرورت نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر یہی بات فرماتا چاہتے ہیں۔

یہاں تک تو امام بخاری رحمہ اللہ کی بات سولہ آنے درست ہے۔ آگے فرماتے ہیں ”کیف قسمہ“ کہ جو مکملات و موزونات ہوتی ہیں ان کی تقسیم مجاز فتنہ بھی جائز ہے اور ”قبضۃ قبضۃ“ بھی جائز ہے۔ یعنی باقاعدہ کیل اور وزن کر کے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر اشیاء مکملہ اور موزونہ مشاع طور پر بہت سارے افراد کے درمیان مشترک ہوں۔ بعد میں اگر لوگ تقسیم کرنا چاہیں تو تقسیم مجاز فتنہ بھی جائز ہے اور اگر باقاعدہ کیل اور وزن کر کے کرنا چاہیں تو کیل اور وزن کر کے بھی تقسیم کرنا جائز ہے۔

کیل اور وزن کر کے اگر چاہیں تو اس کا جواب تو واضح ہے اور اگر مجاز فتنہ کرنا چاہیں تو اس پر امام بخاریؒ ان واقعات سے استدلال کر رہے ہیں جن میں سب نے مل کر کھانا جمع کر لیا اور پھر اکٹھا کھایا تو جس طرح وہاں پر باوجود تقاض کے کھانا جائز ہو گیا اسی طرح اگر مکملات اور موزونات کی باقاعدہ تقسیم کی جائے تو یہ بھی جائز ہے لیکن یہ امام ابو حنیفہؒ کے مسلک کے خلاف ہے۔

حنفیہ کا مسلک

حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ مکملات اور موزونات اگر مشاع ہوں تو مشاع ہونے کی صورت میں اگر ان کی تقسیم کی جائے تو تقسیم کے اندر کیل اور وزن ضروری ہے۔ مجاز فتنہ تقسیم کرنا جائز نہیں، اس لئے کہ حنفیہ کے نزدیک تقسیم کرنا بیع ہے۔ اگر ایک شے دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہے مثلاً ایک من گندم، دو آدمیوں کے درمیان نصفانہ نصف مشترک ہے۔ بعد میں نصف، نصف تقسیم کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر ایک اپنا حصہ دوسرے کے حصے کے عوض

بیچ رہا ہے کیونکہ گندم کے ہر دانے میں دونوں کی شرکت ہے۔ تو گندم کے ہر دانے میں جو حصہ ہے اس کو اسی دانے کے اس حصے کے عوض فروخت کرتا ہے جو دوسرے کا ہے۔ تو حنفیہ کے نزدیک قسمت بحکم بیچ ہے اور اموال ربویہ کی بیع مجازفہ جائز نہیں کیونکہ اس میں تقاض کا احتمال ہے۔ ۱۔

قربانی کا گوشت مجازفہ تقسیم کرنا جائز نہیں

اسی بنا پر یہ مسئلہ ہے کہ قربانی کا گوشت اگر گائے میں سات حصے ہیں تو وہ سات حصے سات آدمیوں میں مجازفہ تقسیم کرنا جائز نہیں بلکہ وزن کر کے تقسیم کرنا ضروری ہے اور حنفیہ کے ہاں یہ مسئلہ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ تمام ساتھی راضی ہوں تب بھی مجازفہ تقسیم کرنا جائز نہیں، وزن کر کے تقسیم کرنا ضروری ہے۔
 وہ اس کی یہ ہے قسمت ہے اور قسمت بحکم بیچ ہوتی ہے اور بیچ کے حکم میں ہونے کی وجہ سے ہر شخص اپنا حصہ دوسرے کے حصے کے مقابلے میں بیچتا ہے۔ تو بیع مجازفہ درست نہ ہوگی۔ اب اگر مجازفہ کریں گے تو ربوا لازم آئے گا اور ربوا تراضی سے بھی جائز نہیں ہوتا۔ یہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ ۲۔

امام بخاری اور امام احمد رحمہما اللہ کا مسلک

امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر مجازفہ بھی تقسیم کر لیں گے تو جائز ہو جائے گا اور یہی امام احمد ضلیل کا مسلک بھی ہے۔ امام احمد ضلیل یہ فرماتے ہیں کہ تقسیم بحکم نہیں، لہذا تقسیم پر بیع کے احکام جاری نہیں ہوں گے بلکہ تقسیم کے معنی ہیں افراز۔ لہذا اگر باہمی رضامندی سے لوگ مجازفہ اپنے اپنے حصے مقرر کر لیں اور سب راضی ہوں تو کوئی مضائقہ نہیں اور اس میں ربوا لازم نہیں آتا۔ ۳۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا قول

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حنفیہ کی کتابوں میں جو یہ بات لکھی ہے کہ گوشت کی تقسیم تول کر کرنا ضروری ہے، اس میں دقت ہوتی ہے تو اس کے حیلے بھی نکالے جاتے ہیں۔
 مثلاً سری پائے الگ کر لیتے ہیں، کچھ الگ کر دیا جاتا ہے، پھر کسی کے حصے میں کچھ ڈال دیا، کسی کے حصے میں سری پائی ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ جس مختلف ہوگئی اس لئے مجازفہ جائز ہوگا اور تقاضل جائز ہوگا۔
 حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس حیلے کی کچھ ضرورت نہیں تھی۔ باہمی

رضامندی اگر ہو تو مجازتہ تقسیم کر لینا بھی جائز ہے۔ اس حیلے کی ضرورت نہیں۔ البتہ جہاں نزاع کا اندیشہ ہو وہاں تول کر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تقسیم میں منطقی موشگافی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تسامح پر مبنی ہے، عقد معاوضہ پر نہیں۔ کوئی شخص بھی اس کو عقد معاوضہ نہیں سمجھتا بلکہ تسامح اور باہمی مواسات کے طور پر یہ کام ہوتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں اور جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ ”شوکت فی الہد“ کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے اس میں بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ جہاں معمولی سے نزاع کا بھی اندیشہ ہو وہاں یہ عقد معاوضہ بن جائے گا اور عقد معاوضہ بن جانے کے نتیجے میں وزن تقسیم کرنا ضروری ہوگا۔

یہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنا خیال ظاہر فرمایا اگرچہ ہماری ساری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مجازتہ ناجائز ہے، وزن کر کے دینا ضروری ہے۔

آگے فرماتے ہیں میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ تقسیم کیلی اور وزن بھی مجازتہ ہو سکتی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے نہد کے اندر کوئی حرج نہیں دیکھا۔

(نہد سے مراد وہی ہے کہ لوگ اپنے اپنے کھانے لے آئے اور اکٹھے کر کے سب نے مل کر کھالیا۔)

”ان یاکل هذا بعضا و هذا بعضا“ کہ یہ کچھ کھالے اور دوسرا کچھ کھالے اس پر بھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ”و کذلک مجازتہ“ کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے اندر بھی مجازتہ جائز ہے۔

سونا، چاندی کا معنی یہ ہے کہ ایک طرف سونا ہو اور ایک طرف چاندی ہو کیونکہ جنس مختلف ہوگی اور جنس کے مختلف ہونے کی وجہ سے تقاضل بھی جائز ہو گیا اور مجازتہ بھی ہوگی۔

لیکن اگر ذہب کا تبادلہ ذہب سے ہو یا فضہ سے ہو تو ہم جنس ہونے کی صورت میں مجازتہ جائز نہیں۔ ”والقرآن فی التمر“ اور کھجوروں کے اندر قرآن کے سلسلے میں یعنی بہت ساری کھجوریں رکھی ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگ بیٹھ کر کھا رہے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا ایک کھجور کھاؤ ایک ساتھ دو مت کھاؤ۔

اس کے بارے میں فقہاء فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے جب دوسرے کی دل شکنی کا اندیشہ ہو لیکن جہاں دوسرے کی طرف سے اجازت ہو، وہاں قرآن بھی جائز ہے۔ معلوم ہوا کہ ان معاملات میں تسامح ہے، یہ عقوبت معاوضہ نہیں ہیں۔ اس واسطے ان کے اندر تسامح کرنا ضروری ہے۔

۲۳۸۳۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف : أخبرنا مالک ، عن وهب بن کيسان ، عن جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہما أنه قال : بعث رسول اللہ ﷺ بعثنا قبل الساحل ، فأمر علیہم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة وأنا فیہم ، ففخر جنا حتی إذا کنا ببعض الطريق فبني الزاد .

حضرت سلمہ بن الاکوع ؓ فرماتے ہیں کہ ”خففت ازوا والقوم“ ایک مرتبہ ایک سفر میں قوم کے پاس جو راہ راہ تھا وہ ختم ہو گیا اور لوگ مفلس ہو گئے۔ تو حضور اکرم ﷺ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ! کھانے کو کچھ نہیں تو کیا جن اونٹوں پر سوار ہو کر جا رہے ہیں ان میں سے ایک ایک اونٹ رفتہ رفتہ قربان کریں اور کھائیں؟ ”فأذن لهم“ آپ ﷺ نے فرمایا مجبوری ہے کھالو ”فلقیہم عمر ؓ“ حضرت عمر ؓ سے ملاقات ہوئی تو لوگوں نے بتایا کہ ہم نے حضور اقدس ﷺ سے اونٹ ذبح کرنے کی اجازت لے لی ہے۔

حضرت عمر ؓ نے فرمایا کہ جب سارے اونٹ ذبح کر کے کھا جاؤ گے تو دنیا میں کیسے رہو گے؟ جب اونٹ ختم ہو گئے تو تم کیسے باقی رہو گے؟ ”فدخل علی النبی ﷺ“ حضور ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر سارے اونٹ کٹ گئے تو ہم کیسے رہیں گے؟

ایک معجزہ کا تذکرہ (کھانے میں برکت ہونا)

”لقال رسول اللہ ﷺ“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ جس کے پاس جو کچھ بھی تھوڑا بہت بچا ہو وہ سب لے آئے ایک دسترخوان بچھا دیا گیا۔

”فقام رسول اللہ ﷺ فدعا وبرک علیہ“

آپ ﷺ نے برکت کی دعا فرمائی اور کہا کہ اپنے اپنے برتن لے آؤ۔ لوگوں نے منھیاں بھر بھر کے لینا شروع کیا۔ یہاں تک کہ سب فارغ ہو گئے تھوڑے سے زاد راہ میں اتنی برکت ہو گئی کہ وہ پورے لشکر کے لئے کافی ہو گیا۔

تو یہاں پر بھی آپ ﷺ نے اکٹھا جمع کرنے کا حکم دیا۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ ہند پر استدلال کر رہے ہیں۔

۲۳۸۵۔ حدثنا محمد بن یوسف : حدثنا الأوزاعي : حدثنا أبو النجاشي قال :

سمعت رافع بن خديج ؓ قال : ((كنا نصلی مع النبی ﷺ العصر فنخز جزواً . فنقسم

عشر قسم ، فناكل لحماً نضیجاً قبل أن تغرب الشمس)).

حضور اکرم ﷺ کے ساتھ ہم عصر کی نماز پڑھتے۔ پھر ایک اونٹ ذبح کر کے اس کے دس حصے کرتے اور پھر ہم اس کا پکا پکا گوشت غروب سے پہلے کھاتے۔

شافعیہ کا استدلال

اس سے شافعیہ عصر کے مثل اول پر ہونے پر استدلال کرتے ہیں کہ اگر عصر مثل ثانی پر ہو تو پھر اتنا وقت نہیں ہو سکتا کہ اس میں یہ سارا وہندہ کیا جاسکے۔ ۵

حنفی کی طرف سے جواب

حنفی کہتے ہیں کہ اگر وقت میں برکت ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے اور بے برکتی ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔^۹

۲۳۸۶۔ حدثنا محمد بن العلاء : حدثنا حماد بن أسامة ، عن يزيد ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : قال النبي ﷺ : ((إن الأشعریین إذا أرملوا فی الغزو أو قل طعام عیالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم فی ثوب واحد ثم اقتسموه بینهم فی إناء واحد بالسویة ، فهم منی وأنا منهم)) .^{۱۰}

حضور ﷺ نے فرمایا کہ اشعری لوگ جب جہاد کے دوران مفلس ہو جاتے ہیں اور مدینہ منورہ میں جب ان کے گھر والوں کے لئے کھانا کم ہو جاتا ہے تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے سب ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں اور پھر آپس میں برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔

آپ ﷺ نے ان کے طریقے کو پسند کرتے ہوئے فرمایا ”فہم منی وأنا منهم“ کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یعنی یہ بڑا اچھا طریقہ ہے اور مسلمانوں کو ضرورت کے وقت ایسا ہی کرنا چاہئے، تو یہ بھی ٹھیک ہوا۔

(۳) باب قسمة الغنم

۲۳۸۸۔ حدثنا علی بن الحکم الأنصاری : حدثنا أبو عوانة ، عن سعید بن مسروق ، عن عباية بن رفاعه بن رافع بن خديج ، عن جده قال : كنا مع النبي ﷺ بذي الحليفة . فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلًا وغنما . قال : وكان النبي ﷺ في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور ، فأمر النبي ﷺ به لقدور فأكفت . ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم . وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله . ثم قال : ((إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا)) ، فقال جدي : إنا نرجو . أو نخاف . العدو غدا وليست معنا مدي ، أفندبج بالقصب ؟ قال : ((ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه فكلوه ، ليس السن والظفر ، وما حدثكم عن ذلك : أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة)) . [أنظر : ۲۵۰۷ ،

۹۔ قلت : هذه لبیان جواز التأخير ، (عمدة القاری ، ج : ۳ ، ص : ۷۸)

۱۰۔ وفي صحيح مسلم ، کتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل الأشعریین ، رقم : ۳۵۵۶ .

۳۰۷۵، ۵۴۹۸، ۵۵۰۳، ۵۵۰۹، ۵۵۴۳، ۵۵۴۴، ۵۵۴۵

حضرت رافع بن خدیج ؓ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ ذوالحلیفہ میں تھے (یہ ذوالحلیفہ میقات نہیں ہے بلکہ کوئی اور جگہ ہے) لوگوں کو بھوک لگ گئی۔ مال غنیمت ملا جس میں کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں تھیں۔

”وکان النبی ﷺ فی آخریات القوم“ حضور اکرم ﷺ پیچھے رہ گئے تھے اور صحابہ کرام ؓ جن کو یہ اونٹ وغیرہ ملے تھے وہ آگے تھے انہوں نے جلدی جلدی ان اونٹوں اور بکریوں کو ذبح کر دیا اور پکانے کے لئے دیگ چڑھادیئے۔

اب یہ مال غنیمت تھا اور مال غنیمت میں بغیر تقسیم کے کسی کے لئے بھی تصرف کرنا جائز نہیں ہوتا۔ چاہئے یہ تھا کہ جمع کرتے اور حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں لاتے۔ آپ ﷺ تقسیم فرماتے، اس کے بعد جو چاہتے کرتے، پکاتے لیکن یہ سب کا ردوائی پہلے کر لی گئی۔

آپ ﷺ نے جب یہ دیکھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جتنی دیکیں پکائیں سب انڈیل دو۔
علاء فرماتے ہیں کہ ”اکففت“ سے مراد یہ ہے کہ اس کا گوشت الگ الگ کر کے پھر اس کی تقسیم کیجئے ورنہ یہ بات حضور اکرم ﷺ سے بعید ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں اتنے سارے گوشت کو ضائع کر دیں۔ لہذا اس کی یہ تفسیر کی گئی ہے کہ اونڈھی کر دی گئیں تاکہ گوشت جمع ہو جائے اور جمع ہونے کے بعد شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے۔^{۱۲}
”ثم قسم“ چنانچہ آپ ﷺ نے یہی فرمایا کہ دس بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا۔

امام اسحاق رحمہ اللہ کا استدلال

اس سے امام اسحاق رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ اونٹ میں دس حصے ہو سکتے ہیں۔^{۱۳}
لیکن جہور کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے تقسیم غنائم کے اندر برابر قرار دیا۔ تقسیم اخیہ میں یہ بات نہیں ہے۔^{۱۴}

۱۲۔ وفی صحیح مسلم، کتاب الأضاحی، باب جواز الذبح بکل ما نهر الدم الا انس والظفر وشائر العظام، رقم: ۳۶۳۸، وسنن الترمذی، کتاب الاحکام والفتاوی، باب ماجاء فی الذکاة بالقصب وغیرہ، رقم: ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، وسنن النسائی، کتاب الصيد والذبائح، باب الانسیۃ تستوحش، رقم: ۴۲۲۳، وکتاب الضحایا، باب النهی عن الذبح بالظفر، رقم: ۴۳۲۷، ۴۳۲۸، ۴۳۲۹، ۴۳۳۰، وسنن ابی داؤد، کتاب الضحایا، باب فی الذبیحة بالمروءة، رقم: ۲۳۳۸، وسنن ابن ماجہ، کتاب الأضاحی، باب کم تجزئ من الغنم عن البدنة، رقم: ۳۱۲۸، وکتاب الذبائح، باب ذکاة النادم من البهائم، رقم: ۳۱۷۴، ومسند احمد، مسند المکین، باب حدیث رافع بن خدیج، رقم: ۱۵۲۴۵، ۱۵۲۵۲، ۱۶۶۲۳، ۱۶۶۲۵، وسنن الدارمی، کتاب الأضاحی، باب فی البهیمة اذا نذت، رقم: ۱۸۹۵.

۱۳۔ فیض الباری، ج: ۳، ص: ۳۳۳.

۱۴۔ فیض الباری، ج: ۳، ص: ۳۳۳.

”فلنملنها بعیر“ ان میں سے ایک (بڑے میاں) اونٹ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ”فطلبوه“ صحابہ کرام ﷺ نے اس کی تلاش کی۔ اس نے ان کو تھکا مارا (تھکا دیا) یعنی وہ ہاتھ نہ آیا۔ ”وکان فی القوم“ کچھ گھوڑے بھی تھے۔ ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے پیچھے گیا اور دور سے ایک تیر مارا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کو مار دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو تیر لگا اور وہ وہیں گر گیا۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”إن هذه البهائم“ ان بہائم میں بعض اس طرح بھگوڑے قسم کے ہوتے ہیں جو یہ کام کریں ان کے حق میں یہی کر سکتے ہو۔

اس سے فقہاء کرام نے استدلال کیا ہے کہ جن جانوروں کی ذکاوت اختیاری ہوتی ہے اگر وہ قابو سے باہر ہو جائیں تو ذکاوتِ اضطراری بھی جائز ہوتی ہے۔ ان شاء اللہ یہ حدیث ”کتاب الذبائح والصيد“ میں آئے گی، وہاں کلام ہوگا۔

(۴) باب القرآن فی التمر بین الشراء حتی یستأذن أصحابہ

۲۳۸۹۔ حدثنا خلاد بن یحییٰ : حدثنا سفیان : حدثنا جبلة بن سحیم قال : سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول : ((نهی النبی ﷺ أن یقرن الرجل بین التمرین جمیعاً حتی یستأذن أصحابہ))۔ [راجع : ۲۳۵۵]

۲۳۹۰۔ حدثنا أبو الولید : حدثنا شعبۃ بن جبلة قال : کنا بالمدينة فأصابتنا سنة فکان ابن الزبیر یرزقنا التمر۔ وکان ابن عمر یمربنا فبقول : لا تقرنوا فان النبی ﷺ نہی عن الألفران إلا أن یستأذن الرجل منکم أخاه۔ [راجع : ۲۳۵۵]

دستر خوان پر بدتہذیبی نہ ہو

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص دو کھجوروں کے درمیان جمع کرے، یہاں تک کہ وہ اپنے اصحاب سے اجازت نہ لے لے۔
مقتصد یہ ہے کہ اگر ایک برتن میں بہت ساری کھجوریں رکھی ہوئی ہیں اور کھانے والے ایک سے زیادہ ہیں تو ہر ایک کو چاہئے کہ ایک ایک اٹھا کر کھائے۔ درود، مین نین اٹھا کر کھانے سے آپ ﷺ نے منع فرمایا ہے کیونکہ اس پلیٹ میں جو کھجوریں ہیں وہ سارے حاضرین کے لئے ہیں تو دوسروں کا خیال نہ کر کے زیادہ خود کھا لیتا یہ ادب کے خلاف ہے اور جائز نہیں۔ ہے۔

یہ حکم اگرچہ صرف کھجوروں کے بارے میں دیا گیا ہے لیکن اس عموم میں ہر وہ چیز داخل ہے جو بہت سے

آدمیوں کے درمیان مشترک ہو اور بہت سے لوگوں کے لئے رکھی گئی ہو اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک شخص اس میں سے بہت چیز لے لے اور دوسرے کے لئے کچھ نہ بچے یا بچے تو بہت کم بچے۔ یہ معاملہ آج کل ان دعوتوں میں بہت پیش آتا ہے جہاں کھانا اکٹھا رکھا ہوتا ہے اور سب لوگ خود اپنا اپنا کھانا لے کر کھاتے ہیں۔ وہاں پر بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بہت سارا کھانا اپنے برتن میں انڈیل لیتے ہیں۔ یہ دیکھے بغیر کہ باقی ماندہ دوسرے لوگوں کے لئے کچھ بچے گا یا نہیں بچے گا؟ اور کتنا بچے گا؟ تو یہ بھی قرآن کے اندر داخل ہے اور ناجائز ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ وہ دیکھے کہ دسترخوان پر کتنے آدمی بیٹھے ہیں اور کھانا کتنا ہے اور اسی تناسب سے لیں تاکہ کھانا سب کو مل جائے اور اگر اپنی اپنی پلیٹ بھر لیں اور دوسروں کے لئے نہ چھوڑیں تو یہ بدتہذیبی کی بات ہے۔ اس سے حضور اکرم ﷺ نے منع فرمایا ہے۔^{۱۵}

(۵) باب تقویم الأشياء بین الشرکاء بقیمة عدل

۲۳۹۱۔ حدثنا عمران بن میسرۃ : حدثنا عبد الوارث : حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال : قال رسول اللہ ﷺ : ((من أعتق شقیصا له من عبد - أو شرک أو قال : نصیبا . وکان له ما یبلغ ثمنه بقیمة العدل فهو عتیق وإلا فقد عتق منه ما عتق)). قال : لا أدري فوله : ((عتق منه ما عتق)) قول من نافع أو فی الحدیث عن النبی ﷺ ؟ [انظر : ۲۵۰۳ ، ۲۵۲۱ ، ۲۵۲۵]

۲۳۹۲۔ حدثنا بشر بن محمد : أخبرنا عبد اللہ : أخبرنا سعید بن ابی عروبۃ ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشیر بن نہیک ، عن ابی ہریرۃ ؓ عن النبی ﷺ قال : ((من أعتق شقیصا من مملوک فعليه خلاصه فی ماله . فإن لم یکن له مال ، فَوَم المملوک قیمة عدل ، ثم استسعی غیر مشقوق علیه)). [انظر : ۲۵۰۳ ، ۲۵۲۶ ، ۲۵۲۷]

(۶) باب هل یقرع فی القسمة و الا ستھام فیہ؟

۲۳۹۳۔ حدثنا أبو نعیم : حدثنا زکریا قال : سمعت عامرا یقول : سمعت النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما عن النبی ﷺ قال : ((مثل القائم علی حرد اللہ و الواقع فیہا کمثل قوم استھموا علی سفینۃ ، فاصاب بعضهم أعلاها و بعضهم أسفلها ، فكان الذین فیی أسفلها إذا استقوا من الماء مروا علی من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا فی نصیبنا خرقا ولم

نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً))۔ [انظر: ۲۶۸۶]

کیا تقسیم کے دوران قرعہ اندازی کرنا جائز ہے؟ اور استہام کے معنی بھی قرعہ اندازی کے ہیں۔ اگر تیر کے ذریعے کی جائے تو اس کو استہام کہتے ہیں۔

قرعہ اندازی اور حنفیہ

حنفیہ کے نزدیک اس میں حکم شرعی یہ ہے کہ قرعہ حقوق کو ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہے یعنی یہ ثابت کرنے کے لئے کہ آیا فلاں شخص حقدار ہے یا نہیں؟ اس معاملے میں قرعہ اندازی جائز نہیں اور قرعہ سے کسی کا حق ثابت یا ساقط نہیں ہوتا۔

البتہ اگر حقوق ثابت ہوں اور صرف تعین کا سوال ہو، کئی حصے ہیں اور قیمت میں مساوی ہیں، صرف اتنا طے کرنا ہے کہ کون سا حصہ کس کو دیا جائے؟ اس وقت قرعہ اندازی جائز ہے۔

جیسے ایک گھر تقسیم کر رہے ہیں اس میں چار شرکا ہیں، چار مساوی حصے بنادیئے اور شرکا بھی مساوی حصہ دار ہیں۔ اب کون سے شریک کو کون سا حصہ دیا جائے؟ اس میں اگر وہ باہمی رضامندی سے خود طے کر لیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر باہمی رضامندی نہ ہو سکے تو قرعہ اندازی کر سکتے ہیں تعین حصہ کے لئے نہ کہ حقوق کے اثبات کے لئے۔ کلاً

”نہی عن المنکر“ کی اہمیت

یہ حدیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”مثل القائم علی حدود اللہ“۔

اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود پر قائم ہو یعنی معصیتوں سے اجتناب کرتا ہو اور اس شخص کی مثال جو حدود اللہ میں واقع ہو جائے یعنی معصیتوں کا ارتکاب کرے، ان کی مثال ایسی ہے ”کمثل قوم“ کہ ایک قوم کو کشتی میں بیٹھنا تھا۔ اب کون کشتی کے اوپر والے حصے میں بیٹھے اور کون نیچے والے حصے میں بیٹھے اس پر قرعہ اندازی کی۔

”فما صاب“ بعض کے حصے میں اوپر والا حصہ آیا اور بعض کے حصے میں نیچے والا حصہ آیا۔ تو نیچے والے لوگ جب پینے وغیرہ کے لئے پانی لینا چاہتے تو اوپر جاتے اور سمندر سے پانی لیتے۔

۱۔ ولی سنن الترمذی، کتاب الفتن عن رسول اللہ، باب منہ، رقم: ۲۰۹۹، ومسند احمد، اول مسند الکوفیین، باب

حدیث النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، رقم: ۱۷۶۳۸، ۱۷۶۳۷، ۱۷۶۵۳، ۷۶۸۵۔

۲۔ عمدة القاری، ج: ۹، ص: ۲۸۰، ۲۸۱۔

”فَقَالُوا لَوْ أَنَا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا“ انہوں نے سوچا کہ ہمارے، اوپر جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے ان کو ہم تکلیف نہ پہنچائیں بلکہ نیچے سے سوراخ کر کے وہاں سے پانی لے لیں، تو اگر اوپر والے ان کو اپنے ارادہ پر عمل کرنے دیں یعنی کشتی کے اندر سوراخ کرنے دیں تو اس طرح سب ہلاک ہو جائیں گے اور اگر ان کے ہاتھ پکڑ لیں کہ بھائی ایسی حرکت نہ کرنا، نیچے سوراخ مت کرنا تو وہ بھی نجات پالیں گے اور اوپر والے ابھی۔

تو مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر غلط کام کا ارادہ نیچے والوں نے کیا اوپر والوں نے نہیں کیا تو قائم علی حدود اللہ ہیں لیکن اگر اوپر والے ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے ان کو غلط کام سے نہیں روکیں گے تو یہ بھی غرق ہو جائیں گے حالانکہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔

معلوم ہوا کہ اگر دوسرے لوگ معصیت کر رہے ہوں تو جو لوگ معصیت نہیں کر رہے ہیں ان کو چاہئے کہ ان کا ہاتھ پکڑیں یا ان کو سمجھائیں کیونکہ ان کی معصیت کی وجہ سے خود سے ان پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو صرف ظالم پر نہیں آتا بلکہ ان لوگوں پر بھی آتا ہے جنہوں نے ان کو ظلم سے نہیں روکا۔

ترجمۃ الباب سے مناسبت

چونکہ یہاں قرعہ اندازی کا ذکر تھا کہ قرعہ اندازی کے ذریعے کشتی کے اوپر اور نیچے والے حصے لئے۔ اس لئے امام بخاری یہ حدیث یہاں لائے ہیں۔

(۷) باب شریکۃ الیتیم وأهل المیراث

۲۴۹۴۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأيبي : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها . وقال الليث : حدثني يونس عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا ﴾ إلى قوله : ﴿ وَرُبَّاعٍ ﴾ ۱۵ فقالت : يا ابن أخي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد . وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيهما مثل ما يعطيهما غيره . فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية فأنزل الله : ﴿ وَیَسْتَفْتُونَكَ فِی النِّسَاءِ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ ۱۶ والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى

التي قال فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ هي رغبة أحدكم بيمينته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنها أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. [انظر: ۲، ۲۷۳، ۳۵۷، ۳۵۷، ۳۶۰، ۵۰۶، ۵۰۹، ۵۰۹، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۹۶، ۷۱۴]

یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے اس میں انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر بیان فرمائی ہے اور وہ یہ ہے:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَتِلْكَ وَرُبَّاعٍ ۚ
ترجمہ: اور اگر رو کہ انصاف نہ کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں تو نکاح کر لو جو اور عورتیں تم کو خوش آویں دو دو، تین تین، چار چار۔

”فانکحوا ما طاب لکم“ کے معنی تو واضح ہیں کہ چار عورتوں سے نکاح جائز ہے لیکن اس کے شروع میں جو الفاظ ہیں ”وَإِنْ خِفْتُمْ“ اس کا ایک خاص پس منظر ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں یتامی کے بارے میں اندیشہ ہو کہ انصاف نہیں کرو گے تو پھر نکاح کرو، دو دو، تین تین، چار چار عورتوں سے۔ حضرت عائشہؓ اس کا پس منظر بتا رہی ہیں۔

آیت کریمہ کا مطلب

بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک لڑکی کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ نہ اس لڑکی کا والد ہے، نہ دادا ہے، نہ بھائی ہے اور نہ چچا۔ تو اس صورت میں اس لڑکی کا ولی ابن العم یعنی چچا زاد بھائی بنتا ہے۔ جب چچا زاد بھائی ولی بن گیا تو وہ اس کے مال کا بھی ولی ہے اور اس کے نفس کا بھی ولی ہے۔ لڑکی کے ماں باپ نے اچھا خاصا مال چھوڑا ہے اور لڑکی خوبصورت بھی ہے تو بعض اوقات یہ ابن عم ایسا کرتے کہ دیکھتے تھے کہ یہ لڑکی جو ہمارے زیر ولایت ہے یہ خوبصورت بھی ہے اور اس کے پاس پال بھی زیادہ۔ تو وہ یہ چاہتے کہ اس سے نکاح کر لیں۔ اس کی خوبصورتی اور اس

۲۰۔ ولی صحیح مسلم، کتاب التفسیر، رقم ۳۴۵-۵۳۳۸، وسنن النسائی، کتاب النکاح، باب القسط فی الاصلۃ،

رقم: ۳۲۹۳، وسنن ابی داؤد، کتاب النکاح، باب ما یکره ان یجمع بینهن من النساء، رقم: ۱۷۷۱۔ ۲۱۔ [النساء: ۳]

کے مال کی چیز سے بھی اور چونکہ وہ خود اپنے زیر ولایت ہوتی تھی تو مہر مقرر کرنے کا حق ولی کو ہوتا ہے اس کا مہر کم مقرر کر لیتے تھے یعنی اپنے سے نکاح کیا اور مہر کم مقرر کیا۔ اگر اس جیسی لڑکی کا کسی دوسرے سے نکاح کیا جاتا تو اس صورت میں جتنا مہر مقرر ہوتا اس سے کم مہر مقرر کر کے اپنے آپ سے نکاح کر لیتے۔

قرآن کریم نے اس طریقہ کار پر نیکہ فرمائی اور فرمایا کہ اگر تمہیں ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں اندیشہ ہو کہ انصاف سے کام نہیں لو گے یعنی ان کا مناسب مہر مقرر نہیں کرو گے تو پھر ان سے نکاح نہ کرو بلکہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لئے حلال ہیں۔ دودو، تین تین اور چار چار سے بھی نکاح حلال ہے تو تقدیری عبارت یوں ہے:

”وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْیٰ وَلَكُمْ وَرُبَاعٌ“

تشریح حدیث

حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ تعالیٰ کے قول ”وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا“ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا ابن ابی نعیم میرے بھتیجے اس کا پس منظر یہ ہے کہ یتیم جو اپنے ولی کے زیر سرپرستی ہوتی تھی اور اس کے مال میں شریک ہوتی تھی اس کا اپنا مال بھی ہوتا تھا جو اس کو اپنے والدین سے ورثے میں ملا اور ولی کا مال بھی ہوتا تھا تو دونوں مل کر اس میں شریک ہو جاتے تھے۔ ولی کو لڑکی کا مال و جمال پسند آتا تھا ”فیرید“ اب اس سے شادی کرنا چاہتا تھا بغیر اس کے کہ انصاف کرے مہر کے معاملے میں ”فیعطیہا“ اور مہر جتنا کہ دوسرے دیتے ”فمنہوا ان ینکحوہن“ ان کو ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا۔ ”إِلَّا أَنْ یُقْسِطُوا“ مگر وہ ان سے انصاف کریں اور ان کو کہا گیا کہ ”صداق“ کا جو اعلیٰ طریقہ ہے وہ ان کے ساتھ اختیار کریں جتنا مہر دوسرے دیتے ہیں اتنا مہر دیں۔

”وَأَمْرٌ“ اور حکم دیا ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ ان کے لئے حلال ہیں ان سے نکاح کریں، ان یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کریں۔

”قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس آیت کریمہ کے بعد لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا تو دوسری آیت نازل ہوئی ”وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ“ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں جواب دیتے ہیں ”وَمَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ“ اور تمہارے اوپر جو حکم، بتائی النساء کے بارے میں نازل کیا گیا ”السی قولہ وترغبون أن تنکحوہن“۔

”قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ“ اور آگے جو یہ فرمایا ”وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكَحُوا هُنَّ رِغْبَةً“ یہاں تر

غوبن اعراض کرنے کے معنی میں ہے کہ تم ان سے نکاح کرنے سے اعراض کرتے ہو۔

مراد یہ ہے کہ کسی شخص کا اپنی بیٹی کے بارے میں اعراض کرنا جو اس کی زیر تربیت ہوا، کمال و جمال کم ہونے کی صورت میں یعنی مال و جمال کم ہو تو اس سے اعراض کرتے تھے اور اگر مال و جمال زیادہ ہوتا تو اس کی طرف رغبت کرتے تھے۔ ”فلبہو“ تو تینامی النساء سے مال و جمال کی رغبت کرتے ہوئے نکاح کرنے سے منع کیا گیا۔
”إلا بالقسط..... عنہن“۔

اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تفسیر نے آیت کریمہ کا مطلب بالکل واضح کر دیا کہ ”فإن خفتم“ یہ اس پس منظر میں نازل ہوئی اور آگے ”وإن خفتم“ ہے اس کی جزاء ”فإنکحو ما طاب“ نہیں ہے بلکہ یہ جملہ دال بر جزاء ہے یعنی ”ان خفتم“ کی جزاء اصلاح مذوف ہے۔

اسلام میں تعدد ازواج کا مسئلہ

آج کل بہت سے لوگ تعدد ازواج کے خلاف ہیں کہ ایک سے زائد شادیوں کو اسلام نے جائز قرار نہیں دیا اس کی اجازت نہیں دی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ”ان خفتم أن لا تقسطوا“ کے معنی یہ ہیں کہ دو دو، تین تین اور چار چار عورتوں سے نکاح صرف اس صورت میں جائز ہے جب بیٹی کے ساتھ بے انصافی کا اندیشہ ہو کیونکہ ”فإنکحو اما طاب لکم“ کو ”إن خفتم أن تقسطوا“ کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔

معلوم ہوا کہ ایک سے زائد عورتوں سے نکاح اسی وقت جائز ہے جبکہ یتیموں کے ساتھ نا انصافی کا اندیشہ ہو اور اس کا مطلب وہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ یتیموں سے بے انصافی کا معنی یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کے زمانے میں چونکہ بہت غزوات ہوئے اور اس میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے۔ اس کی وجہ سے یتیم عورتیں زیادہ ہو گئی تھیں، مردوں کی تعداد کم اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ مردوں کی تعداد کم ہے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور تم انصاف نہیں کر سکو گے یعنی ہر عورت کے لئے کوئی مرد نہیں تلاش کر سکو گے تو پھر دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کر لو۔

گویا انہوں نے تعدد ازواج کی اجازت کو اس حالت کے ساتھ مخصوص کیا جب معاشرے میں مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں کم ہو۔ آیت تعدد ازواج میں بعض متجددین نے یہ تفسیر کی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ حدیث ان کے اس تاویل کی صراحتاً تردید کر رہی ہے کہ نہ تو ”تقسطوا فی الیتمی“ سے عورتوں کا زیادہ ہو جانا مراد ہے اور نہ ”ان خفتم“ کی جزاء ”فإنکحو اما طاب لکم“ ہے بلکہ اس کی اصل جزاء ”فلا فکحوھن“ ہے اور ”فإنکحو“ کا جملہ آگے دال بر جزاء

ہے۔ لہذا اس سے ان کی تاویل کا ابطال ہو جاتا ہے۔^{۴۲}

(۱۰) باب الاشتراک فی الذهب والفضۃ وما یکون فیہ الصرف

۲۳۹۸، ۲۳۹۷۔ حدثنی عمرو بن علی: حدثنا أبو عاصم، عن عثمان یعنی ابن الانسود قال: أخبرنی سلیمان بن أبی مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف یدا بید فقال: اشتريت أنا وشریک لی شینا یدا بید ونسینة فجاءنا البراء بن عازب فسلأناه فقال: فعلت أنا وشریکی زید بن أرقم و سلأنا النبی ﷺ عن ذلك فقال: ((ما كان یدا بید فخذوه، وما كان نسینة فردوه)). [راجع: ۲۰۶۰، ۲۰۶۱]

حدیث کی تشریح

ابو المنہال سے صرف یداً بید کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں نے اور میرے شریک نے کوئی چیز ”یدا، بید“ خریدی تھی اور کچھ چیزیں نیٹا خریدی تھیں۔

ہمارے پاس حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ آئے۔ ہم نے ان سے مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے شریک زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اس طرح سونے، چاندی کی کچھ چیزیں یداً بید خریدی تھیں اور کچھ نیٹا، تو ہم نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو یداً بید ہے وہ لے لو اور جو نسینہ ہے وہ ادا کر دو کیونکہ سونے، چاندی کے باہم تبادلے میں نسینہ جائز نہیں ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا منشاء

اس حدیث کو یہاں لانے کا منشاء یہ ہے کہ سونے، چاندی کی تجارت میں بھی شرکت ہو سکتی ہے، جیسے ان دونوں حضرات نے تجارت میں مشارکت کی۔

(۱۱) باب مشارکۃ الذمی والمشرکین فی المزارعۃ

۲۳۹۹۔ حدثنا موسیٰ بن إسماعیل: حدثنا جویریۃ بن أسماء، عن نافع، عن عبد اللہ ﷺ قال: أعطی رسول اللہ ﷺ خیبر الیہودان یعملوها ویزرعوها ولهم شطر ما یمخرج منها. [راجع: ۲۲۸۵]

حدیث باب کا مطلب

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر استدلال کیا ہے کہ دیکھو وہ لوگ اگرچہ یہودی تھے لیکن آپ ﷺ نے ان سے مزارعت کا معاملہ فرمایا جو ایک طرح سے مشارکت ہے اگرچہ اصطلاحی مشارکت نہیں ہے لیکن فی المعنی شرکت ہے۔ یعنی فی الجملہ جو پیداوار ہے وہ آدھی تقسیم ہوتی ہے جب غیر مسلم کے ساتھ مزارعت جائز ہے تو مشارکت بھی جائز ہوگی۔

(۱۲) باب قسمة الغنم والعدل فیہا

۲۵۰۰۔ حدثنا قتيبة بن سعيد : حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ : أن رسول الله ﷺ أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحيا فبقى عتود فذكره لرسول الله ﷺ فقال : ((ضح به انت)) . [راجع : ۲۳۰۰]

یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ان کو تقسیم کرنے کے لئے بکریاں دی تھیں۔ اس پر ترجمہ الباب قائم کیا کہ بکریوں کی تقسیم اور اس میں عدل سے کام لینا۔

یہاں یہ صورتحال نہیں تھی کہ بکریاں پہلے سے بہت سارے آدمیوں کے درمیان مشترک ہوں بلکہ آپ ﷺ نے اکٹھی دیدی تھیں کہ تقسیم کر دو۔ اس طرح تقسیم کرو کہ ہر ایک کو ایک بکری دے دو۔ اب یہ ان کی صوابدید پر چھوڑ دیا کہ جس شخص کو جو بکری چاہیں دیدیں۔ انہوں نے عدل سے کام لیا کہ اپنے سوا جو دوسرے لوگ تھے، ان کو اچھی اچھی بکریاں دیدیں اور ان کے پاس صرف عتود یعنی بکری کا چھوٹا سا بچہ رہ گیا۔

مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو تقسیم پر مامور کیا جائے اس کو چاہئے کہ اپنے اوپر دوسروں کا ایثار کرے، دوسروں کو ترجیح دے۔

(۱۳) باب الشریکۃ فی الطعام وغیرہ

”ویدکر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شریکة“.

۲۵۰۱، ۲۵۰۲۔ حدثنا أصبغ بن الفرّج قال : أخبرني عبد الله بن وهب قال : أخبرني سعيد ، عن زهرة بن معبد ، عن جده عبد الله بن هشام و كان قد أدرک النبی ﷺ وذهبت به أمه زينب حمید إلى رسول الله ﷺ قالت : یا رسول الله ، بایعه ، فقال : ((هو صغیر)) ، فمسح رأسه ودعاه . وعن زهرة بن معبد أنه كان یخرج به جده عبد الله بن

هشام إلى السوق فيشترى الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له: أشركنا، فإن النبي ﷺ قد دعا لك بالبركة فيشركهم، لربما أصاب الراحلة كما هي فبيعت بها إلى المنزل. [الحديث: ۲۵۰۱، أنظر: ۷۲۱۰]؛ [الحديث: ۲۵۰۲، أنظر: ۶۳۵۳] ۳۷

کیا شرکت کے عقد کیلئے شرکت کا لفظ ضروری ہے؟

یہ ترجمہ الباب قائم ہے کہ شرکت طعام وغیرہ کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور آگے تعلیقاً ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے ساتھ ماسومت کی یعنی کسی چیز کو خریدنے کے لئے کسی معاملے کا سودا کرنا چاہا۔ بات چیت چل رہی تھی ”فغمزه آخر“ دوسرے نے اس کو غمز کیا جو آدمی تاجر سے معاملہ کر رہا تھا کسی نے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ غمز کے معنی ہاتھ دبانے کے ہوتے ہیں یا بعض دفعہ آنکھ کے اشارے کو بھی غمز کہتے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں یہ رائے دی کہ جس شخص نے ہاتھ دبا دیا وہ اس شخص کے ساتھ اس شئی کی خریداری میں شریک ہو گیا۔ یعنی ہاتھ دبانے کا منشاء یہ تھا کہ لے لو ہم دونوں مل کر اس کی قیمت ادا کر دیں گے اور ہم شریک ہو جائیں گے۔

تو زبان سے نہیں کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ مل کر یہ چیز خریدنا چاہتا ہوں لیکن اشارہ دیا کہ تم یہ خرید لو اور میں بھی شریک ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کا غمز کرنا یہ شرکت قائم کرنے کے مترادف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس سے اس بات پر استدلال فرما رہے ہیں کہ شرکت کے عقد کے لئے شرکت کا لفظ ضروری نہیں بلکہ اشارہ اور کتابیہ سے جس میں شرکت کا مفہوم ہو شرکت قائم ہو جاتی ہے۔ ۳۸

حنفیہ کا استدلال

حنفیہ کا کہنا ہے کہ محض اشارہ سے شرکت قائم نہیں ہوتی بلکہ واضح اور صریح لفظ ہونا چاہئے تب شرکت متحقق ہوگی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو اثر نقل کیا ہے کہ انہوں نے اشارہ کو شرکت قرار دیا۔ حنفیہ اس کو شرکت بالتعاطی پر محمول کرتے ہیں کہ اگرچہ اشارہ سے شرکت نہیں ہوتی لیکن بعد میں دونوں نے کچھ کہے بغیر پیسے ملا لئے یا اس شئی کو

۳۷ وفی سنن ابی داؤد، کتاب الخراج والإمارة والقی، باب ماجاء فی البیعة، رقم: ۲۵۵۳، ومسند أحمد، مسند

الشافعیین، باب حدیث رجل، رقم: ۱۷۵۴.

۳۸ عمدة القاری، ج: ۹، ص: ۲۹۱.

آپس میں تقسیم کر لیا تو چونکہ عملاً تقسیم کر لیا اس لئے یہ عملی شرکت ہو گئی محض اشارہ نہیں۔

آگے روایت ہے کہ عبداللہ بن ہشام ؓ فرماتے ہیں اور انہوں نے نبی کریم ؐ کو پایا یعنی صحابی ہیں۔
”وذهبت به أمه“ ان کی والدہ زہرہ بنت حمید ان کو رسول ؐ کی خدمت میں لے گئی اور لے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ ان کو بیعت کر لیں۔ آپ ؐ نے فرمایا کہ یہ بچہ ہے۔ آپ ؐ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی۔

اب اس برکت کا نتیجہ یہ نکلا کہ زہرہ بنت معبد کہتے ہیں **”ان كان يخرج“** زہرہ بنت معبد یہ عبداللہ بن ہشام ؓ کے پوتے ہیں جن کے سر پر نبی کریم ؐ نے ہاتھ پھیرا تھا۔
تو کہتے ہیں کہ ان کے دادا، عبداللہ بن ہشام ؓ ان کو بازار کی طرف لے کر جایا کرتے تھے اور بازار سے کھانا وغیرہ خریدتے تھے۔

”فيلقاه“ تو عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر ؓ وہاں بازار میں ان سے ملتے اور کہتے **”اشرکنا“** ہمیں بھی اپنے کاروبار میں شریک کر لو اور یہ اس لئے کہتے تھے کہ حضور ؐ نے ان کو برکت کی دعا دی تھی۔ جب یہ بازار میں تجارت کرتے تھے تو ان کی تجارت میں بہت نفع ہوتا تھا اور برکت ہوتی۔ تو کہتے تھے کہ ہمیں بھی شریک کر لو۔ کیونکہ تمہیں نبی کریم ؐ نے برکت کی دعا دی تھی تو یہ ان کو شریک کر لیتے تھے۔

”فربما أصاب“ بعض دفع نفع میں پوری پوری اونٹنی حاصل کر لیتے تھے یعنی ایک معاملہ میں اتنا نفع ہوتا کہ ایک ہی سوے میں ان کو پوری پوری اونٹنی نفع میں مل جاتی اور اسے اپنے گھر بھیج دیتے۔ اتنی برکت حاصل ہوتی تھی۔

حدیث لانے کا منشاء

یہاں یہ حدیث لانے کا منشاء یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے تھے اشرکنا ہمیں شریک کر لو اور یہ منقول نہیں یہ کہ وہ جواب میں قبلت کہتے ہوں کہ اس شرکت کو میں نے قبول کیا بلکہ صرف یہ ہے کہ **”فیشرکھم“**۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ **”إذا قال الرجل لرجل اشركني“** کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کہے کہ مجھے شریک کر لو اور دوسرا خاموش ہو جائے تو خاموشی کو قبول سمجھا جائے گا اور اس سے شرکت متحقق ہو جائے گی اور وہ شریک ہو جائے گا۔

حنفیہ کا جواب

حنفیہ کا مسلک اور اصول یہ ہے کہ **”لا ينسب إلى ساكت قول“** یعنی ساکت کی طرف کسی قول کو منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ محض سکوت سے قبول متحقق نہیں ہوتا، جب تک زبان سے نہ کہے کہ میں قبول کرتا ہوں یا

عمل سے نہ کہے۔ محض سکوت سے شرکت تحقیق نہیں ہوگی۔

اور امام بخاری رحمہ اللہ جو استدلال فرما رہے ہیں وہ اس لئے پورا نہیں ہوتا کہ آگے لکھا ہوا ہے ”فیشرکہم“ وہ ان کو شریک کر لیتے تھے۔

اب شرکت کرنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں یا تو یوں کہہ دیتے تھے کہ ہاں بھائی! شریک کر لیا، زبان سے کہہ دیتے تھے یا اس کو عملاً شریک کر لیتے تھے۔ دونوں صورتوں میں ہمارے ہاں شرکت تحقیق ہو جاتی ہے۔ تو شرکت جو تحقیق ہوئی وہ ان کے فعل یا قول سے ہوئی نہ کہ محض سکوت سے۔ ۲۵

(۱۵) باب الاشتراک فی الہدی و البدن،

و إذا أشرك الرجل رجلا فی ہدیہ بعد ما أهدی

۲۵۰۶، ۲۵۰۷۔ حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: أخبرنا عبد الملك بن جريج، عن عطاء، عن جابر وعن طاؤس ' عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قدم النبی ﷺ صبح رابعة من ذی الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى ناسئنا، ففشت في ذلك القالة. قال عطاء فقال جابر -: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا. - فقال جابر بكفه - فبلغ ذلك النبی ﷺ فقام خطيبا فقال: ((بلغني أن أقوما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبرو أتقى الله منهم، ولو أني استقبلت من أمری ما استدبرت، ما أهديت ولو لا أن معي الہدی لأحللت. فقام سراقۃ بن مالک بن جعشم فقال: یا رسول اللہ، ہی لنا أو للأبد؟ فقال: ((لا، بل للأبد)). قال: وجاء علی بن أبی طالب فقال: أحدهما يقول: لبيك بما أهل به رسول الله ﷺ، وقال الآخر: لبيك بحجة رسول الله ﷺ، فأمر النبی ﷺ أن يقيم علی إحرامه وأشركه فی الہدی.

[راجع: ۱۰۸۵، ۱۵۵۷]

حدیث باب کا پس منظر

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام ؓ ذی الحجہ کی چوتھی تاریخ کی صبح کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا اور ان کے ساتھ کسی اور چیز کا غلط نہیں تھا یعنی انہوں نے تنہا حج کا احرام باندھا ہوا تھا، اس کے ساتھ عمرے کا احرام نہیں باندھا تھا۔

اس کا پس منظر یہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام ؓ افراد کا احرام باندھ کر گئے تھے، یعنی صرف حج کا احرام تھا لیکن وہاں مکہ مکرمہ پہنچ کر حضور ﷺ کو یہ خیال ہوا کہ جاہلیت کے زمانے سے یہ عقیدہ چلا آتا ہے کہ اشہر حج میں عمرہ کرنا ناجز ہے۔ وہ لوگ اشہر حج میں عمرہ کرنے کو بالکل ہی ناجائز سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک حج کا زمانہ پورا نہ گزر جائے، اس وقت تک عمرہ جائز نہیں ہوتا، ان کا مقولہ بڑا مشہور تھا کہ ”اذا بسرات، مکہ جس اونٹ پر آدمی حج کرتا ہے جب اس کی پشت کا زخم ٹھیک ہو جائے اور حج کے آثار مٹ جائیں اور صفر کا مہینہ گزر جائے تو جو عمرہ کرنا چاہے اس کے لئے عمرہ کرنا حلال ہوگا۔“

تو عاشرہ میں عمرہ کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ حضور اکرم ﷺ کو وہاں پہنچ کر یہ خیال ہوا کہ اہل جاہلیت کے اس عقیدہ کی عملی تردید ضروری ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے صحابہ کرامؓ سے جو حج کا احرام باندھ کر آئے تھے فرمایا کہ اب تم اس حج کے احرام کو عمرہ کا احرام بنا لو اور عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ۔ پھر جب حج کے ایام آئیں گے تو پھر حج کا احرام باندھنا۔

گویا اس افراد کو تمتع میں تبدیل کر لو اور حج کے احرام کو عمرہ کے احرام سے بدل دو اور عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ لیکن حضور اکرم ﷺ خود اس لئے ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ آپ ﷺ اپنے ساتھ بدی لے کر آئے تھے۔ جو شخص اپنے ساتھ ہدی لے کر آئے وہ قارن ہو یا تمتع، عمرہ کر کے حلال نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے آپ ﷺ خود تو حلال نہیں ہوئے لیکن صحابہ کرام ؓ کو حلال ہونے کا حکم دیا۔

تو فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے تو ہمیں حکم دیا۔ ہم نے اس احرام کو عمرہ کا بنادیا اور یہ بھی جائز قرار دیا کہ ہم عمرہ کر کے حلال ہونے کے بعد اپنی خواتین سے استمتاع بھی کر سکتے ہیں۔

آپ ﷺ کے اس ارشاد کے نتیجے میں لوگوں کے اندر چہ میگوئیاں ہونے لگیں۔ ”قال عطاء: فقال جابر ؓ“ حضرت جابر ؓ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ”فیروح، کیا ہم میں سے ایک شخص اس حالت میں مٹی جائے گا کہ اس کے ذکر سے مٹی ٹپک رہی ہوگی۔“

مطلب یہ ہے کہ مٹی جانے سے ذرا پہلے تک جب وہ حلال ہوگا تو بیوی سے جماع بھی کر سکتا ہے اور جب جماع کرے گا مٹی ٹپکے گی۔ تو اس حالت میں ہم مٹی جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت جابر ؓ نے اپنے ہاتھ سے بھی اشارہ کیا۔ ”فبلغ ذلک“ آپ ﷺ کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ ﷺ نے خطبہ دیا فرمایا کہ ”بلغنی“ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب ابھی مٹی ٹپک رہی ہے، اس حالت میں جانا برا لگ رہا ہے۔ ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔

”ولو انی“ اگر میری رائے پہلے وہ ہوتی جو بعد میں ہوئی۔ یعنی اگر شروع سے ہی میری وہ رائے

ہو جاتی جو بعد میں ہوئی ہے تو میں اپنے ساتھ ہدی لے کر نہ آتا اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا۔
”لقام سراقۃ“ حضرت سراقہ بن مالک ؓ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ جو حکم دے رہے ہیں کہ اشہر حرم میں عمرہ کرنا جائز ہو گیا ہے۔ یہ صرف ہمارے لئے ہے یا ہمیشہ لئے ہے؟
”فقال لا بل للابد“ فرمایا ہمیشہ کے لئے اشہر حرم میں عمرہ کرنا حلال ہے۔

”قال: وجاء علی ابن ابی طالب“ حضرت علی ؓ یمن میں تھے، وہاں سے آئے **”وقال احدہما“** تو انہوں نے جو احرام باندھا تھا، باندھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جو احرام رسول ﷺ نے باندھا ہوگا میں بھی وہی باندھنے کی نیت کرتا ہوں کیونکہ ان کو پہنچے نہیں تھا کہ حضور اکرم ﷺ نے کون سا احرام باندھا ہے۔ صرف یہ کہا کہ ہم حضور ﷺ کے حج کا احرام باندھتے ہیں۔

”فامر النبی ﷺ“ آپ ﷺ نے ان کو احرام پر باقی رہنے کا حکم دیا۔ دیگر صحابہ ؓ کو تو حلال ہونے کا حکم دیا تھا لیکن انہوں نے چونکہ وہی احرام باندھا تھا جو نبی کریم ﷺ کا تھا اور حضور ﷺ ہدی لے کر آئے تھے۔ حضرت علی ؓ بھی ہدی لے کر آئے تھے۔ اس واسطے آپ ﷺ نے ان کو احرام پہ باقی رہنے کا حکم دیا۔

مقصد امام بخاری رحمہ اللہ

”واشرکہ فی الہدی“ اور ہدی میں ان کو شریک کر لیا۔ یہ وہ جملہ ہے جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو یہاں لائے ہیں۔ اس کو **”اشراک فی الہدی“** سے تعبیر کیا ہے کہ ایک آدمی ہدی کے اندر کئی آدمیوں کو شریک کر سکتا ہے۔

حفیہ کا جواب

یہاں یہ بات صحیح نہیں بنتی کیونکہ اشراک فی الہدی وہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جانور میں کئی افراد شریک ہوں اور یہاں ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ حضور اقدس ﷺ جو ہدی لے کر آئے تھے وہ ان کی اپنی تھی اور حضرت علی ؓ جو ہدی لے کر آئے تھے وہ ان کی اپنی تھی۔

تو ایک جانور میں دونوں شریک نہیں تھے بلکہ دونوں کے الگ الگ جانور تھے، لہذا اس کو اشراک فی الہدی سے تعبیر کرنا یہ عمل نظر ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ استنباط درست نہیں معلوم ہوتا۔^{۱۷}

۲۶ باب ”الاشراک فی الہدی والبدن“ الحج هذا ايضا ليس من الشریکۃ فی شیء، فان النبی ﷺ جاء ببذنه علی حدة، وجاء بها علی علی حدة، ثم لا يدري ان تلك البدن لمن كانت، علی ان الشریکۃ فی العین لا يتصور عند الحنفیة، إلا ان يبيع النح. (فيض الباری، ج: ۳، ص ۳۳۵).

(۱۶) باب من عدل عشرة من الغنم بجزور فی القسم

۲۵۰۷- حدیثی محمد: أخبرنا وکیع ، قال: اعجل أو أرنی ما أنهر الدم.

یعنی اگر بانس ہے ذبح کرنا ہے تو چونکہ بانس ذرا سخت ہوتا ہے، اس سے اگر دیر لگاؤ گے تو جانور کو تکلیف ہوگی اس لئے جلدی سے کر لو۔

كتاب الرهن

٢٥١٦ - ٢٥٠٨

۳۸۔ کتاب الرهن

(۱) باب فی الرهن فی الحضر وقول اللہ عز و جل:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ﴾^۱

۲۵۰۸۔ حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن أنس ؓ قال:

ولقد رهن رسول الله ادرعه بشعير ومشيت إلى النبي ﷺ بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد

سمعتہ يقول: ((ما أصبح لآل محمد ﷺ إلا صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة

أبيات))۔ [راجع: ۲۰۶۹]

منشاء یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جہاں رہن کا ذکر آیا ہے اس میں سفر کا بھی ذکر ہے:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا

فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ﴾^۲

ترجمہ: اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو

(ادائیگی کی ضمانت کے طور پر) رہن قبضے میں رکھ لے جائیں۔

کیا رہن صرف سفر میں جائز ہے؟

اس سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوا کہ شاید رہن رکھنا صرف سفر کی حالت میں جائز ہے اور حضر کے اندر

نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ رہن جس طرح سفر میں جائز ہے اسی طرح حضر میں

بھی جائز ہے۔

اور آیت کریمہ میں جو ”وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ“ کا لفظ آیا ہے اس کا مفہوم مخالف باجماع معتبر

نہیں۔ اور اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ غمر ماتی ہیں کہ حضور اکرم ﷺ

نے اپنی زرہ رہن رکھی تھی اور یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے جو حضر کا واقعہ ہے سفر کا نہیں۔

معلوم ہوا کہ رہن رکھنا جس طرح حالت سفر میں جائز ہے، اسی طرح حضر میں بھی جائز ہے اور یہی خفیہ کی دلیل ہے کہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں۔^۲

(۲) باب من رهن درعه

۲۵۰۹۔ حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف، فقال: إبراهيم: حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعاما إلى أجل و رهنه درعه. [راجع: ۲۰۳۸] ۳
حضرت اعمش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے پاس اس مسئلے میں مذاکرہ ہوا کہ آیا سلم کے اندر رہن رکھا جاسکتا ہے یا نہیں؟

مثلاً آج پیسے دے دیئے اور سلم الیہ سے کہا کہ تم چھ مہینے کے بعد ہمیں اتنا گندم دے دینا تو وہ جو چھ مہینے کے بعد گندم دے گا، وہ گندم اس کے ذمہ دین ہے۔ اس دین کے عوض میں کچھ رہن رکھا جاسکتا ہے یا نہیں؟ ابراہیم نخعی کے پاس اس مسئلہ کا ذکر ہوا۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول

یہ ذکر اس لئے ہوا کہ بعض فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ سلم کے اندر رہن نہیں ہے اور امام احمد حنبل رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے کہ سلم میں رہن نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رہن پیسے کے عوض ہوتا ہے اور سلم میں جو چیز ذمہ میں دین ہوتی ہے وہ پیسہ نہیں ہوتا بلکہ بیع ہوتی ہے۔ عرض ہوتا ہے تو عروض کے بدلہ کیا رہن ہوگا؟ کیونکہ رہن کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مدیون پیسے ادا نہ کر سکے تو دائن اس رہن کو بیچ کر اپنا قرض وصول کر لے اور یہاں قرضہ نقد پیسہ نہیں ہے، بلکہ گندم ہے اور رہن کے طور پر پکڑا دیا ہے تو پکڑا بیچ کے کہاں سے گندم لے گا؟ تو ذیل بیع کرنے پڑے گی کہ پہلے پکڑا بیچ کر پیسہ حاصل کرے اور پھر پیسے حاصل کرے

۳۔ جميع الفقهاء يجوزون الرهن في السفر، ومنعه مجاهد و داؤد في الحضر، ونقل الطبري عن مجاهد الضحاك التميمي قال: لا يشرع الرهن إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب، وبه قال داؤد (عمدة القاري، ج: ۹، ص: ۲۹۶). وتكملة فتح الملهم، ج: ۱، ص: ۲۵۰.

۴۔ وفي صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الرهن وجزاه في الحضر والسفر، رقم: ۳۰۰۷، ۳۰۰۹، وسنن النسائي، كتاب البيوع، باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويستتره البائع منه، رقم: ۴۵۳۰، ۴۵۷۱، وسنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب الرهن، رقم: ۲۲۲۷، ومسند احمد، باقي مسند الأنصار، باب حديث السيدة عائشة، رقم: ۲۳۰۱۷، ۲۳۸۰۵، ۲۳۷۴۴، ۲۳۱۱۳.

پیسوں سے گندم خریدے۔ تو یہ ذیل ذیل کام کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔
اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ سلم میں رہن نہیں ہوتا۔ ۵

جمہور کا مسلک

یہ مسئلہ امام فحیحی سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا ”حدیثنا الأسود عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی ﷺ“ کہ آپ ﷺ نے ایک خاص مدت تک غلہ خریدا تھا اور پھر زرہ رہن میں رکھی تھی۔
مراد یہ ہے کہ اگرچہ یہاں رہن قیمت کی توثیق کے لئے رکھا گیا لیکن جس طرح قیمت کی توثیق یا ثمن کی توثیق کے لئے رہن رکھا جاسکتا ہے، اسی طرح مبیع کی توثیق کے لئے رہن رکھنے میں کوئی مضائقہ اور کوئی مانع موجود نہیں ہے۔

لہذا انہوں نے ثمن کی توثیق پر سلم کی توثیق کے رہن کو قیاس کیا اور کہا کہ وہ بھی جائز ہے۔ چنانچہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ سلم کے اندر بھی رہن رکھا جاسکتا ہے۔ ۶

(۲) باب رهن السلاح

۲۵۱۰۔ حدیثنا علی بن عبد اللہ: حدیثنا سفیان: قال عمرو: سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما یقول: قال رسول اللہ ﷺ: ((من لکعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله ﷺ)). فقال محمد بن مسلمة: أنا، فأتاه فقال: أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقین، فقال: ارهنونی نساء کم. قالوا: کیف نرهنک نساء و انت أجمل العرب؟ قال: فارهنونی أبناء کم، قالوا: کیف نرهنک أبناءنا فیسب أحدهم فبقال: رهن بوسق أو وسقین؟ هذا عار علينا، ولكننا نرهنک اللأمة۔ قال سفیان: یعنی السلاح. فوعده أن یأتیه فقتلوه ثم أتوا النبی ﷺ فاعبروه. [أنظر: ۳۰۳۱، ۳۰۳۲، ۳۰۳۷] ۷

یہ حدیث مغازی میں گزر چکی ہے۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ تمھارا رہن رکھنا بھی جائز ہے۔

۷۔ ۱۔ جامع، تكملة فتح الملهم، ج: ۱، ص: ۶۵۱۔

۷۔ وفي صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود، رقم: ۲۳۵۹، وستن أبي

داؤد، كتاب الجهاد، باب في العدو يؤتى على غرة ويغشيه بهم، رقم: ۲۳۸۷۔

(۴) باب الرهن مرکوب و محلوب

”وقال مغيرة عن إبراهيم: تركب الضالة بقدر علفها، و تحلب بقدر علفها، و الرهن مثله“.

۲۵۱۱۔ حدثنا أبو نعیم: حدثنا زکریا، عن عامر، عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ أنه كان يقول ((الرهن يركب بنفقته، ويشرب لبن الدار إذا كان مرهونا)). [انظر: ۲۵۱۲].
 ۲۵۱۲۔ حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله بن المبارك: أخبرنا زكريا، عن الشعبي، عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ: (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدار يشرب بنفقته إذا كان مرهونا و على الذي يركب ويشرب النفقة) [راجع: ۲۵۱۱]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ ”الرهن يركب بنفقته“۔ رهن اگر کوئی سواری ہو تو اس پر نفقہ کے بدلے میں سواری کی جاسکتی ہے۔ ”ويشرب لبن الدار“ اور دودھ دینے والے جانور کا دودھ پیا جاسکتا ہے۔

اس حدیث کے ظاہر پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا عمل ہے۔

پہلے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اس بات پر تو سب حضرات فقہاء متفق ہیں کہ جب مرتہن کے پاس کوئی چیز رہن رکھ دی گئی تو مرتہن کے لئے اس رہن کو بطور وثیقہ رکھنا تو جائز ہے لیکن اس رہن سے انتفاع جائز نہیں کیونکہ اگر اس سے انتفاع کرے گا تو کل ”قرض جو نفعاً“ کے تحت آکر رباء میں داخل ہو جائے گا۔

شیء مرہون سے انتفاع کی جائز صورت

البتہ جو چیز رہن رکھ دی گئی ہے اگر وہ منافع والی ہے تو وہ ان منافع کو رہن کی اجازت سے اجرت دے کر استعمال کرے یا اجازت رہن سے قیمت دے کر استعمال کرے تو یہ بالاتفاق جائز ہے۔

مثلاً گھوڑا رہن رکھا ہے اور مرتہن نے رہن سے یہ طے کر لیا کہ جب تک گھوڑا میرے پاس رہے گا اس پر سواری کروں گا اور اس کی اجرت مثل ادا کروں گا اور رہن اس کی اجازت دے دے تو یہ بالاتفاق جائز ہے یا

۱۔ وفي سنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول اللہ، باب الإنتفاع بالرهن، رقم ۱۱۷۵، وسنن أبي داود، کتاب البیوع،

باب فی الرهن، رقم: ۳۰۵۹، وسنن ابن ماجه، کتاب الأحکام، رقم ۲۳۳۱، ومسند احمد، باقی مسند المکثورین، باب

مسند أبي هريرة، رقم: ۶۸۲۸، ۹۷۲۹.

ایک بکری رہن رکھی ہے اور مرتہن نے راہن کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ جب اس کا دودھ نکلے گا تو وہ میں خود استعمال کروں گا اور اس کا جوٹن مثل ہوگا وہ ادا کروں گا یا قرضے میں محسوب کر لوں گا، تو یہ بھی اگر راہن کی اجازت سے ہو تو بالافتاق جائز ہے اس میں کسی کو کلام نہیں۔^۹

راہن کی اجازت کے بغیر شئی مرہون سے انتفاع میں اختلاف فقہاء

ائمہ ثلاثہ کا قول

کلام اس صورت میں ہے کہ جب راہن نے اجازت نہیں دی۔ راہن سے اس قسم کا معاملہ نہیں ہوا لیکن گھوڑا یا بکری رہن رکھی، اس کے بارے میں ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ تینوں حضرات یہ کہتے ہیں کہ اب مرتہن کے لئے انتفاع جائز نہیں ہے۔ اگر بکری کا دودھ نکلے تو وہ راہن کے پاس پہنچائے، اگر راہن تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے تو فروخت کرے اور اس کی قیمت اپنے پاس بطور امانت رکھے خود اس سے انتفاع نہیں کر سکتا۔^{۱۰}

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا عمل

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حدیث باب پر عمل کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں انتفاع کر سکتا ہے، جب اس کا خرچ بھی وہ برداشت کر رہا ہے مثلاً گھوڑا یا بکری ہے اس کو چارہ کھانا ہوتا ہے اور چارہ کھانا راہن کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مرتہن اس کو اپنی جیب سے چارہ دے اور جتنا چارہ دیا ہے اس کی مقدار کا دودھ استعمال کرے جیسے دس روپے کا چارہ دیا ہے تو دس روپے کا دودھ پی لے یا گھوڑے کو دس روپے کا چارہ کھلایا ہے اس پر دس روپے کی مقدار سواری کر لے، تو جتنا نفقہ دیا ہے اس کے لئے اتنے نفقہ کی مقدار انتفاع جائز ہے بشرطیکہ اس میں انصاف سے کام لے یعنی جتنا چارہ دیا ہے اس سے زیادہ انتفاع نہ کرے، اسی حد تک منفعت حاصل کرے۔^{۱۱}

دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ بغیر اجازت یہ کام نہیں ہو سکتا اور مستدرک حاکم کی ایک حدیث سے

۹۔ فیض الباری، ج: ۳، ص: ۳۲۶۔

۱۰۔ عمدۃ القاری، ج: ۹، ص: ۳۰۳، و فیض الباری، ج: ۳، ص: ۳۲۶۔

۱۱۔ فیض الباری، ج: ۳، ص: ۳۲۶۔

استدلال فرماتے ہیں کہ جس میں ہے ”لا یغلق الرهن من الراهن له غنمه و علیہ غرمه“ کہ رہن کو راہن سے بند کر کے نہیں رکھا جاسکتا ”لہ غنمہ“ راہن کو ہی اس کے فائدے ملیں گے ”وعلیہ غرمہ“ اور اسی پر اس کے فرائض عائد ہوں گے یعنی جو کچھ خرچ ہو گا وہ راہن برداشت کرے گا اور جو کچھ منافع ہوں گے ان سے بھی راہن ہی فائدہ اٹھائے گا۔

”لہ غنمہ“ یہ تقدیم ”ماحقہ التاخیر“ ہے جو حصر کا فائدہ دیتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ غرم اور غنم دونوں راہن کے ہیں۔ مرتہن کا یہ غرم میں حصہ ہے اور نہ غنم میں۔^{۱۲}

ائمہ ثلاثہ کی طرف سے حدیث باب کی توجیہات

حدیث باب میں جو فرمایا کہ ”الرهن یركب بنفقته“ یہ بظاہر امام احمد کے مذہب پر صریح ہے۔ ائمہ ثلاثہ کی طرف سے اس کی مختلف توجیہات کی گئی ہیں:

بعض نے یہ توجیہ کی ہے کہ یہاں مجہول کا صیغہ استعمال ہوا ہے ”الرهن یركب“ رہن پر سواری کی جائے گی۔ اب یہ سواری کون کرے گا حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے۔

بعض حضرات نے کہا کہ یہاں سواری کرنے والے مقصود یہ ہے کہ راہن سواری کرے گا ”الرهن یركب“ یعنی راہن سواری کر سکتا ہے ”بنفقته“، نفقہ ادا کر کے ”ویشرب لبن الدنر“ اس میں بھی راہن مراد ہے کہ راہن کو دودھ دیا جائے۔ لیکن یہ توجیہ بالکل ظاہر کے خلاف ہے اور بعض روایتوں میں جو صراحت آئی ہے یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ بعض روایتوں میں مجہول کا صیغہ نہیں استعمال ہوا بلکہ مرتہن کی تشریح کی گئی ہے کہ مرتہن سواری کرے گا، لہذا یہ توجیہ صحیح نہیں ہے۔

دوسری توجیہ یہ کی گئی ہے کہ ”ویشرب لبن الدنر“ یہ اس صورت پر مجہول ہے جو ماقبل میں ذکر کی گئی کہ راہن کی اجازت کے ساتھ ہو۔ راہن کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا کہ میں بکری رہن رکھ رہا ہوں۔ یہ دودھ دے گی اور متعین کیا کہ دودھ میں پیوں گا اور اس کے بدلے اس کا چارہ فراہم کروں گا اور اگر اس سے کچھ زیادہ ہوگا تو اس کا ضامن ہوں گا یعنی جتنا چارہ فراہم کیا ہے، اتنا دودھ پیوں گا اور اس سے زیادہ کی قیمت دوں گا۔ اگر دونوں کے درمیان باقاعدہ یہ معاملہ طے پا گیا ہو تو یہ جائز ہے اور اس حدیث سے یہی مراد ہے۔^{۱۳}

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی توجیہ

تیسری توجیہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب نے فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرض کریں اگر

^{۱۲} رقم الحلث: ۱۵، ۲۳، ۸۹، ۲۳۲، ۱۹۲، المستدرک علی الصحیحین، ج: ۲، ص: ۵۸، ۶۰، مطبع دار الکتب العلمیہ.

^{۱۳} عمدة القاری، ج: ۹، ص: ۳۰۳.

راہن کی طرف سے اجازت نہیں ہے اور راہن ملتا بھی نہیں ہے، اس سے اجازت لینا ممکن نہیں اور یہ دونوں یعنی بکری کا دودھ اور گھوڑے کی سواری یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر بکری دودھ دے رہی ہے اور اسے پینا بھی ممکن نہیں تو دودھ ایسی چیز ہے کہ اسے قیامت تک محفوظ نہیں رکھا جاسکتا۔ اب اگر اسے پینے کا نہیں تو وہ سڑے گا، خراب ہوگا۔ تو ایسی مجبوری کی صورت میں دودھ پی سکتا ہے اور راہن سے کہے کہ چونکہ دودھ کے خراب ہونے کا اندیشہ تھا اس لئے میں نے جتنا نفقہ دیا تھا اس کے عوض جو دودھ آتا تھا وہ میں نے پی لیا ہے اور جو باقی ہے اس کا خٹمان ادا کر دے، یہ جائز ہے۔

اسی طرح گھوڑا ایسی چیز ہے کہ اسے گھر میں کھڑا کر دیا اور چلایا پھر آیا نہیں تو خراب ہو جائے گا۔ وہ گھوڑا بیمار ہو جائے گا تو اس کو چلانا پھرنا بھی ضروری ہے۔ اب راہن موجود نہیں ہے کہ اس سے اجازت لے لے، لہذا اس مجبوری کی حالت میں امام احمدؒ کے مسلک پر عمل کرے اور اس نفقہ کے بدلے گھوڑے پر سواری کرے تو یہ جائز ہے۔ یہ اس مسئلہ کی مختصر تفصیل ہے۔^{۱۲}

یہاں ایک مسئلہ اور مختصر ذکر کر دوں کہ ائمہ ثلاثہ جو حدیث ذکر کرتے ہیں کہ ”لا یعلق الرهن له غنمه وعليه غرمه“ اس حدیث میں یہ بات اصول کے طور پر بتائی گئی ہے کہ شئی مرہون کے غنم اور غرم (فائدہ اور ذمہ داری) دونوں مالک کے اوپر ہیں۔

فلوئٹنگ چارج (Charge Floating) کا حکم

اس سے ہمارے زمانے کا ایک مسئلہ نکل آیا ہے کہ آج کل بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی تجارتوں میں رہن کی ایک نئی صورت متعارف ہوئی اور وہ یہ ہے کہ رہن میں شئی مرہون پر مرہن قبضہ نہیں کرتا بلکہ اس کے بجائے اس کی ملکیت کے کاغذات قبضہ میں رکھتا ہے جیسے گھر رہن رکھا تو گھر اپنے قبضہ میں نہیں لیا بلکہ اس کی ملکیت کے کاغذات اپنے پاس رکھ لئے۔

بعض اوقات ملکیت کے کاغذات اپنے پاس نہیں رکھتے لیکن آج کل کے قانون میں ایک طریقہ ہے کہ اس پر اپنا حق ثابت کیا جاتا ہے جس کو اصطلاح میں چارج کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس مکان یا اس گاڑی پر چارج ہے۔

چارج کا مطلب یہ ہے کہ اس کو راہن استعمال کرتا رہے گا اور وہ راہن ہی کے قبضے میں رہے گی لیکن مرہن کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وقت مقررہ پر اس کا دین وصول نہ ہو تو وہ اس چیز کو فروخت کر دے اور اپنا دین وصول کرے۔

آج کل کی اصطلاح میں اس کو ”فلوئٹنگ چارج“ کہتے ہیں یعنی اس کے اوپر چارج عائد کر دیا گیا۔ اردو میں اس کا کوئی مناسب ترجمہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو غیر متبوض رہن کہا جائے۔

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس پر چارج عائد کیا گیا ہے، راہن کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کو بیچ دے، اس لئے کہ اس سے مرتہن کا حق وابستہ ہے۔

اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر راہن اس کو بیچے گا تو بیچنے کے بعد وہ چارج اس جیسی قیمت کی کسی دوسری چیز کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اس کو فلوٹنگ چارج کہتے ہیں۔ ”الرهن السائل“، یعنی بہتا ہوا رہن ہے جو کسی چیز سے دوسری چیز کی طرف اور دوسری چیز سے تیسری چیز کی طرف منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج کل رہن کا یہ طریقہ بہت زیادہ متعارف ہے اور تمام قانونی حلقوں میں اسے معتبر سمجھا جاتا ہے۔

بعض معاصرین کا قول

بعض حضرات معاصرین کہتے ہیں کہ اس صورت میں شرعی طور پر رہن مکمل نہیں ہوا کیونکہ قرآن کریم میں رہن کے ساتھ ”مقبوضۃ“ کی قید ہے ”فرهان مقبوضۃ“ معلوم ہوا کہ رہن کے اندر ضروری ہے کہ اس پر مرتہن قبضہ کر لے۔

لیکن یہ نقطہ نظر درست نہیں، اس لئے کہ جس طرح قرآن مجید میں ”وان کنتم علی سفر“ کا مفہوم مخالف معتبر نہیں۔ اسی طرح ”فرهان مقبوضۃ“ کا مفہوم مخالف بھی معتبر نہیں کیونکہ رہن کا اصل مقصد یہ ہے کہ کسی طرح دین کی توثیق ہو جائے۔ وہ توثیق اگر قبضہ سے ہوتی ہے تو قبضہ کر لیں اور اس کو اس کے اندر تصرف کرنے سے روک دے جب تک کہ دین وصول نہ ہو جائے۔ اور اگر قبضہ سے نہیں حاصل ہوتی اور یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اسے یہ حق ہے کہ اپنے دین کو وصول کرنے کے لئے اسے بیچ دے تو اس میں شرعی اعتبار سے ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ۱۵۔

اور جو حدیث ذکر کی ہے ”لہ غنمہ وعلیہ غرمہ“ اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب راہن کو اس کا غنم حاصل ہے اگر وہ اس کے منافع کو بھی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کیونکہ اسی پر اس کی ذمہ داری بھی ہے، لہذا اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ البتہ اس صورت میں ضمان راہن پر ہوگا، مرتہن پر نہیں ہوگا اور اس میں دونوں کا فائدہ ہے۔

مرتہن کا فائدہ یہ ہے کہ وہ شئی اس کے ضمان میں نہیں رہتی اور راہن کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اسے استعمال کر رہتا ہے اور خاص طور پر بین الاقوامی تجارت میں، جہاں بائع اور مشتری دونوں مختلف شہروں میں رہتے ہوں وہاں اس چارج کے علاوہ رہن کا دوسرا طریقہ مقرر کرنا بڑا مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔ اس لئے کہ شئی مرمیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں بڑے اخراجات ہوتے ہیں ایسی صورت میں دین کی توثیق کی ”رهن سائل“ کے علاوہ کوئی دوسری صورت نظر نہیں آئی۔ لہذا اس کے اندر حصر اور تضييق کی ضرورت نہیں اور ظاہر یہ جائز ہے۔ ۱۶۔

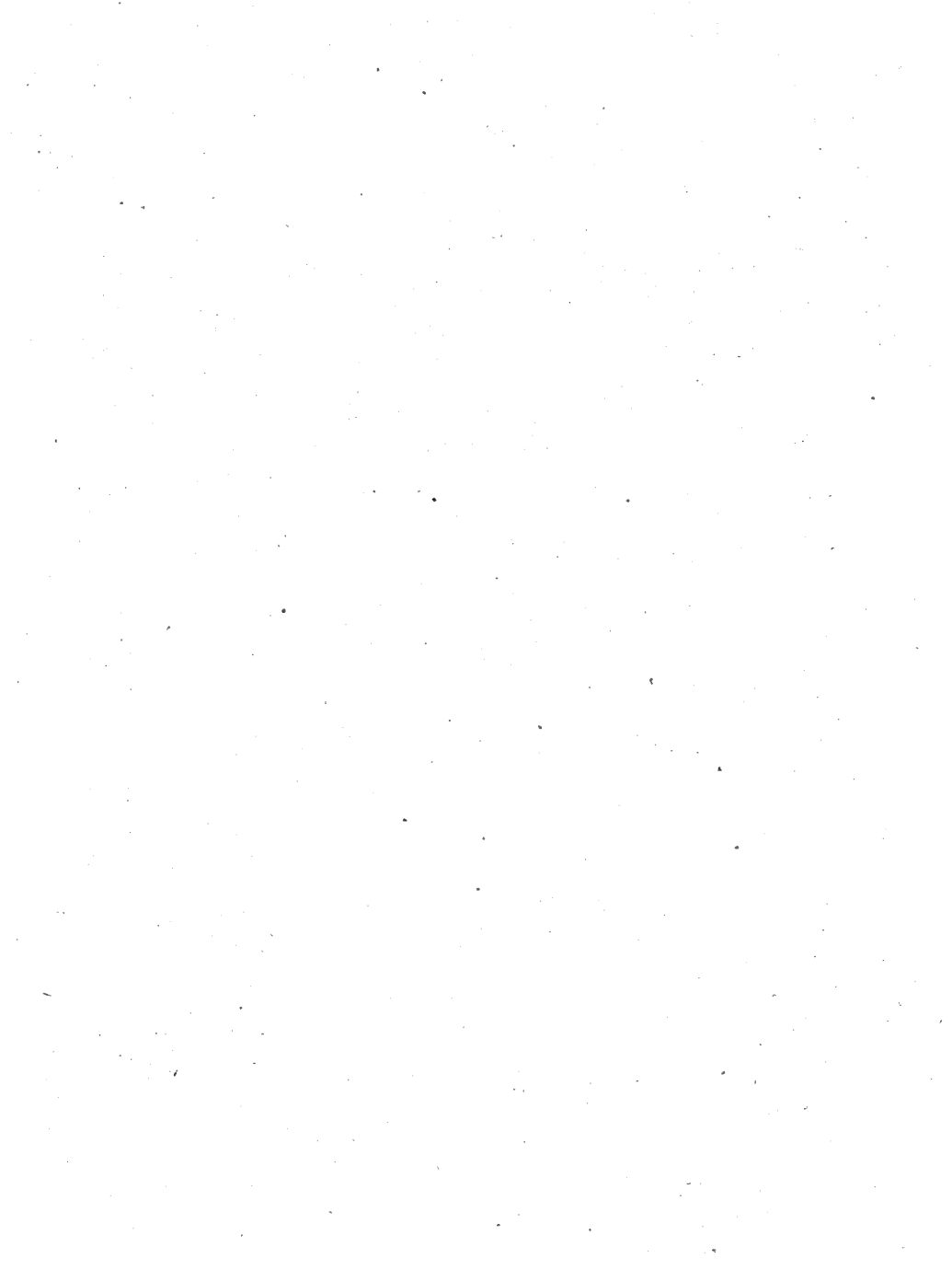
۱۵، ۱۶ تفصیل کے لئے دیکھئے: (رفی الہدایۃ شرح البدایۃ، ج: ۳، ص: ۱۳۸، وابدایۃ المحدثی، ج: ۱، ص: ۲۳۵،

۲۳۶، والبحوالرائق، ج: ۸، ص: ۲۷۱، والہدایۃ، ج: ۳، ص: ۱۵، والمبسوط للسرخسی، ج: ۲۱، ص: ۱۵۸،

مطبع دارالمعرفۃ، بیروت)۔

كتاب الحق

٢٠١٧ - ٢٠٠٩

۴۹۔ کتاب العتق

(۱) باب فی العتق وفضلہ

وقوله تعالى:

﴿فَكَرَّ رَقَبَةً أَوْ آطَعَامَ فِي يَوْمٍ ذُو مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا
ذَا مَقْرَبَةٍ﴾^۱

۲۵۱۷۔ حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا عاصم بن محمد، قال: حدثني واقد بن محمد قال: حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن الحسين قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي ﷺ: ((أيمارجل أعتق امرءاً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من النار)) قال سعيد بن مرجانة: فأنطلقت به إلى علي بن الحسين فعمد علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار فاعتقه. [أنظر: ۶۷۱۵] ^۲

اعتاق کی فضیلت

یعنی وہ غلام ایسا تھا کہ اس کے بدلے میں عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک ہزار دینار یا دس ہزار درہم کی پیشکش کی تھی کہ یہ لے لو اور وہ غلام مجھے دے دو۔ وہ اتنا مہنگا غلام تھا لیکن اس حدیث میں اعتاق کی فضیلت

۱ [البلد: ۱۳-۱۵] ۲ ولی صحیح مسلم، کتاب العتق، باب فضل العتق، رقم: ۲۷۷۵-۲۷۷۸،

وسنن الترمذی، کتاب النذور والایمان عن رسول اللہ، باب ما جاء فی ثواب اعتق رقبة، رقم: ۱۳۶۱، ومسند احمد

، باقی مسند المکثرین، باب باقی المسند السابق، رقم: ۹۰۷۲، ۹۱۷۵، ۹۳۹۷، ۱۰۳۸۲،

سننے کی وجہ سے اس کو آزاد کر دیا۔

(۲) باب: آی الرقاب افضل؟

۲۵۱۸۔ حدثنا عبيد الله بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مرواح، عن أبي زرقة قال: سألت النبي ﷺ: أي الغنم افضل؟ قال: ((إيمان بالله وجهاد في سبيله)). قلت: فأى الرقاب افضل؟ قال: ((أعلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها)). قلت: فإن لم أفعل؟ قال: ((تعين ضائعًا أو تصنع لأخرق)). قال: فإن لم أفعل؟ قال: ((تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك)).^۳

فرمایا کہ سب سے زیادہ اس کا اعتاق افضل ہے ”اعلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها“ جو زیادہ قیمت ہو اور اپنے مالک کے ہاں نفیس ہو۔

”قلت: فإن لم أفعل؟“ میں نے پوچھا کہ اگر میں یہ نہ کر سکوں تو پھر کون سا عمل افضل ہے؟

”قال تعين ضائعًا أو تصنع لأخرق“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم کسی کا ریگہ کی مدد کرو۔

بعض روایتوں میں ”صانعًا“ کی جگہ ”ضائعًا“ کا لفظ آیا ہے۔ یعنی وہ آدمی جو ضائع ہو یعنی کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو تو اس کی مدد کرو اور صانعاً سے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز بنا رہا ہے اور تم اس میں اس کی مدد کرو تو یہ بھی تمہارے لئے بڑے ذاب کا کام ہے۔ ”و تصنع لأخرق“ یا کسی اناری کے لئے کوئی چیز بناؤ۔ ردو میں انارڑی س کو کہتے ہیں جو کوئی کام نہیں جانتا۔ اب دو بے چارہ کسی کام کا نہیں ہے اور روزی کمانے کے لئے کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن بے وقوف ہے تو تم اسے کوئی چیز بنا کر دو اور اس کی مدد کرو تاکہ اسے روزی حاصل ہو جائے یہ بھی صدقہ ہے۔

”قلت: فإن لم أفعل؟ قال تدع الناس“ میں نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکوں؟ تو فرمایا کم از کم ایسا کرو کہ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو۔ لوگوں کو شر سے محفوظ رکھنے کا معنی یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔

آداب معاشرت کا لحاظ بہت ضروری ہے

آداب معاشرت کی اصل یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو اپنی تکلیف نہ پہنچے نہ جسمانی، نہ ذہنی اور نہ

۳ صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان کون الایمان باللہ تعالیٰ الفضل الاعمال، رقم: ۱۱۹، وسنن النسائی،

کتاب الجہاد، باب ما یعدل الجہاد فی سبیل اللہ عز وجل، رقم: ۳۰۷۸، وسنن ابن ماجہ، کتاب الأحکام، باب

العقیق، رقم: ۲۵۱۲، ومسند احمد، مسند الانصار، باب حدیث ابی ذر الغفاری، رقم: ۲۰۳۷۶، ۲۰۳۷۸،

۲۰۵۴۲، وسنن الدارمی، کتاب الرقاق، رقم: ۲۶۲۱.

نفیاتی۔ کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔

یہ دین کا وہ باب ہے جس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اپنے زعم میں کچھ رسمیں بنائی ہوئی ہیں، ان رسوں کی پابندی کو ضروری سمجھ لیا ہے۔ احکام شریعت اور آداب شریعت سے ناواقف ہو گئے ہیں اور خاص طور پر ہمارے طبقوں میں تو یہ بات زیادہ ہو گئی ہے (اللہ بچائے) معاشرت کے احکام، دوسروں کو تکلیف سے بچانے کی فکر بالکل ختم ہو گئی ہے۔

موقعہ دیکھ کر مصافحہ کرنا چاہئے

ابھی کل میں جا رہا تھا، صحاح ستہ جو کسی نے ایک جلد میں شائع کی ہے بڑی اچھی کتاب ہے۔ یہ اتنی موٹی سی کتاب میرے ایک ہاتھ میں تھی، دوسرے ہاتھ میں دوسری کتاب تھی۔

ایک صاحب آئے اور مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھا دیئے۔ اب ان سے مصافحہ کرنے کا راستہ یہ تھا کہ یا تو کتابوں کو نیچے پھینک دوں اور پھر ان سے مصافحہ کروں یا کسی طرح کتابوں کو سر پر رکھوں پھر مصافحہ کروں۔ مصافحہ کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا اور انہوں نے مستقل ہاتھ بڑھایا ہوا ہے۔

میں نے کہا، میں تم سے کیسے مصافحہ کروں؟ انہوں نے کہا جی آپ سے مصافحہ کرنے کی بہت خواہش ہے۔ تو مصافحہ کرنے کی خواہش اتنی زبردست ہے کہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ مصافحہ کا وقت۔ ہے یا نہیں؟ موقعہ ہے یا نہیں؟ لیکن مصافحہ کرنا ہے۔ اب میں نے اس کی خواہش پوری کرنے کی خاطر کسی طرح اس کتاب کو بغل میں دبایا اور مصافحہ کیا، تب اس سے جان چھوٹی۔

ابھی آگے چلا تھا کہ دوسرا آگیا اور ہاتھ بڑھایا ہمارے دماغ سے یہ بات نکل گئی ہے کہ آداب کیا ہیں؟ شریعت کے احکام کیا ہیں؟

مصافحہ کرنے اور سلام کرنے کی بے شک فضیلت ہے لیکن اس کے بھی کچھ آداب ہیں، اس کا بھی کچھ وقت ہے۔ کوئی راستہ میں جا رہا ہے اور کسی کام کی وجہ سے جلدی ہیں ہے، آپ آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کریں تو یہ سب باتیں آداب کے خلاف ہیں اور یہ سب کچھ اس لئے ہیں کہ معاشرت کے احکام کو دین سے خارج سمجھ لیا ہے جو بہت ہی افسوس ناک بات ہے۔

”تودع الناس من الشر“ کہ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو۔ شر کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔

(۴) باب إذا أعتق عبدنا بين اثنين أو أمة بين الشركاء

۲۵۲۱۔ حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه

عن النبی ﷺ قال: ((من اعتق عبد ابین النین لہان کان موسراً أقوم علیہ ثم یعتق))۔ [راجع: ۲۳۹۱] ۷

یہ حدیث مختلف طریقوں سے پہلے بھی کئی ابواب میں آئی ہے۔ خاص طور سے شرکت کے باب میں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہے۔ اور دونوں اس کے مساوی مالک ہیں۔ ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو دوسرے آدمی کا کیا بنے گا، اس میں فقہاء کا کافی لمبا چوڑا اختلاف ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے اس میں بہت سارے مذاہب بیان کئے ہیں لیکن مشہور مذاہب تین ہیں:

عبد مشترک کو آزاد کرنے کے بارے میں اختلاف ائمہ

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے آزاد کیا یعنی عقیق کو دیکھا جائے گا کہ وہ مالدار ہے یا تنگ دست ہے۔

اگر وہ مالدار ہے تو دوسرے شریک کو تین باتوں میں سے ایک بات اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔

۱۔ وہ بھی اپنا حصہ آزاد کرے جس طرح اس نے ثواب کمایا یہ بھی ثواب کمالے۔

۲۔ یا اس شریک کو اپنے حصے کا ضامن قرار دے یعنی یہ کہے کہ تم نے آدھا آزاد کر دیا لیکن آدھا آزاد نہیں ہوتا بلکہ پورا ہی آزاد ہوگا، لہذا تم نے میرا حصہ بھی ضائع کر دیا۔ مجھے اپنے حصے کی ملکیت سے محروم کر دیا، اس لئے اس کا ضامن ادا کرو، میرے حصے کی قیمت ادا کرو۔ اگر وہ غلام ایک ہزار کا تھا تو پانچ سو روپے ضمان کے طور پر مجھے ادا کرو۔

۳۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ وہ عبد سے سعا یہ کرائے کہ تم جا کر محنت مزدوری کرو اور پیسے کماؤ اور مجھے میرے حصے کی قیمت لا کرو۔ جب وہ لا کر دیدے گا تو مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا۔

۷۔ وفی صحیح مسلم، کتاب العقیق، رقم: ۲۷۵۸، و کتاب الایمان، باب من اعتق شرکالہ فی عبد، رقم: ۳۱۳۷۔ ۳۱۵۱، و سنن الترمذی، کتاب الأحکام عن رسول اللہ، باب ماجاء فی العبد یكون بین الرجلین فیعتق احدهما، رقم: ۱۲۶۶، و سنن النسائی، کتاب البیع، باب اشترک بغير مال، رقم: ۳۶۱۹، ۳۶۲۰، و سنن أبی داود، کتاب العقیق، باب لیمن روی انہ لا یتسعی، رقم: ۳۳۳۵، و سنن ابن ماجہ، کتاب الأحکام، باب من اعتق شرکالہ فی عبد، رقم: ۲۵۱۹، و مسند احمد، مسند العشرۃ المبشرین بالجنة، رقم: ۳۷۳، مسند المکرمین من الصحابة باب مسند عبد اللہ بن عمر الخطاب، رقم: ۳۳۱۹، ۳۳۶۱، ۳۳۰۶، ۳۶۶۶، ۳۹۰۳، ۵۲۱۷، ۵۵۵۸، ۵۵۶۰، ۵۷۶۵، و موطا مالک، کتاب العقیق والولاء، باب من اعتق شرکالہ فی مملوک، رقم: ۱۲۶۳۔

یہ اس وقت ہے جب معق موسر یعنی بالدار ہو۔ اگر معق معسر ہو تو پھر ضمان عائد نہیں ہوتا کیونکہ بے چارہ خود شک دست ہے، وہ ضمان کہاں سے دے گا۔ باقی دونوں کاموں میں سے ایک کام کرے یا خود بھی آزاد کر دے یا پھر غلام سے سہا کرے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔^۷

صاحبین رحمہم اللہ کا مسلک

امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ موسر ہے تب تو ایک ہی صورت متعین ہے کہ اس پر ضمان عائد کرے۔

اور اگر معسر ہے تو ایک ہی صورت متعین ہے کہ سہی کرے یعنی امام صاحب نے تو کہا تھا کہ اگر چاہے تو یہ بھی اپنا حصہ آزاد کر لے لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ یہ آزاد نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ جب شریک نے آدھا حصہ آزاد کر دیا تو خود بخود پورا غلام آزاد ہو گیا کیونکہ ان کے نزدیک اعتاق تجزی کو قبول نہیں کرتا اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک اعتاق تجزی کو قبول کرتا ہے، لہذا ان کے نزدیک آدھا اعتاق ہوا اور آدھا نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ اعتاق کر سکتا ہے اور صاحبین کے نزدیک چونکہ اعتاق تجزی کو قبول نہیں کرتا اس لئے جوں ہی ایک نے آزاد کیا وہ پورا آزاد ہو گیا۔ جب پورا آزاد ہو گیا تو اب دوسرا آزاد نہیں کرے گا بلکہ دو ہی راستے ہیں اگر موسر ہے تو اس کو ضامن بنائے اور اگر معسر ہے تو غلام سے سہی کرے۔^۸

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک

تیسرا مسلک امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ سہی کسی صورت میں نہیں ہے۔ اگر موسر ہے تو اس صورت میں ضامن بنائے گا جیسے صاحبین کہتے ہیں اور اگر معسر ہے تو اس صورت میں غلام آدھا غلام رہے گا اور آدھا آزاد رہے گا۔

۷۔ واما ابو حنیفۃ فانه کان یقول : إذا کان المعق موسراً فالشریک بالخیار ، إن شاء أعتق والولاء بینہا نصفان ، وإن شاء استسمى العبد فی نصف القیمۃ ، فإذا أداها والولاء بینہا نصفان ، وإن شاء ضمن المعق نصف القیمۃ فإذا أداها عتق بها المضمن علی العبد فاستسعاہ فیہا ، وکان الولاء للمعتق ، وإن کان المعق معسراً فالشریک بالبحار إن شاء أعتق وإن شاء استسمى العبد فی نصف قیمته ، فایہما فعل فالولاء بینہما نصفان . عمدة القاری ، ج: ۹ ، ص: ۳۱۸ ، ولفظ الباری ، ج: ۳ ، ص: ۳۲۸ ، وتکملة فتح الملہم ، ج: ۱ ، ص: ۲۴۳ .

۸۔ وعند أبی یوسف ومحمد : یسعی العبد فی نصیب شریک الذی لم یعتق إذا کان معسراً ، ولا یرجع علی العبد بشئ ، عمدة القاری ، ج: ۹ ، ص: ۳۱۸ ، ولفظ الباری ، ج: ۳ ، ص: ۳۲۹ ، وتکملة فتح الملہم ، ج: ۱ ، ص: ۲۴۳ .

ایک دن تو آرام کرے گا کہ میں آزاد ہوں اور دوسرے دن اس کی خدمت کرے گا تو ”یعقوب یوما ویعقد یوما“ کے نزدیک سنی کی طرح بھی نہیں ہے۔ ۷

اختلاف کی دوسری تعبیر

اس اختلاف کو اس طرح بھی تعبیر کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اعتاق علی الاطلاق تجزی کو قبول کرتا ہے۔ صاحبین کے نزدیک علی الاطلاق تجزی کو قبول نہیں کرتا اور امام شافعیؒ کے نزدیک یرک صورت میں تجزی کو قبول نہیں کرتا۔

غلام فہمی کا ازالہ

لیکن اس مسئلہ میں ایک غلط فہمی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین رحمہما اللہ کے درمیان جو اختلاف ہے کہ اعتاق تجزی قبول کرتا ہے یا نہیں۔ امام صاحبؒ کہتے ہیں کہ اعتاق تجزی کو قبول کرتا ہے اس کے یہی معنی ہیں کہ ان کے نزدیک کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدھا غلام آزاد ہو اور آدھا آزاد نہ ہو بلکہ جب بھی غلام آزاد ہوگا تو پورا آزاد ہوگا۔

اور صاحبینؒ جو کہتے ہیں کہ وہ اعتاق تجزی کو قبول کرتا اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب بھی غلام آزاد ہوگا تو پورا آزاد ہوگا۔

امام صاحب اور صاحبین رحمہم اللہ کے قول میں فرق

دونوں میں باریک سا فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اعتاق تجزی کو قبول کرتا ہے، لہذا اگر ایک شریک نے غلام آزاد کیا ہے تو ابھی غلام آزاد ہوا ہی نہیں، مکمل غلام ہے، البتہ جس نے آزاد کیا تھا اس کی ملکیت ختم ہو گئی۔ اعتاق کے تجزی قبول کرنے کے یہ معنی ہیں کہ آدھا اعتاق ہو گیا اور آدھا نہیں ہوا لیکن جہاں تک حق کا تعلق ہے تو حق ابھی ہوا ہی نہیں۔ حتم اس وقت ہوگا جب معق ضامن دیدے یا غلام سنی کرے

۷۔ وبهذا الحديث احتج الشافعي واحمد واسحاق وقالوا: إذا كان العبد بين النيين فاعتقه أحدهما قوم عليه حصه شريكه، ويعتق العبد كله ولا يجب الضمان عليه إلا إذا كان موسرا، وتقرير مذهب الشافعي ما قاله في الجديد: إنه إذا كان المعتق لخصته من العبد موسرا عتق جميعه حين اعتقه، وهو خر من يومئذ يورث عنه، وله ولاؤه ولا سبيل للشريك على العبد، وعليه قيمة نصيب شريكه، كما لو قتله، فإن كان معسرا فالشريك على ملكه يقاسمه كسبه أو يخدمه يوماه يخلي لنفسه يوما، ولا سعاية عليه لظاهر الحديث. (عمدة القاري، ج: ۹، ص: ۳۱۸، وفيض الباری، ج: ۳، ص: ۳۵۰، و تکملة فتح الملهم، ج: ۱، ص: ۲۷۳-۲۷۵).

یاد دوسرا شریک بھی آزاد کر دے۔^۵

اور صاحبین کے نزدیک تجزی قبول نہ کرنے کے معنی یہ ہیں وہ حقیق بھی تجزی قبول نہیں کرتا اور اعتاق بھی تجزی قبول نہیں کرتا، لہذا جب ایک مرتبہ آدمی نے آزاد کیا تو اسی وقت پورا آزاد ہو گیا اور دوسرے کو یہ حق حاصل ہے کہ یا تو وہ ضمان دے یا سبی کرائے۔^۶

مختلف حدیثیں آ رہی ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر امام ابو حنیفہ کی تائید ملے گی۔ اس واسطے کہ جگہ جگہ سعایہ کا ذکر ہے اور امام شافعی سعایہ کے قائل نہیں۔

بعض شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں ”سعایہ“ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ”ضمان دینا“ ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد خدمت لینا ہے، آدھا دن خدمت لینا لیکن یہ تاویلات بالکل بعید ہیں اور الفاظ حدیث اس کی تردید کرتے ہیں۔

۲۵۲۲۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال: أخبرنا مالک، عن نافع، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما: أن رسول اللہ ﷺ قال: ((من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق)). [راجع: ۲۴۹۱]

”فقد عتق منه ما عتق“ امام شافعی رحمہ اللہ اس سے استدلال کرتے ہیں اور اس کا دوسرا حصہ لائے ہیں۔ ”ورق منه مارق“ کہ آدھا آزاد ہو گیا، آدھا باقی رہا۔^۷

لیکن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری حدیث میں اس کی صراحت آئی ہے کہ ”عتق منه ما عتق“ کے معنی ہیں جتنا آزاد ہو گیا تو ہو گیا باقی میں سعایہ کرے جیسا کہ اگلی حدیثوں میں آ رہا ہے۔

۲۵۲۳۔ حدثنا عید بن اسماعیل، عن أبي أسامة، عن عبيد اللہ، عن نافع، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ ﷺ: ((من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه

۵ وحاصل مذهب اہی حنیفہ: اہے ہری بتجزی العتق، وان یسار المعتق لا یمنع السعیة، واجتمع ابو حنیفہ لہما ذہب الیہ بما رواہ البخاری عن عبد اللہ بن یوسف عن مالک عن نافع عن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، علی ما یجی عقبہ الحدیث المذكور، وبما رواہ البخاری ایضا بإسنادہ عن أبي هريرة علی ما یجی بعد هذا الباب، فإنہما یدلان علی تجزی الاعتاق وعلی ثبوت السعیة ایضا. (عمدة القاری، ج: ۹، ص: ۳۱۸).

۶ والفصل عندی ان مذهب الصحابین اقرب باعتبار النطق، ومذهب الإمام اقرب بحسب الطقة، وأما مذهب الشافعی، فبعید عن النطق، وبعید عن الطقة، ولذا لم یختره البخاری، ووافق الإمام الأعظم الخ. (فیض الباری، ج: ۳، ص: ۳۵۱).

۷ عمدة القاری، ج: ۹، ص: ۳۱۹.

كله ان كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق فأعتق منه ما أعتق)). [راجع: ۲۳۹۱]

حدثنا مسدد: حدثنا بشر، عن عبيد الله اختصره.

۲۵۲۳۔ حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: ((من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتق)). قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب: لا أدرى أشى لاله نافع، أو شى في الحديث.

یہاں خود امام بخاری کہتے ہیں کہ نافع نے کہا ”وإلا فقد عتق ما عتق“ ایوب سختیانی کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ ”فقد عتق منه ماحق“، یہ نافع نے اپنی طرف سے کہا یا حدیث کا مرفوع حصہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ”فقد عتق منه ما عتق“ کا رسول کریم ﷺ کی طرف منسوب ہونا یقینی نہیں، مشکوک ہے۔

(۵) باب إذا عتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة

۲۵۲۶۔ حدثني أحمد بن أبي رجا: حدثنا يحيى بن آدم: حدثنا جرير بن أبي حازم قال: سمعت قتادة قال: حدثني النضر بن انس بن مالك، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: ((من أعتق شقيصا من عبد.....)). [راجع: ۲۳۹۲].

۲۵۲۷۔ وحدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: ((من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلّاه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه)). [راجع: ۲۳۹۲].

”تابعہ حجاج بن حجاج و أبان و موسی بن خلف عن قتادة، اختصره شعبة۔“
دیکھیں یہاں حدیث میں سبغایا کا ذکر ہے۔

(۶) باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه،

ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى

”وقال النبي ﷺ: ((كل امرئ مانوى))، ولا نية للناسي والمخطئ“.

یہاں یہ اس باب کا منشاء یہ ہے کہ امام بخاریؒ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے منہ سے خطا یا نسیاناً اعتناق یا طلاق کے الفاظ نکل جائیں تو اس سے اعتناق یا طلاق منعقد نہیں ہوگی۔

اگر کسی کے منہ سے خطا طلاق کا لفظ نکل گیا تو اس سے طلاق واقع ہونی نہیں چاہئے یا خطا اعتناق کا لفظ نکل گیا تو اس سے عتق نہیں متحقق ہونا چاہئے کیونکہ حضور اکرم ﷺ نے اس امت سے خطا اور نسیان کو مرتفع قرار دیا ہے۔ نسیان کی حد تک تو حنفیہ بھی امام بخاریؒ کے ساتھ ہیں اس معنی میں کہ بعض جگہ حنفیہ نے نسیان کو معتبر مانا ہے یعنی نسیان سے کوئی حکم ثابت نہیں کیا جیسے نسیاناً اگر کوئی روزے میں کھالے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور طلاق اور اعتناق میں نسیان کا کوئی تصور نہیں ہے، بھول کر طلاق کیسے دے گا؟ یا بھول کر اعتناق کیسے کرے گا؟

اگر خطاً بھی طلاق دے تو طلاق ہو جائے گی

خطاً میں حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر خطاً بھی طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی اور خطاً بھی اگر زبان سے اعتناق کا لفظ نکل دے تو اعتناق ہو جائے گا۔

چنانچہ ہمارے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ الحمد للہ کہنا چاہتا تھا اور منہ سے ”انت طالق“ نکل گیا۔ کہتے ہیں کہ پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔

”ثَلَاثُ جَدْمَنٍ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ“

حنفیہ نے اس بارے میں اس حدیث کو مدد بنایا ہے جس میں کہا گیا ہے ”ثَلَاثُ جَدْمَنٍ جَدٌّ

وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعُ“۔

اس میں چونکہ مذاق کو بھی جد قرار دیا گیا اور مذاق کے معنی یہ ہیں کہ ایقاع مقصود نہیں تھا لیکن تلفظ کر لیا تو اس کو معتبر مانا ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ خطا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایقاع مقصود نہیں؟ لیکن تلفظ ہو گیا، اس لئے طلاق واقع ہو جائے گی۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مذہب پر استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”وَلَا عِتَالَةَ إِلَّا لَوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى“ کہ اعتناق تو وہی معتبر ہے جو اللہ کی رضا کے لئے ہوا اور اللہ کی رضا کے لئے اسی وقت ہوگا جب آدمی جان بوجھ کر کرے۔ اگر خطاً کر لیا تو وہ اعتناق لوجہ اللہ نہ ہوا، جب لوجہ اللہ نہ ہوا تو اس کے اثرات بھی مرتب نہیں ہوں گے۔ آگے حدیث پیش کر رہے ہیں ”لِكُلِّ امْرِئٍ مَانُوْیٌ“ کہ نیت کا اعتبار ہے، اس لئے وہ کہتے ہیں جب طلاق دینے کی نیت نہیں ہوگی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، لہذا محض خطاً طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

لیکن یہ استدلال بڑا کمزور ہے، اس لئے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خطا نہیں بلکہ عمدتاً تلفظ بالطلاق الصریح کرے، پھر بھی بغیر نیت معتبر نہ ہو حالانکہ طلاق صریح کا معتبر ہونا چاہئے نیت ہو یا نہ ہو، اس پر فقہاء کا اجماع ہے، لہذا یہ استدلال بڑا کمزور ہے۔

۲۵۲۸۔ حدثنا الحمیدی: حدثنا سفیان: حدثنا مسعر، عن قتادة، عن زرارة بن اوفی، عن ابي هريرة ؓ قال: قال النبي ﷺ: ((إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم)). [انظر: ۵۲۶۹، ۶۶۶۳].^{۱۱}

یہ حدیث خود اس پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر تکلم ہو گیا تو پھر اس پر احکام جاری ہو جاتے ہیں۔ محض وسوسے سے کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا، لیکن جب زبان سے تکلم ہو گیا تو پھر احکام جاری ہوں گے۔

”ما لم تعمل أو تكلم“ تو اگر تکلم ہو گیا چاہے خطا ہی کبھی تو خفیہ کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کاش! خفیہ ایسا نہ کہتے اور خطا کے باب میں اتنی شدت نہ کرتے۔^{۱۲}

(۷) باب إذا قال لعبدہ: هو لله، ونوی العتق، والإشهاد بالعتق

۲۵۳۰۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، عن محمد بن بشر، عن إسماعيل بن قيس، عن أبي هريرة ؓ: أنه لما قبل يريدا الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه فاقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: ((يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك)). فقال: أما إني أشهدك أنه حر، قال فهو حين يقول:

يا ليلة من طولها وعنائها

على أنها من دارة الكفر نجت

[انظر: ۲۵۳۱، ۲۵۳۲، ۳۳۹۳].^{۱۳}

۱۱۔ صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب تکارو اللہ عن حدیث النفس والغاطر بالقلب اذا لم تستقر، رقم: ۱۸۱۰، وسنن الصرمی، کتاب الطلاق واللعان عن رسول اللہ، باب ماجاء فیمن یحدث نفسه بطلاق امراته، رقم: ۱۱۰۳، وسنن النسائی، کتاب الطلاق، باب من طلق فی نفسه، رقم: ۳۳۷۹، ۳۳۸۱، وسنن ابی داؤد، کتاب الطلاق، باب فی وسوسة بالطلاق، رقم: ۱۸۸۸، سنن ابن ماجہ، کتاب الطلاق، باب من طلق فی نفسه ولم يتكلم به، رقم: ۲۰۳۰، ومسند احمد، بابی مسند المکثرین، باب باقی المسند السابق، رقم: ۸۷۳۵، ۹۱۳۴، ۹۷۵۲، ۹۸۳۸، ۹۹۶۸.

۱۲۔ انظر: فی فیض الباری، ج: ۳، ص: ۳۵۳، باب الخطا والنسيان فی العتاقة.

۱۳۔ مسند احمد، باقی مسند المکثرین، باب مسند ابی هريرة، رقم: ۷۵۰۹.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اپنے قبیلے سے اسلام کے ارادے سے چلے تھے تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ ”ضل کل واحد منهما من صاحبه“ راستے میں ایک دوسرے سے پھڑکے۔ غلام کہیں اور چلا گیا اور یہ کہیں اور چلے گئے۔

”لأقبل بعد ذلك“ بعد میں وہ غلام آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔
 ”فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اباہریرة“ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ! یہ تمہارا غلام آگیا ہے جو پھڑکا ہوا تھا۔ ”فقال أما لى“ کہا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔
 ”قال فهو حين يقول“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت یہ شعر پڑھ رہے تھے:

باليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت

کہ وہ کیسی رات تھی اپنی لمبائی اور مشقت کی وجہ سے جو انہوں نے حالت کفر میں اسلام کی طرف آنے میں گزاری، وہ بڑی مشقت والی رات تھی اور اس میں یہ مشکل بھی پیش آگئی کہ غلام گم ہو گیا۔ ”على أنها من دارة الكفر نجت“ لیکن اس نے مجھے کفر کے گھر سے نجات عطا کر دی۔

مطلب یہ ہے کہ مشقت تو اٹھائی لیکن اس کا نتیجہ بہت اچھا ملا کہ دارالکفر سے نجات حاصل کر کے دارالاسلام میں پہنچ گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نعت عطا فرمائی ہے تو میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔

(۸) باب أم الولد

قال أبو هريرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ((من اشراط الساعة أن تلد الأمة ربيها)).

اس باب میں امام بخاری نے جمہور سے تفرق و اختیار کیا ہے کہ ان کے نزدیک ام ولد کی بیعت جائز ہے۔ ائمہ اربعہ اس بات پر متفق ہیں کہ جب ایک مرتبہ جاریہ ام ولد بن گئی، اب اس کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ مدبر کے بارے میں اختلاف ہے جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ شافعیہ کے نزدیک مدبر کی بیعت ہو سکتی ہے، حنفیہ کے نزدیک نہیں ہو سکتی لیکن ام ولد کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، سب کے نزدیک ام ولد کی بیعت جائز نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک ام ولد کی بیعت جائز ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے بظاہر تفرق و اختیار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ام ولد کی بیعت بھی جائز ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال

امام بخاری نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ”من اشراط الساعة أن تلد الأمة ربيها“ کتاب الایمان میں یہ حدیث گزری ہے کہ کنیز اپنے سید کو جنے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ کنیز اپنے سید کو جنے گی اس کا معنی یہ ہے کہ کنیز کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ ام ولد بن گئی۔ اس کے بعد اس کنیز کی بیعت ہوتی رہی۔ مختلف افراد خریدتے رہے

یہاں تک کہ بالآخر تادانگی میں اس کنیز کو اس کے بیٹے نے ہی خرید لیا تو یہ ہوا "تلد الامقر بہا"۔
 کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ام ولد کی بیچ جائز ہو۔ اگر بیچ جائز نہ ہوتی تو پھر بالآخر یہ
 کنیز اپنے بیٹے یا بیٹی کی طرف منتقل نہ ہوتی۔

جمہور کے ہاں ام ولد کا حکم
 جمہور کہتے ہیں کہ ام ولد کی بیچ جائز نہیں۔

امام بخاری کی دلیل کا جواب

جمہور کہتے ہیں کہ یہ تو گویا النامعہ ہے کہ علامات قیامت بیان ہو رہی ہیں، اس میں جائز و ناجائز
 حلال و حرام کی کوئی تحقیق نہیں ہوگی۔

اگر بالفرض یہی صورت سمجھی جائے جو امام بخاریؒ نے بیان کی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ علامات قیامت
 میں سے ہے کہ ام ولد کی بیچ ہو۔ لگے گی اور بیچ کے نتیجے میں وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی ملکیت میں آجائے گی۔ تو یہ
 اس کے جواز پر دلیل نہیں۔ بلکہ اس کے عدم جواز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں میں حلال و حرام کا فرق
 نہ ہو۔ یہاں تک کہ اولاد اپنی ماں کی مالک بن جائے گی۔ اس سے ام ولد کی بیچ پر استدلال نہیں ہو سکتا
 اور سچی بات یہ ہے کہ یہ تو علامات قیامت کا بیان ہے۔ علامات قیامت میں سے بہت سی باتیں حلال ہو رہی ہیں
 اور بہت سی حرام ہو رہی ہیں۔

اور یہ گزر چکا ہے کہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی اور ماں کے ساتھ ایسا
 سلوک کرے گی جیسا کہ آقا اپنے غلام کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ اس کا زیادہ واضح مفہوم ہے، لہذا اس سے ام ولد کی
 بیچ پر استدلال کرنا کمزور ہے۔

۲۵۳۳۔ حدثنا أبو الیمان..... وکانت سودة زوج النبی ﷺ. [راجع: ۲۰۵۳]۔

یہ وہی واقعہ ہے جو کنیز مرتبہ گزر چکا ہے، اس کی تفصیل "کتاب الطلاق" میں آئے گی۔ یہاں امام بخاری رحمۃ
 اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ زمرہ کی جاری تھی۔ زمرہ کا انتقال ہو گیا اس کے باوجود اس پر ولیدہ کے لڑکے کا اطلاق کیا گیا۔
 معلوم ہوا کہ ام ولد کے مولیٰ کے مرنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ وہ آزاد ہی ہو جائے بلکہ اس کی
 بیچ بھی جائز ہوگی۔

۱۲۔ والذی یشرح منه أن بیع أم الولد جائز عند المصنف کبیع المذبر عند الشافعی، قلت: أما بیع أم الولد، فلم
 یذهب إليه أحد من الفقهاء الا أربعة الخ. (فیض الباری، ج: ۳، ص: ۳۵۷، وعمدة القاری، ج: ۹، ص: ۳۱۱)۔

لیکن یہ استدلال بڑا کمزور ہے، اس میں آزادی اور غلامی کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ولیدہ زمداس کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ لہذا اس سے ام ولد کی بیع کے جواز پر استدلال درست نہیں۔

(۱۰) باب بیع الولاء وھبہ

۲۵۳۵۔ حدثنا أبو الولید: حدثنا شعبۃ قال: أخبرني عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن

عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته. [أنظر: ۶۷۵۶] ^۵
حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ولاء کی بیع اور اس کے ہبہ سے منع فرمایا۔

عقد موالاتہ کی تعریف

”ولاء“ یہ ایک رشتہ ہوتا ہے جو متفق اور متفق کے درمیان قائم ہو جاتا ہے جس کو ولاء عتاقہ کہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ”آخر العصباء مولی العتاق آخر العصباء“ بن جاتا ہے اگرچہ اس کے دوسرے عصباء نہ ہوں تو یہ اس کا عصبہ ہو کر وارث ہوتا ہے۔

ایک اور ولاء ابتداء اسلام میں وللاء الموالات کے نام سے ہوا کرتی تھی، یعنی جب کوئی مسلمان دوتا اور اس کے قبیلے کے لوگ وہاں نہ ہوتے تو وہ کسی کے ساتھ وللاء الموالات قائم کر لیتا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی جنایت ہوئی تو تم دیت ادا کرنا اور میں مر گیا تو تم میرے وارث ہو گے۔

یہ وللاء الموالات وہی رشتہ ہوتا تھا جو ذوی الارحام کے بعد حصہ پاتا تھا۔ دونوں میں میراث کا یہ فرق ہے کہ ولاء عتاق آخر العصباء ہوتا ہے، ذوی الارحام پر مقدم ہوتا ہے اور وللاء الموالات ذوی الارحام سے مؤخر ہوتا ہے۔

بہر حال یہ ایک رشتہ ہے اور اس سے ایک حق قائم ہوتا ہے کہ غلام اپنے مولیٰ کا وارث بنے۔ تو جاہلیت

۵۔ وفي صحيح مسلم، كتاب العتق، رقم: ۲۷۷۰، وسنن الترمذی، كتاب البيوع عن رسول الله، باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبه، رقم: ۱۱۵۷، وكتاب الولاء والهبة عن رسول الله، باب ما جاء في النهي عن بيع الاولاء وهبه، رقم: ۲۰۵۲، وسنن النسائي، كتاب البيوع، باب بيع الولاء، رقم: ۳۵۷۸، وسنن أبي داود، كتاب الفرائض، رقم: ۲۵۳۰، وسنن ابن ماجه، كتاب الفرائض، باب النهي عن بيع الولاء وعن هبه، رقم: ۲۷۳۷، ومسند احمد، مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن عمر الخطاب، رقم: ۳۳۳۲، ۵۲۳۹، ۵۵۸۶، وموطا مالك، كتاب العتق والولاء، باب مصير الولاء عن اعتق، رقم: ۱۲۷۰، وسنن الدارمي، كتاب البيوع، باب في النهي عن بيع الولاء، رقم: ۲۳۵۹، وكتاب الفرائض، باب بيع الولاء، رقم: ۳۰۷۷.

میں بعض دفعہ یہ رواج تھا کہ لوگ اپنی ولاء بیچ دیتے تھے۔ کسی سے کہتے ہیں کہ مجھے جو میراث کا حق حاصل ہے وہ میں تمہیں فروخت کرتا ہوں۔ اس کو بیع الولاء کہتے ہیں تو پیسے لے کر اس کے عوض میں ولاء بیچ دی کہ مجھے جو حق ملے تھے وہ تم وصول کرنا مشتری اسے وصول کرتا تھا۔

یہ بعض اوقات ایک دوسرے کو ہبہ کر دیتے تھے تو حضور اقدس ﷺ نے اس سے منع فرمایا۔ فرمایا کہ بیع بھی جائز نہیں اور اس کا ہبہ بھی جائز نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنا میراث کا حق دوسرے کو فروخت کرنا چاہے اور یہ جائز نہیں۔

حقوق مجردہ کی خرید و فروخت

اس حدیث کی وجہ سے بعض فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مجرد حقوق قابل بیع و شراء اور قابل انتفاع نہیں ہوتے بلکہ بیع کے لئے ضروری ہے کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ چیز مال ہو، محض تنہا بیع کا مکمل نہیں ہوتا۔

اس حدیث کی بنا پر بیع الحق کے عدم جواز پر استدلال کیا گیا ہے۔^۱

لیکن ہمارے دور میں بے شمار ایسے حقوق ہیں جن کی بیع ہوتی ہے اور ان کی بیع متعارف ہے جیسے حق تالیف، جس میں مؤلف کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتاب شائع کرے اور اس سے نفع کمائے۔ وہ اپنا یہ حق کسی کو فروخت کر دیتا ہے جس کو کاپی رائٹ (Copy Right) کہتے ہیں۔

نیا کسی نے کوئی چیز ایجاد کی ہے اس کا حق، فروخت کر دیتا ہے یا کوئی خاص چیز اور اس کا نقشہ (Design) بنایا ہے وہ نقشہ فروخت کر دیتا ہے۔

آج کل ایمپورٹ لائسنس ہوتے ہیں کہ کسی کو باہر سے سامان درآمد کرنے کا لائسنس ملا ہے وہ آگے فروخت کر دیتا ہے۔ ایکسپورٹ لائسنس ہوتا ہے، اس کی بیع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کے بے شمار حقوق کی بیع آج کل بازار میں متعارف ہے۔ ان کے حکم کے سلسلے میں جب کتب فقہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو نظر آتا ہے کہ حقوق کی بیع سے فقہاء کرام نے منع فرمایا ہے اور اس کا بنیادی مآخذ یہ حدیث ہے۔

دوسری طرف بعض حقوق ایسے ہیں جن کی بیع کی اجازت فقہاء نے دی ہے۔ مثلاً راستے کی بیع کہ کسی شخص کو کسی راستے پر چلنے کا حق ہو اس کی بیع کی فقہاء حنفیہ میں سے بعض نے اجازت دی ہے۔

اسی طرح شرب کی بیع یعنی آپاشی کا حق اس میں بھی فقہاء کا اختلاف ہے۔ بعض فقہاء نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ تو یہ مسئلہ کہ کون سے حقوق کی بیع جائز ہے اور کون سے حقوق کی بیع ناجائز ہے، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ

ہے اور اس میں جو فقہاء کرام کی عبارتیں ہیں بعض اوقات ان میں تعارض معلوم ہوتا ہے کہ بعض جگہ بیع الحقوق سے بالکل منع کیا گیا ہے اور بعض جگہ خاص خاص حقوق کی بیع کی اجازت دی گئی ہے تو یہ مسئلہ کافی پیچیدہ ہے۔ اس مسئلے پر میں نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے ”بیع الحقوق المجردة“ کے عنوان سے جس میں اس مسئلے کی تحقیق کی گئی ہے۔

حقوق کی متعدد قسمیں

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حقوق کی متعدد قسمیں ہیں۔

یک حقوق وہ ہیں جو شرعی ہیں۔

دوسرے وہ حقوق ہیں جو عرفی ہیں۔

حقوق شرعیہ کی بیع جائز نہیں

جو حقوق شریعت نے دیئے ہیں اگر شریعت نہ ہوتی تو وہ حق نہ ہوتا۔ ان کی بیع جائز نہیں مثلاً میراث وشفعہ کا حق یہ سب حقوق شرعیہ ہیں۔

حقوق شرعیہ سے میری مراد وہ حقوق ہیں جن کو پیدا ہی شریعت نے کیا ہے، شریعت کے بغیر عرف میں وہ حقوق موجود نہیں تھے، ان کی بیع جائز نہیں ان میں یہ سب آجاتے ہیں۔ ولاء، میراث، شفعہ اسی طرح خیار بخیر و کہ عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا تو اس کو طلاق کا حق حاصل ہو گیا وہ اس کو فروخت نہیں کر سکتی۔

بعض حقوق کی صلح ہو سکتی ہے

البتہ ان میں سے بعض حقوق ایسے ہیں جن میں صلح ہو سکتی ہے یعنی صاحب حق یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں اور اس کا اتنا معاوضہ لوں گا۔ مثلاً مرد کو حق حاصل ہے کہ جب تک چاہے بیوی کو اپنے نکاح میں رکھے۔ وہ بیوی سے کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے اس حق سے دستبردار ہوتا ہوں اور اتنے مال کے عوض طلع کر لیتا ہوں، تو یہ طلع ہو گیا۔ اسی طرح کسی کو قتل عمد کا قصاص لینے کا حق ہے وہ صلح کر سکتا ہے کہ میں اپنے اس حق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ مجھے اس حق کا معاوضہ دے دو۔ تو جو حقوق قابل صلح ہیں ان کے اندر صلح ہو سکتی ہے لیکن حقوق شرعیہ میں سے کسی بھی حق کی بیع نہیں ہو سکتی۔

دوسری قسم حقوق عرفیہ

حقوق عرفیہ سے یہ مراد ہے کہ وہ حقوق ایسے نہیں ہیں جو شریعت نے پیدا کئے ہوں بلکہ عرف میں پیدا

ہوئے ہیں یعنی لوگوں کو وہ حقوق عرفا حاصل ہو گئے ہیں۔ ان حقوق کی بھی مختلف اقسام ہیں۔

حقوق عرفیہ کی اقسام

ان میں بعض اقسام وہ ہیں جن کا تعلق کسی عین کی منفعت سے ہو، جیسے راستے پر چلنے کا حق یا پانی سیراب کرنے کا حق، ان کا تعلق حقیقت میں منفعت سے ہے اور منفعت کا تعلق کسی عین سے ہے تو ان کی بیع شرعاً جائز ہے۔ جیسے راستے کا حق دے کر اس پر عوض لے سکتے ہیں۔ اسی طرح شرب کے اندر بیع و شراء ہو سکتی ہے۔

اسی میں حق اسبقیت بھی آجاتا ہے کہ کسی مباح عام جگہ پر پہلے جا کر قبضہ کر لے تو دوسروں کے مقابلے میں وہ زیادہ حقدار ہو جاتا ہے۔ جیسے ارض موات کے اندر کسی نے حجر کر لی، پتھر لگا دیئے تو وہ اس کے احیاء کا بہ نسبت دوسروں کے زیادہ حقدار بن گیا۔ اس کو حق اسبقیت کہتے ہیں۔ حنفیہ کے یہاں اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا معاوضہ لینا جائز نہیں جیسے مثلاً احیاء کی حجر کا معاوضہ لینا جائز نہیں۔

لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب میں اس کی اجازت ہے کہ اس کے بدلے میں معاوضہ لے لے۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر مسجد میں بھی کوئی شخص پہلے سے صف اول میں جا کر بیٹھ گیا تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہو گیا۔ اب اگر وہ دوسرے کے حق میں پیسے لے کر دستبردار ہو جائے تو یہ جائز ہے۔ یعنی یہ کہہ دے کہ تم مجھے اتنے پیسے دے دو، میں تمہیں یہ جگہ دینے کے لئے تیار ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے۔

بعض وہ حقوق ہیں جن کا تعلق کسی عقد کے انشاء سے ہے یعنی یہ کہے کہ میں تم کو یہ حق دیتا ہوں، تم اس حق کو استعمال کر کے فلاں عقد کر لو۔ اس قسم کے بہت سے حقوق ہیں جیسا کہ ابھی گزرا کہ درآمد کالائسنس، یہ بھی ایسا ہی حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پاکستان سے سامان منگوانے کی اجازت ہے، باہر کے بیچنے والے سے شرکاء کا عقد کرنے کا حق حاصل ہے تو اس کی بیع تو نہیں ہو سکتی لیکن اس کا معاوضہ ان سے بطریق صلح لیا جاسکتا ہے۔ صاحب حق یہ کہے کہ میں تمہارے حق میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، تم استعمال کر لو، ایسا کرنا جائز ہے۔

اور اس کی نظیر میں فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے کہ ”نزول عن وظائف بھال“ کہ کسی شخص کو تازندگی حق ملازمت حاصل ہے، اب وہ دوسرے کے حق میں دستبردار ہو جاتا ہے کہ میں اپنی ملازمت سے تمہارے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، تم کو شش کر کے یہاں ملازمت حاصل کر لو، تو ”نزول عن وظائف بھال“ فقہاء کرام نے جائز قرار دیا ہے، تو جس طرح یہ جائز ہے اس طرح وہ بھی جائز ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو حقوق شرعی نہیں ہیں اور قابل انتفاع ہیں اور ان کے انتفال میں یا تو ان کا تعلق کسی عین سے ہے یا کسی عقد کے انشاء سے ہے تو ایسے حقوق کا معاوضہ لینے کی فی الجملہ گنجائش ہے۔ لہذا اس تحقیق کی رو سے حق طباعت، کاپی رائٹ وغیرہ پر معاوضہ لینے کی گنجائش نکلتی ہے۔

پنشن کی فروخت کا مسئلہ

ہمارے زمانے میں ایک طریقہ اور معروف ہے اور وہ ہے پنشن کی فروخت۔ مثلاً ایک شخص کسی ملازمت سے ریٹائر ہوا اور ریٹائر ہونے کی وجہ سے اس کو پنشن کا حق مل جاتا ہے۔ تاہم محکمے سے اپنی پنشن حاصل کرتا رہے۔ بعض اوقات وہ اپنی پنشن کسی کو فروخت کر دیتا ہے کہ میرے بجائے تم پنشن وصول کرو اور اس کے عوض مجھے اتنی رقم دے دو۔

یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس میں غرر شدید ہے اور رہا ہے کیونکہ جو رقم لے گا اس کے معاوضے میں جو پنشن ملے گی، اس کی مقدار معلوم نہیں کہ کتنی ملے گی؟ کب تک ملے گی؟ جب اس کی مقدار معلوم نہیں تو غرر شدید ہے اور رہا کا بھی احتمال ہے، لہذا وہ جائز نہیں۔

البتہ بعض اوقات محکمہ جو پنشن جاری کرتا ہے اس سے صلح ہو جاتی ہے کہ میں اپنے اس حق سے دستبردار ہوتا ہوں آپ مجھے مختلف اوقات میں پیسے دینے کے بجائے اکٹھے پیسے دے دیجئے تو اس کی اجازت ہے۔ اس لئے کہ پنشن اس کا حق تھا اس نے خود اس پر صلح کر لی کہ مجھے اتنی مقدار دے دو، باقی کمی بیشی معاف ہے۔ مصالحت کے حساب سے اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے لیکن تیسرے آدمی کو فروخت کرنا جائز نہیں۔

(۱۱) باب إذا أسراخو الرجل أو عمه هل يفادی إذا كان مشركاً؟

”وقال أنس: قال العباس للنبي ﷺ: فاديت نفسي وفاديت عقيلاً، وكان علي له

نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس“۔

قیدی کا فدیہ

اگر کسی شخص کا بھائی یا چچا قید ہو جائے تو کیا اس کا فدیہ لیا جاسکتا ہے جبکہ وہ مشرک ہو؟

اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ایک فقہی مسئلہ میں حنفیہ کی تردید کرنا ہے۔

حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی ذورمحرّم غلام کا مالک بن جائے تو مالک بننے ہی وہ ذورمحرّم غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی اپنے باپ کو خرید لے، یا باپ بیٹے کو خرید لے، یا بھتیجا، چچا کو خرید لے تو جتنے بھی ذورمحرّم ہیں ان میں سے کسی کو خریدتے ہی وہ غلام آزاد ہو جاتا ہے۔ ۱۱

امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک

امام بخاری رحمہ اللہ اس مسلک کے قائل نہیں ہیں، ان کے نزدیک مطلق مالک ہونے سے آزادی متحقق

نہیں ہوتی جب تک وہ خود آزاد نہ کرے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کی دلیل

اپنے مسلک پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعہ سے استدلال کیا ہے۔ جب حضرت عباسؓ بدر میں قید ہو کر آئے تھے، بدر کے ستر قیدی تھے، ان میں حضرت عباسؓ اور حضرت عقیلؓ بن ابی طالب بھی داخل تھے۔ حضرت عباسؓ حضور اکرمؐ کے چچا تھے اور حضرت عقیلؓ ابن ابی طالب حضورؐ کے چچا زاد بھائی تھے اور حضرت علیؓ کے حقیقی بھائی تھے۔

روایات میں آیا ہے کہ آنحضرتؐ نے جس طرح دیگر قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑا، اسی طرح حضرت عباسؓ سے بھی فدیہ لے لیا گیا۔ حضرت عباسؓ نے خود اپنا فدیہ بھی ادا کیا اور عقیلؓ بن ابی طالب کا فدیہ بھی ادا کیا۔ پھر ان کو رہائی ملی۔

امام بخاریؒ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت عباسؓ جب قید ہو کر آئے تو گویا غلام ہو گئے۔ اسی طرح عقیلؓ ابن ابی طالب بھی جب قید ہو کر آئے تو وہ بھی غلام ہو گئے۔ اب یہ دونوں تمام مسلمانوں کے غلام ہو گئے۔ ان تمام مسلمانوں میں حضورؐ اور حضرت علیؓ بھی تھے کیونکہ مال غنیمت میں ان کا بھی حصہ تھا، لہذا اپنے حصے کے بقدر حضرت عباسؓ اور حضرت عقیلؓ پر نبی کریمؐ اور حضرت علیؓ کی ملکیت بھی ثابت ہوئی۔ چاہے وہ تھوڑی ہو، تین سو تیرہ مجاہدین تھے، لہذا تین سو تیرہ حوال حصہ حضرت علیؓ اور تین سو تیرہ حوال حصہ حضورؐ کی ملکیت میں ان کے اوپر ثابت ہو گیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اصول درست ہوتا کہ ذرہ حرم حرم کے مالک ہونے سے مملوک آزاد ہو جاتا ہے تو حضورؐ اور حضرت علیؓ، حضرت عباسؓ اور حضرت عقیلؓ کے تین سو تیرہ حوال حصے کے مالک بن گئے۔ تو پھر فدیہ لینا درست نہ ہوتا کیونکہ فدیہ تو تب لیا جائے جب وہ آزاد نہ ہوں۔ تو فدیہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو غلام قرار دیا گیا۔

معلوم ہوا کہ مجرد ذرہ حرم حرم کا مالک ہونے سے وہ آزاد نہیں ہوتا، یہ امام بخاریؒ کا استدلال ہے۔

فرمایا ”اذا اسر اخصو الرجل أو عمه“ جب کسی کا بھائی یا اس کا چچا قید ہو جائے ”هل یفادی اذا کان مشرکاً؟“ تو کیا اس کا فدیہ ادا کیا جائے جبکہ وہ مشرک ہو یعنی غلام سمجھ کر اس کا فدیہ لیا جائے۔ ”وقال انس“ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عباسؓ نے نبی کریمؐ سے عرض کیا تھا کہ میں نے اپنا فدیہ بھی دیا اور اپنے چچا زاد بھائی عقیلؓ کا فدیہ بھی دیا۔ یہ حدیث کتاب الصلوٰۃ میں بھی گزر چکی ہے۔

”وکان علی له نصیب فی تلک الغنیمۃ“ اور حضرت علیؓ کا بھی اس مال غنیمت میں ایک

حصہ تھا، اور عقیلؓ اور عباسؓ کی طرف سے جو غنیمت ملی، اس میں ان کا بھی حصہ تھا، لہذا یہ مشاع طور پر حضرت عباسؓ اور عقیلؓ کے مالک تھے۔ اس کے باوجود ان کو آزادی نہیں قرار دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ ذرہم محرم کے مالک ہونے سے آزادی تحقق نہیں ہوتی۔ یہ لمبا چوڑا امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال کا جواب

امام بخاری رحمہ اللہ کے اس لمبے چوڑے استدلال کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ وہاں ملکیت ثابت نہیں ہوئی تھی، اس لئے کہ ملکیت ثابت ہونے کے لئے دو باتوں کی ضرورت ہے۔

ایک یہ کہ امام فیصلہ کرے کہ جو قیدی ہیں ان کو رقیق بنایا جائے گا یعنی استرقاق کا فیصلہ کرے۔ پہلی بات یعنی استرقاق کا فیصلہ کرنا اس لئے ضروری ہے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ امام کو چار اختیار ہیں:

- ۱ چاہے جنگی قیدیوں کو قتل کر دے۔
- ۲ چاہے ان کو ویسے ہی بغیر فدیہ لے کر چھوڑ دے۔
- ۳ چاہے فدیہ لے کر چھوڑ دے۔
- ۴ اور چاہے غلام بنائے۔

تو پہلے امام کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان میں سے کون سا کام کرنا ہے، اس لئے صحابہ کرامؓ کی محفل منعقد ہوئی۔ آپؐ نے ان قیدیوں کا مسئلہ رکھا۔ کسی نے کہا قتل کریں، کسی نے کہا فدیہ لے کر چھوڑ دیں تو ابھی تک استرقاق کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔

دوسرا یہ کہ غلام بنا کر لوگوں میں تقسیم کر دے کہ یہ فلاں کا ہے اور یہ فلاں کا ہے تب ملکیت ثابت ہوگی، اگر استرقاق کا فیصلہ ہو بھی جائے پھر بھی اس وقت تک ملکیت ثابت نہیں ہوتی، جب تک کہ تقسیم کا عمل نہ ہو اور یہاں تقسیم نہیں ہوئی تھی۔

لہذا یہ کہنا کہ حضورؐ اور حضرت علیؓ، حضرت عباسؓ اور حضرت عقیلؓ کے مالک بن گئے تھے۔ یہ درست نہیں، لہذا اس کا اس مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں کہ ”قال رسول اللہ ﷺ ثم من ملک ذارحم محرم فهو حر“ یہ حدیث میں صراحۃً موجود ہے۔^{۱۹}

۱۹ واجب: بأن الکافر لا یملک بالغنیمۃ ابتداء، بل یتخیر فیہ بین القتل والاسترقاق والفداء، فلا یلزم العتق بمجرد الغنیمۃ۔ عمدة القاری، ج: ۹، ص: ۳۳۹، وتکملة فتح الملہم، ج: ۱، ص: ۲۹۸، والمستدرک علی الصحیحین، ج: ۲، ص: ۲۳۳، وسنن الترمذی، باب ما جاء لیمن ملک ذارحم محرم، رقم: ۱۳۶۵، ج: ۳، ص: ۶۳۶، بیروت۔

۲۵۳۷۔ حدثنا إسماعیل بن عبد الله: حدثنا إسماعیل بن إبراهيم بن عقیبة، عن موسى بن عقیبة، عن ابن شهاب قال: حدثني أنس رضی اللہ عنہ أن رجلا من الأنصار استأذنوا رسول الله ﷺ فقالوا: الذن لنا فلنترك لأبن أختنا عباس فداء، فقال: ((لا تدعون منه درهما)). (أنظر: ۳۰۱۸، ۳۰۲۸).

یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ پیشکش کی تھی کہ یا رسول اللہ ﷺ اجازت دیجئے ہم اپنے بھتیجے عباس رضی اللہ عنہ کے فدیہ کو چھوڑ دیں یعنی اور قیدیوں سے تو فدیہ وصول کر لیں لیکن عباس رضی اللہ عنہ سے فدیہ وصول نہ کریں کیونکہ انصار نے کہا تھا کہ یہ ہمارے بھانجے ہیں، بھانجے اس اعتبار سے کہ بنو نجار قریش کے تھے۔ اس واسطے انہوں نے بھانجے کہا۔
”فقال لا تدعون منه درهما“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک درہم بھی مت چھوڑنا۔ پورا فدیہ لو تاکہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ حضور ﷺ نے اپنے رشتہ دار کی رعایت کی۔

(۱۳) باب من ملک من العرب رقیقا فوہب

وباع وجامع وفدی وسبی الذریۃ

وقول الله تعالى ﴿عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمِنْ رَزْقِنَا مَنَارًا لَّحَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَغْوُونَ الْحَمْدَ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^۱
یہ باب عرب کے لوگوں کو غلام بنانے کے بارے میں قائم کیا ہے، اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ عربوں کو غلام بنانا جائز ہے یا نہیں؟

عربوں کو غلام بنانے کے بارے میں اقوال

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ عرب میں جو بالغ مرد ہیں ان کو غلام نہیں بنایا جاسکتا۔^۲ ان میں تو دو ہی باتیں ہیں یا تو وہ اسلام لائیں یا قتل ہو جائیں ان کو غلام نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ جزیرہ عرب میں جزیرہ قبول نہیں۔ جزیرہ عرب کو اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کا قلعہ بنایا ہے، لہذا اس میں ”إسلاما اسلاما إماما السیف“ جزیرہ کا ذکر نہیں، اس طرح جو گرفتار ہوں وہ یا تو اسلام لائیں یا قتل ہو جائیں استرقاق کی گنجائش نہیں لیکن یہ حکم بالغ مردوں کے لئے ہے، بچوں اور عورتوں کو غلام بنایا جاسکتا ہے۔

۱۔ ألفرد بہ البخاری، ۱۲ [النحل: ۷۵]

۲۔ فیض الباری، ج: ۳، ص: ۳۵۸، وفتح الباری، ج: ۵، ص: ۱۷۰۔

امام شافعی اور امام بخاری رحمہما اللہ کا مسلک

امام شافعی اور امام بخاری رحمہما اللہ کا بھی مسلک ہے کہ عرب ہوں یا غم، سب کو غلام بنانا جائز ہے۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ترجمۃ الباب قائم کیا ہے ”باب من ملک من العرب رقیقاً“ کہ
عرب میں سے کوئی کسی غلام کا مالک ہو جائے پھر وہ کسی کو بیہ کر دے یا بیچ کرے اگر کسی کنیز کا مالک ہوا ہے تو اس
کے ساتھ جماع کرے یا فدیہ کرے یا اس کی اولاد کو غلام بنائے، یہ سب جائز ہے۔

یہاں مختلف باتیں ذکر کی ہیں، بیہ، جماع، فدیہ، بی ان میں سے ہر ایک پر آگے ایک ایک حدیث لے
کر آ رہے ہیں، کہیں عرب کو رقیق بنا کر بیہ کرنے کا ذکر ہے، کہیں بیچ کا ذکر ہے، کہیں فدیہ اور جماع کا ذکر ہے
لیکن ان میں سے ہر ایک کا جواب حنفیہ کے پاس موجود ہے۔

جہاں بیہ کا ذکر ہے وہ ہوازن کا واقعہ ہے اول تو وہ بیہ ہی نہیں تھا، لیکن اگر بیہ بھی ہو تو وہاں اس بات
کی تصریح ہے کہ عورتیں قید ہوئی تھیں، کوئی مرد قید نہیں ہوا تھا۔

اسی طرح آگے ذکر ہے کہ آپ ﷺ نے بنو المصطلق پر حملہ کیا اور ان کے لوگوں کو ان کی ذرتوں کو قید
کیا۔ اس میں بھی کہیں صراحت نہیں ہے کہ بالغ مرد قید کئے گئے، عورتوں کا ذکر آیا ہے بچوں کا ذکر آیا ہے۔
حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ان میں شامل تھیں لیکن بالغ مردوں کا ذکر نہیں ہے۔

آگے واقعہ ذکر کیا ہے کہ بنو تمیم کی ایک لڑکی، حضرت عائشہؓ کے پاس کنیز تھی۔ آپ ﷺ نے اس کو آزاد
کرنے کا حکم دیا۔ یہاں پر بھی لڑکی کا ذکر ہے، بالغ مرد کا ذکر موجود نہیں۔

خلاصہ یہ کہ جتنی بھی احادیث آئی ہیں ان سب میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس میں اس بات کی
صراحت ہو کہ عرب کے بالغ مرد کو قید کیا گیا۔

آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت ”هَسِرَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا..... لَا يَعْلَمُونَ“
سے استدلال کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے عبد مملوک کی مثال دی جو کسی چیز پر قادر نہیں اور دوسری طرف وہ ہے جس کو ہم نے اپنے
پاس سے رزق دیا ہے۔ رزق حسن اور وہ اسے کھلے عام اور پوشیدہ طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو
وہ برابر نہیں ہوتے۔ یہاں عربوں کو مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عبد مملوک کی مثال دیتے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں عجی، عربی کی تفریق نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ عرب ہو یا غم، ہر
ایک کو غلام بنایا جاسکتا ہے۔

لیکن یہ استدلال بڑا کمزور ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ ایک غلام آدمی ہو تو اس

کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور آزاد ہوتا ہے تو اس کے پاس مال و دولت ہے اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، تو اس میں یہ بات کہ عرب ہے یا غنم ہے اس کا ذکر ہونے کا کوئی موقع نہیں، کوئی محل نہیں، لہذا اس سے یہ استدلال کرنا کہ عرب کے بالغ لوگ بھی غلام بن سکتے ہیں، یہ بہت ہی بعید استدلال ہے۔ ۲۳

۲۵۳۹، ۲۵۴۰۔ حدثنا..... فادیت نفسی وفادیت عقیل۔ [راجع: ۲۳۰۸، ۲۳۰۷]

اس حدیث میں حضرت عباس ؓ کے فدیہ کا معاملہ دوبارہ لائے ہیں کہ وہ غلام بن گئے تھے، ان کا فدیہ دیا گیا تھا اگر غلام نہ بنتے تو فدیہ کیوں دیا جاتا؟
اس کا جواب پہلے بھی دیا جا چکا ہے کہ استرقاق کا فیصلہ نہیں ہوا تھا اور تقسیم عمل میں نہیں آئی تھی۔

۲۵۴۱۔ حدثنا علی بن الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا ابن عون، قال: كتبت إلى نافع فكتب إلى أن النبي ﷺ أغار على بنی المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم وسبى ذرارهم، وأصاب يومئذ جويرية، حدثني به عبد الله ابن عمرو كان في ذلك الجيش.

نبی کریم ﷺ نے بنو المصطلق پر حملہ کیا ”وہم غارون“ اس حالت میں کہ وہ غفلت میں تھے ”ای علی غرہ منہم“ یعنی ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان پر کوئی حملہ آور ہونے والا ہے۔

(۱۵) باب قول النبي ﷺ: ((العبيد اخوانكم فاطعموهم مما تأكلون))،

وقول الله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُتُورًا﴾ ۲۴

قال أبو عبد الله: ﴿ذِي الْقُرْبَى﴾: القريب، ﴿الصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾: الغريب.

۲۵۴۵۔ حدثنا آدم بن أبي أياس: حدثنا شعبة: حدثنا وأصل الأحذب قال: سمعت المعمر بن سويد قال: رأيت أباذر الغفاري ؓ وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني سأبت رجلاً فشكاني إلى النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: ((أعيرته بامه؟)) ثم قال: ((إن اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فاعينوهم)). [راجع: ۳۰]

”ان اخوانکم خولکم“۔ ”خول“ خدام کو کہتے ہیں یعنی خدام تمہارے بھائی ہیں۔ عبارت کا تقاضا یہ تھا کہ یوں کہا جاتا ”ان خولکم اخوانکم“ لیکن فرمایا ”ان اخوانکم خولکم“ ”اخوان“ کو مبتدا بنایا خول کو خبر بنایا، یہ اس بات کی مزید تاکید ہے کہ ان کا بھائی ہونا، ان کے خدام ہونے پر مقدم ہے۔ گویا صلادہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارا خادم بنایا ہے تو بظاہر یہ بتانے کے لئے کہ اخوت کا رشتہ خادمیت کے رشتے پر مقدم ہے، ”اخوانکم“ کو مقدم فرمایا ”خولکم“ مؤخر فرمایا۔

(۱۶) باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده

۲۵۴۲۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: ((العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره موتين)). [انظر: ۲۵۵۰]. ۲۵

۲۵۴۷۔ حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن صالح، عن الشعبي، عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ أَدْبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَاعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ فَلَهُ أَجْرَانِ)). [راجع: ۹۷].

یعنی جو غلام ہوا اور صالح ہو تو اس کے لئے دو اجر ہیں۔ ایک صالح ہونے کا اور ایک خادم ہونے کی وجہ سے مالک کی خدمت کرنے کا دہرا اجر ہے۔

۲۵۴۸۔ حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: ((لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ))، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرَّ أُمِّي لَا حَبِيبَ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جہاد فی سبیل اللہ، حج اور وٹلہ کی اطاعت یہ اعمال نہ ہوتے تو میں اس بات کو پسند کرتا کہ غلام ہو کر مروں، کیونکہ آپ ﷺ نے اس کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اس کو دہرا اجر ملے گا۔

۵۵۔ وفقی صحیح مسلم، کتاب الأیمان، باب لواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله، رقم: ۳۱۴۳، وسنن أبي داود، كتاب الأدب، باب ماجاء في المملوك اذا نصح، رقم: ۴۵۰۱، ومسند احمد، مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن عمر الخطاب، رقم: ۴۴۴۴، ۴۴۷۶، ۵۵۲۳، ۹۹۱، وموطأ مالك، كتاب الجامع، باب ماجاء في المملوك وربة، رقم: ۱۵۵۳.

(۷۱) باب کراهیۃ التطاول علی الرقیق، وقوله: عبدی أو امتی

وقال الله تعالى: ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾^۱ وقال ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا﴾ [النحل: ۷۵] ﴿وَأَلْفِيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾^۲ وقال: ﴿مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾^۳ وقال النبي ﷺ: ((قوموا إلى سيدكم))، ﴿وَأَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾^۴ عند سيدك. و((من سيدكم؟))

۲۵۵۲۔ حدثنا محمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه: أنه سمع أبا هريرة ؓ يحدث عن النبي ﷺ قال: ((لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضي ربك أسق ربك. وليقل: سيدي مولاي. ولا يقل أحدكم: عبدی امتی، وليقل: فتای وفتاتی وغلأمی))^۵.

”عبدی“ یا ”امتی“ سے خطاب کا حکم

غلام کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش آنا جس سے اس کی توہین ہو ”قوله عبدی و امتی“ اور غلام کو میرا غلام، میری امت (بندی) کہنا پسندیدہ نہیں اگرچہ جائز ہے لیکن اس میں کراہت تشریحی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ عبدی اور امتی مت کہو بلکہ فتای وفتاتی کہو۔

کراہت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک طرح سے ترفع اور تکبر پایا جاتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے اور یہ بات پسندیدہ نہیں۔ معاملات میں تو ”إخوانکم خولکم“ کہہ کر بھائی بنادیا، اب نام کا غلام رہ گیا تھا، آپ ﷺ نے اس نام کو بھی پسند نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ فتای وفتاتی کہو۔

البتہ امام بخاری کچھ ایسی آیات اور احادیث بھی لائے ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ منع تو فرمایا گیا ہے لیکن وہ ممانعت تحریمی نہیں، تشریحی ہے اور عبد اور امت کہنا بھی جائز ہے اور مولیٰ کو سید کہنا بھی جائز ہے۔

البتہ مولیٰ کو رب کہنے سے منع کیا گیا ہے کہ مولیٰ کے لئے رب کا لفظ استعمال نہ کرو لیکن قرآن کریم نے رب کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے ”وَأَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ“ معلوم ہوا کہ فی نفسہ کہنا جائز ہے لیکن عوام کے لئے پسندیدہ نہیں، کراہت تشریحی ہے۔

۱ [النور: ۳۲] ۲ [یوسف: ۲۵] ۳ [النساء: ۲۵] ۴ [یوسف: ۲۲]

۵۔ وفی صحیح مسلم، کتاب الاطلاق من الادب وغیرھا، باب حکم اطلاق لفظة العبد والامة والمولى والسيد، رقم:

۳۱۷۷، وسنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب لا یقول المملوک ربی وربتی، رقم: ۳۳۲۳، ومسند احمد، باقی مسند

المکثرین، باب باقی المسند السابق، رقم: ۷۸۵۰، ۹۱۰۵، ۹۳۵۲، ۹۸۹۱، ۱۰۰۳۲، ۱۰۱۹۶، ۱۰۰۱۰.

(۱۸) باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه

۲۵۵۷۔ حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد بن زيد قال:

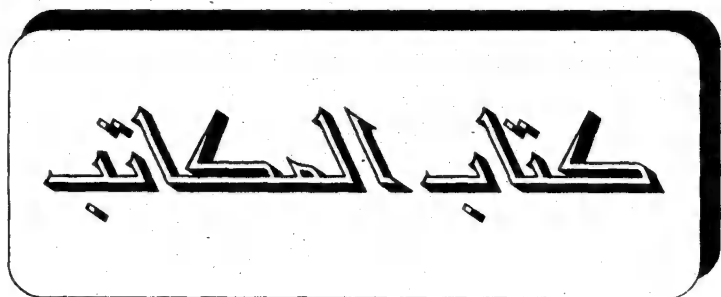
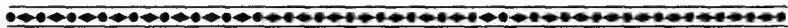
سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ((إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه فليتنا وله لقمة أو لقمتين، أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه)). [أنظر: ۵۴۶۰] ^۱

”فإنه ولي علاجه“ یعنی علاج الطعام سے مراد ہے کھانا بنانا، کھانے کو پکانے کی ذمہ داری اس بے چارے نے اٹھائی ہے۔ اس کی مشقت اس نے برداشت کی ہے، اس لئے یہ بری بات ہے کہ اس کھانے میں سے اس کو کچھ نہ کھاؤ، لہذا اس کھانے میں سے اس کو بھی کچھ نہ کچھ کھانا چاہئے۔

(۱۹) باب: العبد راع في مال سيده، ونسب النبي ﷺ المال إلى السيد

فرمایا ”نسب النبي ﷺ المال إلى السيد“ اور استدلال فرما رہے ہیں ”الخادم في مال سيده راع“ مال کی اضافت سید کی طرف کی، معلوم ہوا کہ غلام کے قبضے میں جو کچھ بھی مال ہوتا ہے وہ اس کے مولیٰ کا ہوتا ہے، اس کی اپنی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔

۱۔ وفی صحیح مسلم، کتاب الأیمان، باب اطعام المملوک مما یأکل والباسه مما یلبس ولا ینکلفه، رقم: ۳۱۴۲، وسنن الترمذی، کتاب الاطعمة عن رسول اللہ، باب ما جاء فی الأکل مع المملوک والعیال، رقم: ۱۷۷۶، وسنن ابن ماجہ، کتاب الاطعمة، باب إذا اتاه خادمه بطعامه فليتنا وله منه، رقم: ۳۲۸۱، ومسند احمد، بالی مسند المکثرین، باب مسند أبی هريرة، رقم: ۷۰۳۶، ۷۲۰۱، ۷۳۰۱، ۷۳۷۲، ۷۶۳۰، ۷۸۳۹، ۸۹۰۱، ۸۹۳۹، ۹۱۹۱، ۹۵۸۱، ۹۷۴۱، ۹۸۷۶، ۱۰۱۶۳، وسنن الدارمی، کتاب الاطعمة، باب فی اکرام الخادم عند الطعام، رقم: ۱۹۸۳۔

٢٠١٧ - ٢٠٠٩

۵۰۔ کتاب المکاتب

باب اِثْمٍ مِنْ قَذْفٍ مَمْلُوكِهِ

(۱) باب المکاتب ونجومه، فی کل سنة نجم

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قِ وَاَتَوْا
هُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي اَتٰكُمْ﴾ ۱

وقال روح، عن ابن جريج: قلت لعطاء: أوجب على إذا علمت له ما لا أن آكاتبه؟
قال: ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أثاره عن أحد؟ قال: لا. ثم
أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل النساء المكاتبة وكان كثير المال فأبى،
فانطلق إلى عمر ۲ فقال: كاتبه فأبى فضر به بالدرة وبتلو عمر ۳ ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْرًا﴾ ۴ فكاتبه.

”نجم“ کے معنی ”نقطہ“ کے ہیں۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح مکاتبیت بدل عقد کتابت سے ہو سکتی
ہے، اسی طرح قسط وار بھی ہو سکتی ہے کہ مکاتب قسط وار ادائیگی کرے۔

آیت کی تشریح

آیت کریمہ میں فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتَوْهُمْ مِّنْ
مَّالِ اللَّهِ الَّذِي اٰتٰكُمْ﴾ ۱

ترجمہ: ”اور تمہاری ملکیت کے غلام باندیوں میں سے جو

مکاتبت کا معاہدہ کرنا چاہیں، اگر ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کا معاہدہ کر لیا کرو، اور (مسلمانو!) اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے، اُس میں سے ایسے غلام باندیوں کو بھی دیا کرو۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ ایمان جن کے مالک ہیں یعنی غلام ان میں سے جو لوگ مکاتبت طلب کریں ”یَسْعَوْنَ الْكُتَابَ“ یعنی تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت بننا چاہیں، مکاتبت کا عقد کرنا چاہیں ”فَکَاتِبُوهُمْ“ تو تم ان سے مکاتبت کرلو، اگر تم ان میں خیر دیکھو خیر پاؤ۔

خیر سے کیا مراد ہے؟

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں خیر سے مراد مال ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ یہ اچھے قابل غلام ہیں اور پیسہ کما سکتے ہیں اور کما کر دے سکتے ہیں تو ان سے مکاتبت کرلو۔ بعض نے کہا کہ خیر سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کے اندر صلاحیت کے آثار دیکھو تو اس صورت میں بہتر ہے کہ ان کو مکاتبت بنا کر آزاد کر دو۔

”وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي اتَّكُم“ پھر دوسروں کو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال دیا ہے وہ ان کو دوتا کہ یہ اپنا بدل کتابت ادا کر کے آزاد ہو سکیں۔

آگے فرماتے ہیں ”وَقَالَ رُوحُ عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ قُلْتُ لِعَطَاءَ“ ابن جریر کہتے ہیں کہ میں نے عطاء سے پوچھا کہ جب مجھے پتہ ہو کہ اس کے پاس مال ہے تو کیا مجھ پر واجب ہے کہ اس سے مکاتبت کر لوں؟ ”فَکَاتِبُوهُمْ“ امر کا صیغہ ہے تو کیا میرے لئے مکاتبت بنانا واجب ہے۔

”قَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا“ عطاء نے کہا کہ میرا تو گمان یہ ہے کہ واجب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عطا کا مسلک یہ تھا کہ اگر غلام کے پاس مال ہو تو مولیٰ کے ذمہ واجب ہے کہ اس کو مکاتبت بنائے اور اس سے عقد کتابت کرے۔ ”وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ“ عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے عطاء سے کہا ”إِنَّا نَرَاهُ عَنْ أَحَدٍ“ کہ کیا آپ اپنا یہ مسلک کسی سے روایت کرتے ہیں، اثر کے معنی ہیں روایت کرنا یعنی کیا آپ اپنا مسلک کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں؟ ”قَالَ لَا“ انہوں نے کہا کسی سے روایت نہیں کرتا۔

”ثُمَّ أَخْبَرَنِي“ بعد میں انہوں نے مجھے یہ روایت سنائی کہ موسیٰ بن انس رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ خبر دی کہ سیرین نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مکاتبت طلب کی تھی۔ سیرین، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے مکاتبت بنا دیجیے ”وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ“ اور وہ بڑے مالدار تھے ”فَأَبَى“ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مکاتبت بنانے سے انکار کیا۔

سیرین نے تجارت سے بہت مال کمایا تھا۔ انہوں نے چاہا کہ میں مکاتب بن جاؤں اور پیسے ادا کر کے آزاد ہو جاؤں۔ حضرت انس ؓ نے انکار کر دیا کہ میں مکاتب نہیں بناتا۔

”فانطلق الی عمر ؓ“ سیرین حضرت عمر ؓ کے پاس گئے۔ حضرت عمر ؓ نے حضرت انس ؓ سے کہا کہ یہ تم سے کتابت کرنا چاہ رہے ہیں ان سے مکاتبت کر لو۔ ”فابی“ حضرت انس ؓ نے مکاتب بنانے سے انکار کیا۔ ”فضربہ الدرة“ حضرت عمر ؓ نے حضرت انس ؓ کے درہ لگایا ”ویتلو عمر ؓ“ اس وقت حضرت عمر ؓ یہ ﴿لَکَآئِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ خَيْرًا﴾ تلاوت کر رہے تھے۔ بعد میں حضرت انس ؓ نے سیرین سے مکاتبت کر لی۔

اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر ؓ کے نزدیک بھی اگر غلام ایسا مطالبہ کرے تو مکاتب بنالیتا چاہئے۔ گویا حضرت عطاءؓ نے اپنی تائید میں حضرت عمر ؓ کا اثر پیش کیا۔

بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر ؓ کا مذہب یہ نہیں تھا بلکہ حضرت انس ؓ سے بے تکلفی میں محض انہوں نے مشورہ دیا اور جب انہوں نے مشورہ قبول نہ کیا تو جو درہ لگایا وہ بھی بے تکلفی میں لگایا۔

(۴) باب بیع المکاتب إذا رضی

”وقالت عائشة: هو عبد ما بقى عليه شيء. وقال زيد بن ثابت: ما بقى عليه درهم. وقال ابن عمر: هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنی ما بقى عليه شيء.“

۲۵۶۳۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف: أخبرنا مالک، عن یحیی بن سعید، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت لها: إن أحب أهلک أن أصب لهم ثمنک صبة واحدة وأعتقک فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا، قال مالک: قال یحیی: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ: ((أشتر بها وأعتقها، فإنما الولاء لمن أعتق)). [راجع: ۴۵۶]

یہ مکاتب کی بیع پر باب قائم کیا ہے، جس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مکاتب کی بیع جائز ہے۔

مکاتب کی بیع میں فقہاء کا اختلاف

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک

امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مکاتب کی بیع ہو سکتی ہے یعنی ایک شخص نے اپنے غلام کو مکاتب بنایا،

بعد میں کسی وقت اسے کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دے تو جب تک مکاتیب نے بدل کتابت ادا نہیں کیا، فروخت کر سکتا ہے۔ ۵

حنفیہ کا مسلک

حنفیہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے بجز کا اعلان نہ کر دے کہ جناب میں یہ پیسہ نہیں دے سکتا اس وقت تک اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ ۵

امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال

امام بخاری رحمہ اللہ ایک تو حضرت عائشہ اور بریرہ رضی اللہ عنہما کے واقعہ سے استدلال فرما رہے ہیں کہ حضرت بریرہ گوان کی اولیاء نے مکاتیب بنایا تھا۔ پھر ان سے حضرت عائشہؓ نے خرید لیا تو یہ مکاتیب کی بیع ہوئی۔

حنفیہ کی جانب سے جواب

حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ بیع اس وقت ہوئی جب حضرت بریرہؓ عاجز ہو گئی تھیں۔ پیچھے روایت میں گزر چکا ہے کہ ایک پیسہ بھی نہیں ادا کر پائیں اور خود ہی آکر کہا کہ آپ خرید لیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں بدل کتابت ادا کرنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ لہذا آپ مجھے خرید لیجئے تو جب انہوں نے بجز کا اعلان کر دیا تب بیع ہوئی، لہذا اس سے استدلال نہیں ہو سکتا۔

آگے استدلال فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”ہو عبد ما بقی علیہ شیء“ مکاتیب عبد رہتا ہے جب تک کہ اسکے ذمہ ایک پیسہ بھی باقی ہو۔ سارا بدل کتابت ادا کر دیا۔ صرف ایک روپیہ رہ گیا، تب بھی وہ عبد ہی ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جب عبد سے تو اس کی بیع بھی جائز ہے۔

حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں ”ما بقی علیہ درهم“ جب تک ایک درہم بھی باقی ہو وہ عبد ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ”ہو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقى علیہ شیء“ جب تک اس پر ایک پیسہ بھی باقی ہے اگر زندہ رہے تو عبد بن کر رہے گا جس کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک شاید اس کی بیع بھی جائز ہو ”وإن مات“ اور اگر مر گیا تو غلامی کی حالت میں مرے گا۔

حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر مکاتیب مر جائے اور پیچھے اپنا مال چھوڑ کر گیا ہو تو اگر اس کا مال اتنا ہے جس سے بدل کتابت ادا کیا جاسکے تو اس کو زندگی کے آخری جزی میں آزاد تصور کیا جائے گا اور اگر مال بدل کتابت سے

زیادہ ہے تو وہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ ”وان جنی“ اور اگر وہ کوئی جنایت کرے تب بھی اس کے اوپر عید کے احکام جاری ہوں گے، جب تک کہ اس کے ذمہ ایک پیسہ بھی باقی ہے۔

(۵) باب إذا قال المکاتب: إشتري وأعتقني، فاشتره لذلك

۲۵۶۵۔ حدثنا أبو نعیم: حدثنا عبد الواحد بن ایمن عن أبیه قال: دخلت علی عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا فقلت: کنت غلاما لعتبة بن أبی لهب ومات وورثنی بنوه، وإنهم باعونی من ابن أبی عمرو فاعتقنی ابن أبی عمرو، واشترط بنو عتبة الولاة فقلت: دخلت ببريرة وهي مکاتبه فقلت: اشترينی فأعتقنی. قالت: نعم، قالت: لا یبیعونی حتی یشتروا ولائی. فقلت: لا حاجة لی بذلك، فسمع بذلك النبی ﷺ. أولغہ. فذكر ذلك لعائشة، فذكرت عائشة ما قالت لها، فقال: ((اشتریها فأعتقها ودعهم یشتروا ما شاؤا)) فاشترتها عائشة فأعتقتها واشترط أهلها الولاة. فقال النبی ﷺ: ((الولاة لمن أعتق وإن اشتروا مائة شرط)).

یہ ابن کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا میں نے کہا میں عتبہ بن ابولہب کا غلام تھا، وہ مر گیا اور اس کے بیٹے میرے وارث بن گئے۔ پھر انہوں نے مجھے ابن ابی عمرو الخزرمی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس نے مجھے آزاد کر لیا۔

بنو عتبہ نے جب ان کے ہاتھ بیچا تھا۔ تو یہ شرط لگائی تھی کہ اس کی ولاء ہمیں ملے گی۔ اب ابن ابی عمرو نے مجھے آزاد کر دیا ہے تو عتبہ بن ابولہب کے بیٹے میری ولاء کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا ان کا یہ مطالبہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا واقعہ سنایا جو کئی بار گزر چکا ہے)

كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها

٢٥٦٦ - ٢٦٣٦

(۳) باب من استوہب من أصحابہ شیئا

”وقال أبو سعید: قال النبی ﷺ: ((اضربوا لی معکم سہما)).“

ہدیہ کب طلب کیا جاسکتا ہے

فرمایا کہ جو شخص اپنے ساتھیوں سے ہدیہ طلب کرے۔

بعض حالات میں ساتھیوں سے ہدیہ طلب کرنا جائز ہے اور وہ حالت یہ ہے کہ جب بے تکلفی ہو اور معلوم ہو کہ اگر میں اس سے ہدیہ طلب کروں گا تو خوش ہوگا اور اس میں اپنی تذلیل کا بھی کوئی پہلو نہ ہو، ایسے میں بے تکلف دوست سے ہدیہ مانگ لینا بھی جائز ہے لیکن جہاں ان شرطوں میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو، اس آدمی کی طیب نفس نہ ہو یا اپنی تذلیل و تحقیر کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں ہدیہ طلب کرنا حرام ہے، وہ سوال کے حکم میں آجاتا ہے، لہذا صرف اس جگہ ہدیہ طلب کرنا چاہئے، جہاں ان دو باتوں کا اطمینان ہو کہ دوسرا آدمی خوش ہوگا اور مجھے کوئی زلت نہیں اٹھانی پڑے گی۔

آگے ہدیہ طلب کرنے کی اجازت کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ”اضربوا لی معکم سہما“

معکم سہما“

یہ وہ ائمہ ہیں جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سانپ کے کاٹنے کا دم کیا تھا اور پھر بکریاں لیکر آئے تھے، آپ ﷺ سے مسئلہ پوچھا تھا کہ یہ میرے لئے حلال ہیں یا نہیں؟

آپ ﷺ نے فرمایا کہ حلال ہیں اور میرا حصہ بھی لگاؤ تو ایک طرح سے ان سے ہدیہ طلب کیا۔ ۲

۲۵۶۹۔ حدثنا ابن ابی مریم: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم، عن سہل رضی اللہ عنہ:

أن النبی ﷺ أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان لها غلام نجار، قال لها: ((مری عبدک فلیعمل لنا أعواد المنبر)) فأمرت عبدها فذهب فقطع من الطرفاء فصنع له منبراً. فلما قضاه أرسلت إلى النبی ﷺ أنه قد قضاه، قال ﷺ: ((أرسلی به إلی))، فجاءه به فاحتمله النبی ﷺ

فوضعه حيث ترون: [راجع ۳۷۷]

”قضاء“ کے معنی میں بنوایا۔ یہاں آپ ﷺ نے جو منبر بنوایا تھا وہ بغیر قیمت کے تھا اور پیچھے ”کتاب المنبر“ میں گزر چکا ہے کہ شروع میں عورت نے خود کہا تھا کہ میں بنواتی ہوں۔ جب دیر ہوئی تو آپ ﷺ نے ان سے پاس پیغام بھیجا۔

یہ پیغام بھیجتا ہیہ طلب کرتا ہوا کہ بیہ طلب کیا جاسکتا ہے۔

۲۵۷۰۔۔۔۔۔حدثنا عبد العزيز بن عبد الله فقلت : نعم ، فناولته العصد

فأكلها حتى نفذها وهو محرم . فحدثني به زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي قتادة عن النبي ﷺ . [راجع : ۱۸۲۱]

یہ حدیث تفصیل کے ساتھ کتاب الحج میں آئی ہے۔ یہاں پر اس سے صرف اتنا حصہ مقصود ہے کہ جب حضور ﷺ سے صحابہ کرام ﷺ نے پوچھا کہ ہمارے لئے کھانا جائز ہے یا نہیں؟

آپ ﷺ نے نہ صرف یہ کہ اجازت دی بلکہ فرمایا کہ ”معکم منہ شیء؟“ کیا اس کا کچھ حصہ تمہارے پاس باقی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر ہو تو مجھے بھی دے دو۔ حضرت قتادہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو بازو تھا وہ میں نے حضور اکرم ﷺ کو پیش کیا۔ آپ ﷺ نے وہ تناول فرمایا۔ اب یہاں خود مانگنا منقول ہے۔

(۴) باب من استسقی

۲۵۷۱۔۔۔۔۔قال : ((الأيمنون الأيمنون ، ألا فیمنوا)) قال أنس : فہی سنة ،

فہی سنة ، ثلاث مرات . [راجع : ۲۳۵۲]

یمین کے معنی یہ ہیں کہ ہمیشہ دائیں طرف سے شروع کرو۔

(۵) باب قبول هدية الصيد

”وقبل النبي ﷺ من أبي قتادة عصد الصيد“

۲۵۷۲۔۔۔۔۔حدثنا سليمان بن حرب : حدثنا شعبه ، عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك ،

عن أنس ﷺ قال : أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسمی القوم فلعبوا فأدار كنها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها ، وبعث إلى رسول الله ﷺ : بور كنها أو فخذها . قال : فخذها لا شك فيه .

فقبله . قلت : وأكل منه؟ قال : وأكل منه ، ثم قال بعد : قبله . [أنظر : ۵۵۳۵، ۵۴۸۹]

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ ”انفجنا أرنبا بمر الظهران“ ہم نے مر الظهران میں ایک

خرگوش بھگایا، یہ جگہ کا نام ہے، وہاں جھاز یوں میں ایک خرگوش بیٹھا تھا، ہم نے پیچھے سے جا کر اس کو بھگایا۔

”انفج“ کے معنی ہوتے ہیں برا بیچنے کرنا، ”فسعی القوم“ لوگوں نے اس کو شکار کرنے کی

کوشش کی۔ ”فلعبوا“ تو تھک ہار کے بیٹھ گئے چونکہ خرگوش بہت تیز بھاگتا ہے۔ اس لئے لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ

وہ کہاں گھس گیا تو تلاش کر کے سب تھک گئے ”فأدار كنها“ میں نے اس جا کر پکڑ لیا ”فأخذتها فأتيت بها

اُبا طلحةؓ اور اٹھا کر ابوطلحہؓ کو دیا، حضرت ابوطلحہؓ نے اس کو ذبح کیا۔ ”وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ“ حضور اقدسؐ کے پاس اس کا ورک یا اس کے ٹکڑے بھیجے۔

”قَالَ لَعَلَّيْهَا لَا شَكَّ فِيْهَا“ یہاں قال کا قائل شعبہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹکڑے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھیجے تھے لیکن ورک میں شک ہے کہ بھیجا تھا یا نہیں؟

آپ ﷺ نے وہ ہدیہ قبول فرمایا ”قُلْتُ وَآكَلْتُ مِنْهُ؟“ میں نے پوچھا کہ کیا آپ ﷺ نے وہ خرگوش کا گوشت تناول بھی فرمایا ”قَالَ فَآكَلْتُ مِنْهُ“ پہلے تو شعبہ نے کہا کہ کھایا بھی لیکن پھر بعد میں کہا ”قَبْلَهُ“ کہ کھانے کی بات میں نہیں کر سکتا، روایت میں اتنا ہے کہ قبول فرمایا۔

کیا حضور ﷺ سے خرگوش کھانا ثابت ہے؟

اس سوال و جواب کی اہمیت اس لئے زیادہ ہوئی کہ خرگوش کی حلت و حرمت میں اختلاف ہے اور حضور اقدس ﷺ سے خرگوش کھانا ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں بڑا کلام ہوا ہے۔

صحیح بات یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کا خرگوش کے گوشت کو قبول کرنا اور آپ ﷺ کے دسترخوان پر اس کا کھایا جانا تو ثابت ہے لیکن خود آپ ﷺ کا اس کو کھانا ثابت نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری قوم کے اندر یہ نہیں ہوتا تھا، اس لئے مجھے یہ کھانے کی عادت نہیں۔ یعنی حرام تو نہیں ہے لیکن میں اس لئے نہیں کھاتا کہ مجھے یہ کھانے کی عادت نہیں، اس واسطے خرگوش کا گوشت حلال ہے۔ یہاں یہ مقصود ہے کہ کسی نے شکار کیا ہو اگر گوشت ہدیہ کیا تو اس کا قبول کرنا جائز ہے۔

(۶) باب قبول الهدية

۲۵۷۳۔ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَنَامَةَ : أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحَشِيًا وَهُوَ بِأَلْبُوءَاءَ أَوْ بَرْدَانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ : ((أَمَا إِنَّا لَمُ نَرُدُّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حَرَمٌ)) . [راجع: ۱۸۲۵]

صعب بن جنامہؓ نے حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں ایک حمار وحشی ہدیہ کے طور پر پیش کیا تھا جبکہ آپ ﷺ ابواء یا ودان کے مقام پر حالت احرام میں تھے۔ ”فَرَدَّ عَلَيْهِ“ آپ ﷺ نے وہ واپس کر دیا۔ جب آپ ﷺ نے حضرت صعبؓ کے چہرہ پر رنجیدگی کے آثار دیکھے کہ رد کر دینے کی وجہ سے یہ رنجیدہ ہو رہے

ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”أما إننا لم نرده عليك إلا أنا حرم“ ہم نے اس کو صرف اس وجہ سے رد کیا ہے کہ ہم حالت احرام میں ہیں، کسی اور وجہ سے رد نہیں کیا۔ اگر حالت احرام میں ہم شکار کا ہدیہ قبول کر لیں گے تو لوگ اس سے حالت احرام میں شکار کی حلت پر استدلال کر لیں گے۔ اس واسطے ہم نے انکار کر دیا ورنہ فی نفہم آپ کے ہدیہ کو قبول کرنے میں کوئی انکار نہیں۔

(۷) باب قبول الهدية

۲۵۷۴۔ حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا عبدة: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن الناس كانوا يتحرون بهديا هم يوم عائشة يبتغون بها، أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله ﷺ. [انظر: ۲۵۸۰، ۲۵۸۱، ۳۷۷۵] ۵

لوگ اپنا ہدیہ پیش کرنے کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تلاش کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر کوئی صحابی یہ چاہے کہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں اپنا ہدیہ پیش کریں۔ وہ ایسے دن پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے جس دن آپ ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما ہوں، اس لئے کہ لوگوں کو پتہ تھا کہ آپ ﷺ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت و تعلق زیادہ ہے۔

۲۵۷۵۔ حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا جعفر بن إياس قال: سمعت سعيد بن جبیر، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيدة خالة ابن عباس إلى النبي ﷺ أقطا وسمناً وأضماً، فأكل النبي ﷺ من الأقط والسمن وترك الأضب تقدراً. قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله ﷺ ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله ﷺ. [انظر: ۵۳۸۹، ۵۳۰۲، ۷۳۵۸]

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ام حفیدہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ ہیں، انہوں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں تین چیزوں کا ہدیہ پیش کیا، وہ تین چیزیں یہ ہیں: پنیر، گھی اور گوہ، وأنضب یہ ضب کی جمع ہے بمعنی گوہ۔

”فأكله النبي ﷺ“ آپ ﷺ نے پنیر تناول فرمایا اور گھی بھی استعمال فرمایا ”وترك الأضب“ ضب، ”لیکن گوہ کو چھوڑ دیا۔ تقدراً، اس سے گھن کرتے ہوئے یعنی آپ ﷺ نے پسند نہیں فرمایا۔

۵۔ وفي صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة، رقم: ۴۷۱، وسنن الترمذی، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب من فضل عائشة، رقم: ۳۸۱۲، وسنن النسائی، كتاب عشرة النساء، باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض، رقم: ۳۸۸۸، ۳۸۸۹، ومسند احمد، بابی مسند الأنصار، باب حديث أم سلمة زوج النبي ﷺ، رقم: ۲۵۳۰۳.

”قال ابن عباسؓ ما فاکل علی مائدة“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ کے دسترخوان پر کھائی گئی اگر حرام ہوتی تو رسول اللہ ﷺ کے دسترخوان پر نہ کھائی جاتی۔
مطلب یہ ہے کہ اگرچہ حضور اقدس ﷺ نے خود تناول نہیں فرمائی لیکن آپ ﷺ کے دسترخوان پر کھائی گئی معلوم ہوا کہ جائز ہے۔

کیا گوہ (ضب) حلال ہے؟

عربوں کے ہاں گوہ کھانے کا بہت رواج تھا۔ بڑے ذوق و شوق سے کھاتے تھے۔ اسی واسطے فردوسی شاعر نے رستم کی زبانی شعر کہا ہے۔ جب مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیا تو ایرانی بڑے ناراض ہوئے کہ عرب کے یہ صحرائین ہمارے اوپر حملہ کرنے آگئے ہیں، وہاں یہ شعر کہا۔

نشیمر شقتر خوردن و سو سار
عرب را بجائے رسید است کار
کہ تفت کیماں را کشفد آرزو
تفو بر تو اے چرخ گردان تفو

یعنی اونٹنی کا دودھ پی کر اور گوہ کا گوشت کھا کر عربوں کی جرأت یہاں تک ہو گئی ہے کہ کسریٰ کے تخت کی آرزو کرنے لگے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کے دسترخوان پر گوہ کھائی گئی اگر حرام ہوتی تو نہ کھائی جاتی۔ اس سے ان حضرت نے استدلال کیا ہے جو گوہ کو حلال کہتے ہیں۔

حنفیہ کے نزدیک گوہ حلال نہیں اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ابتداء کی بات تھی۔ بعد میں اس کی حلت کے نسخ کا حکم آ گیا تھا۔

(۸) باب من اھدی الی صاحبہ ، وتحری بعض نساہ دون بعض

۲۵۸۰۔ حدثنا سلیمان بن حرب : حدثنا حماد بن زید ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الناس يتحرون بهديا هم يومى ، وقالت أم سلمة : إن صواحبي اجتمعن فذكرت له فاعرض عنها . [راجع : ۲۵۷۳]

٢٥٨١- حدثنا إسماعيل : قال حدثني أخبي ، عن سليمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها : أن نساء رسول الله ﷺ كن حزيبن : فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة . والحزب الآخر : أم سلمة وسائر نساء رسول الله ﷺ . وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله ﷺ عائشة ، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله ﷺ أخرها حتى إذا كان رسول الله ﷺ في بيت عائشة بعث صاحبة الهدية إلى رسول الله ﷺ في بيت عائشة ، فكلم حزب أم سلمة فقلن لها : كلمي رسول الله ﷺ يكلّم الناس فيقول : من أراد أن يهدي إلى رسول الله ﷺ هدية فليهدّها حيث كان من نسائه ، فكلّمته أم سلمة بما قلن فلم يقل لها شيئاً ، فسألنها فقالت : ما قال لي شيئاً ، فقلن لها : فكلّميه . قالت : فكلّمته حين دار إليها أيضاً فلم يقل لها شيئاً . فسألنها فقالت : ما قال لي شيئاً ، فقلن لها : كلميه حتى يكلّمك . فدار إليها فكلّمته فقال لها : ((لا تؤذيني في عائشة ، فإن الرّوحى لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة)) . قالت : فقلّت : أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله . ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله ﷺ فأرسلت إلى رسول الله ﷺ تقول : إن نساء ك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر ، فكلّمته فقال : ((يا بنية ألا تحبين ما أحب ؟)) قالت : بلى ، فرجعت إليهن فأخبرتهن . فقلن : إرجعي إليه فأبت أن ترجع . فأرسلن زينب بنت جحش فاتته فأخلطت وقالت : إن نساء ك ينشدنك العدل في بنت ابن أبي قحافة ، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسيّتها حتى إن رسول الله ﷺ لينظر إلى عائشة : هل تكلم ؟ قال : فكلّمته عائشة ترد على زينب حتى أسكتها ، قالت : فنظر النبي ﷺ إلى عائشة فقال : ((إنها بنت أبي بكر)) . [راجع : ٢٥٤٣]

”قال البخاري : الكلام الأخير قصة فاطمة ، يذكر عن هشام بن عروة ، عن رجل : عن الزهري ، عن محمد بن عبد الرحمن . وقال أبو مروان ، عن هشام ، عن عروة : كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة . وعن هشام ، عن رجل من قریش ، ورجل من السموالي ، عن الزهري ، عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، قالت عائشة : كنت عند النبي ﷺ فاستأذنت فاطمة “ . ٥

٥ وفي صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب في فضل عائشة ، رقم : ٣٣٤١ ، وسنن الترمذي ، كتاب المناقب عن رسول الله ، باب من فضل عائشة ، رقم : ٣٨١٣ ، وسنن النسائي ، كتاب عشرة النساء ، باب حب الرجل بعض نساءه أكثر من بعض ، رقم : ٣٨٨٨ ، ٣٨٨٩ ، ومسند أحمد ، بالي مسند الأنصار ، باب حديث أم سلمة زوج النبي ﷺ ، رقم : ٢٥٣٠٣ .

ترجمہ و تشریح حدیث عائشہؓ

امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے یہ حدیث مختصر اُذکر فرمائی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ”کان الناس“ لوگ ہدیہ پیش کرنے کے لئے میرے دن کو تلاش کیا کرتے تھے یعنی جس دن آپ ﷺ میرے گھر میں ہوں اس دن ہدیہ پیش کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس مسئلہ کے لئے میرے ساتھ بقیہ ازواج مطہرات جمع ہوئیں۔

”فذكرت له“ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات حضور ﷺ سے ذکر کی کہ آپ ﷺ کے صحابہؓ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والے دن ہدایا پیش کرتے ہیں۔ ”فاعرض عنها“ حضور اقدس ﷺ نے ان کی اس بات سے اعراض فرمایا اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔

آگے دوسری حدیث میں حضرت عائشہؓ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ ”ان نساء رسول الله ﷺ كن حزين“ حضور ﷺ کی ازواج مطہرات دو گروہوں میں بٹی ہوئی تھیں۔ ایک گروہ حضرت عائشہؓ، حفصہ و صفیہ اور سوداء رضی اللہ عنہن کا تھا۔ دوسرا گروہ حضرت ام سلمہ اور دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا تھا۔ ان گروہوں میں گویا آپس میں تھوڑی سی رقابت چلتی تھی۔

”وكان المسلمون قد علموا“ مسلمانوں کو پتہ تھا کہ حضور اقدس ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گروہ نے بات کی۔ ”فقلن لها“ ان کے گروہ کی خواتین نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا ”كلمی رسول الله ﷺ يكلم الناس“ کہ آپ حضور اقدس ﷺ سے بات کریں کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں سے کہیں کہ جب میں ایک بی جگہ پر ہوتا ہوں تو ہدایا لاتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور لوگوں سے یہ کہیں کہ ”اراد ان يهدى الى رسول الله ﷺ هدية فليهداها حيث كان من نسائه“ جو ہدیہ پیش کرنے کا ارادہ کرے تو وہ پیش کر دے میں جہاں بھی ہوں۔ ”فكلمه ام سلمة بما فلن“ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس ﷺ سے وہ بات کہی جو خواتین نے کہی تھی۔ ”فلم يقل لها شيئا“ تو آپ ﷺ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا ”فسالها“ دوسری خواتین نے پوچھا کہ کیا ہوا۔

”فقلت ما قال لي شيئا“ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں کہا ”فقلن لها فكلميه“ انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ بات کریں۔ ”فقلت: فكلمته حين دار اليها“ جب آپ ﷺ ان کے پاس تشریف لائے تو حضرت ام سلمہؓ نے آپ سے بات کی۔ ”فلم يقل لها شيئا“ آپ ﷺ نے دوبارہ کچھ نہیں فرمایا۔

”فدار اليها فكلمته“ پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے تیسری دفعہ بات کی ”فقال لها

: لاسؤ ذینسی فی عائشة“ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ پہنچاؤ ”فسان الوحی لم یأتنی وأنا فی ثوب امرأة إلا عائشة“ کیونکہ میرے پاس وحی نہیں آتی جبکہ میں کسی خاتون کے کپڑوں میں ہوں مگر عائشہ کے کپڑوں میں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ان کی مقبولیت ہے۔ اس واسطے اس بارے میں زیادہ رنجیدہ نہ ہوں۔

”قالت : فقلت : اتوب إلى الله من اذاک يا رسول الله ثم انهن دعون

فاطمة بنت رسول الله ﷺ“۔

ان خواتین نے پھر بھی بس نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا، حضرت فاطمہ نے بھی بات کی اور کہا کہ آپ ﷺ کی ازواج اللہ کی قسم دیتی ہیں کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے بارے میں انصاف سے کام لیں۔ بیویوں نے کہا، دوبارہ جاییے حضرت فاطمہ نے جانے سے انکار کر دیا۔

”فارسن : زینت بنت جحش“ آخر انہوں نے مجبور ہو کر حضرت زینب بنت جحش کو بھیجا۔ یہ حضور ﷺ سے زیادہ بے تکلف تھیں اس واسطے کہ ان کی حضور اقدس ﷺ سے رشتہ داری تھی، یہ آئیں اور سخت انداز میں گفتگو کی۔

”وقالت ان نسائك يشدنک العدل فی بنت ابن ابي قحاف“ آپ کی ازواج آپ کو

اللہ کی قسم دیتی ہیں کہ بنت ابن ابی قحاف کی بیٹی کے بارے میں انصاف سے کام لیں۔

یہ جملہ بظاہر بڑا خطرناک ہے کہ نبی کریم ﷺ سے یہ کہنا کہ آپ انصاف سے کام لیں۔ اس کا مفہوم مخالف بڑا خطرناک ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس طرح، جملہ کہے (اللہ بچائے) اور قائل کے اختلاف سے ان کے معافی بھی بدل جاتے ہیں۔ ۵

یہ زوجہ کا اپنے شوہر کے ساتھ معاملہ ہے، خدا نہ کرے کہ مقصود یہ نہیں تھا کہ آپ ﷺ ظلم فرما رہے ہیں بلکہ یہ ایک ناز کا انداز تھا۔ ”فرغت صوتها حتی تناولت عائشة وهي قاعدة لستها“ ان کی آواز بلند ہو گئی اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیٹھی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ حضور اقدس ﷺ حضرت عائشہ کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ بھی کوئی بات کرتی ہیں یا نہیں؟ حضرت عائشہ نے گفتگو شروع کی اور حضرت زینب کو جواب دینا شروع کیا یہاں تک کہ حضرت زینب نے ”کو خاموش کر دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ابو بکر کی بیٹی ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فصاحت وبلاغت میں معروف تھے اور یہ بھی ان کی بیٹی ہے، اس لئے انہوں نے ان کو خاموش کر دیا۔

اس قسم کے واقعات سے غلط استدلال کرنا

بعض لوگ اس قسم کے واقعات سے دوسو اور شہوں میں پڑ جاتے ہیں کہ ازواج مطہرات کا مقام تو بہت بلند ہے ان میں گروہ بندی اور آپس میں رنجش اور اشتعال کا پیدا ہونا اور آپس میں اس طرح سخت بیانی کرنا ان کی شان کے لائق نہیں۔ لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ازواج مطہرات کی شان پر کوئی حرف آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات بشر تھیں اور بشریت کے تقاضے ان میں بھی اپنی جگہ موجود تھے اور یہ بات عورت کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں غیرت مند ہوتی ہے، لہذا یہ باتیں اسی غیرت کا تقاضا تھیں۔

البتہ یہ غیرت کبھی بھی حدود شرعیہ سے آگے نہیں بڑھی، اس لئے اگر ازواج مطہرات میں بشری تقاضے یا غیرت کے تقاضے ابھرے تو یہ ان کی عظمت کی مزید دلیل ہے کہ ان بشری تقاضوں کے باوجود انہوں نے کسی بھی مرحلے میں حدود شرعیہ سے تجاوز نہیں کیا، اگر انسان میں بشری تقاضے نہ ہوں اور پھر وہ حدود شرعیہ کی پابندی کرے تو یہ کوئی کمال نہیں، کمال یہ کہ بشری تقاضے موجود ہوں اور ان بشری تقاضوں کا جوش بھی دل میں پیدا ہوتا ہو، لیکن اس کے باوجود انسان اپنی حدود میں سرے اور حدود و شریعت سے تجاوز نہ کرے، یہ زیادہ کمال کی بات ہے۔ لہذا ان باتوں کی وجہ سے ازواج مطہرات کے بارے میں کسی بدگمانی میں مبتلا ہونا درست نہیں۔

(۱۰) باب من رأى الہبة الغائبة جائزة

۲۵۸۳، ۲۵۸۴۔ حدثنا سعید بن ابی مریم : حدثنا الليث قال : حدثنا عقيل ، عن ابن شهاب قال : ذكر عروة أن المسور بن مخرمة رضى الله عنهما و مروان اخبراه : أن البنی رضی اللہ عنہ حين جاءه وفد هو ازن قام فی الناس فأتى علی الله بمأهوه امله ، ثم قال : ((أما بعد ، فإن إخوانکم جاؤنا بالبین وإنی ورأیت أن أرد إليهم سبيهم ، فمن أحب منکم أن يطیب ذلك فليفعل ، ومن أحب أن يكون علی حظه حتی نعطیه إياه من أول ما یفییء الله علینا . فقال الناس : طیبنا لک)). [راجع: ۲۳۰۷، ۲۳۰۸]

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ ”باب من رأى الہبة الغائبة جائزة“.

مطلب یہ ہے کہ جوشی موجود نہ ہو اس کا بہہ درست ہے یعنی کوئی شخص کسی کو ایسی چیز بہہ کر دے جو بہہ کے وقت موجود نہیں ہے یہ بھی جائز ہے۔ تو فی نفسہ اس مسئلہ میں تو کوئی کلام نہیں کہ غائب شئی کا بہہ بھی ہو سکتا ہے لیکن آگے اس میں کلام ہے بہہ تام ہوگا یا نہیں؟

شی غائب کا ہبہ کب تام ہوگا؟

جمہور کے نزدیک ہبہ قبضے سے تام ہوتا ہے بغیر قبضے کے تام نہیں ہوتا۔ اس واسطے غائب شی کا ہبہ جائز تو ہے لیکن تام قبضے سے ہوگا اور قبضہ کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

امام بخاریؒ نے یہاں شی غائب کے ہبہ پر ہوازن کے واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ہوازن کے لوگوں کو ان کی عورتیں واپس کر دیں۔

امام بخاریؒ ہبہ کے باب میں جگہ جگہ اس واقعہ کو لے کر آئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا ہبہ سے تعلق نہیں بنتا۔ اس واسطے کہ اس کا حاصل تو یہ تھا کہ صحابہ کرام ﷺ کے درمیان کنیزیں تقسیم ہوگئی تھیں۔ بعد میں یہ طے ہوا کہ ان کو واپس کیا جائے گا۔ یہاں واپس کرنے کے معنی یہ ہیں کہ سب نے آزاد کر دیا اور آزاد کرنے کے بعد ان کو ان کے اولیاء کی طرف لوٹا دیا تو اس میں کسی مرحلے پر ہبہ نہیں آتا۔

(۱۱) باب المکافاة فی الہبة

۲۵۸۵۔ حدثنا مسدد : حدثنا عیسیٰ بن یونس ، عن هشام ، عن أبیہ ، عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت : کان رسول اللہ ﷺ یقبل الہدیة ویثیب علیہا . لم یذکر و کعب و محاضر ، عن هشام ، عن أبیہ ، عن عائشة .

رسول اللہ ﷺ ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کے بدلے بھی دیتے تھے۔ یعنی اگر کوئی ہدیہ لے کر آتا تو آپ ﷺ کسی مناسب موقع پر اس کی مکافات بھی فرما دیتے تھے کہ اسی جیسا ہدیہ کسی وقت دیدیتے۔ یہ آپ ﷺ کی سنت تھی۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی ہدیہ لے کر آئے تو اس کی مکافات مسنون ہے اگرچہ واجب نہیں۔ اگر ہبہ کے ساتھ عوض مشروط ہو جیسے ہبہ بشرط عوض کہتے ہیں تو یہ بیع کے حکم میں ہوتا ہے لیکن اگر عوض مشروط نہ ہو ویسے ہی عوض دے دے تو ایک سنت ہے اور مکارم اخلاق سے ہے۔

(۱۲) باب الہبة للولد

”وإذا أعطی بعض ولده شیئاً لم یجز حتی یعدل بینہم و یعطی الآخر مثله ولا یشہد علیہ . وقال النبی ﷺ : ((اعدلوا بین أولادکم فی العطیة)) . وهل للوالد أن یرجع فی عطیته ؟ وما یأکل من مال ولده بالمعروف ولا یتعدی . واشترى النبی ﷺ من عمر بعیر اثم اعطاه ابن عمر وقال : ((اصنع بہ ما شئت)) .

۲۵۸۶۔ حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير: أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به إلى رسول الله ﷺ فقال: إني نحلته ابني هذا غلاماً، فقال: ((أكل ولدك نحلته مثله؟)) قال، لا، قال: ((فارجعه)). [أنظر: ۲۵۸۷، ۲۶۰۵] ۱

(۱۳) باب الاشهاد فی الہبة

۲۵۸۷۔ حدثنا حامد بن عمر: حدثنا أبو عوانة، عن حصين، عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وهو المنبر يقول: اعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أَرْضِي حتى تشهد رسول الله ﷺ، فأتى رسول الله ﷺ، فقال: إني اعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمر نبيي أن أشهدك يا رسول الله، قال: ((اعطيت سائر ولد مثل هذا؟)) قال: لا، قال: ((فأتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم)). قال: فرجع فرد عطيته. [راجع: ۲۵۸۶].

ظلم پر گواہ نہ بننے

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث آگے کئی طرح سے نکالی ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر کے والد بشیر ابن سعد نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور آکر کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام ہدیہ میں دیا ہے۔ آپ ﷺ نے پوچھا کہ آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو اسی جیسا غلام دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس سے یہ ہدیہ واپس لے لو۔ ہدیہ دینا درست نہیں اور اگلی روایت میں آرہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ غلام دیا ہے اور میں آپ کو اس کا گواہ بنانے کے لئے آیا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، لہذا اس کو واپس لے لو۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعہ سے کئی مسئلے مستنبط کئے ہیں اور ان تمام مسائل کو ترجمہ الباب میں

۱۔ وفي صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفصيل بعض الاولاد في الهبة، رقم: ۳۰۵۲، وسنن الترمذی، كتاب الاحكام عن رسول الله، باب ماجاء في النحل والتسوية بين الولد، رقم: ۱۲۸۸، وسنن النسائي، كتاب النحل، باب ذكر الاختلاف الفاظ السائلين لخبر النعمان بن بشير في النحل، رقم: ۳۶۱۲-۳۶۲۵، وسنن أبي داؤد، كتاب البيوع، باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، رقم: ۳۰۷۵، وسنن ابن ماجه، كتاب الاحكام، باب الرجل ينحل ولده، رقم: ۲۳۶۲، ومسند احمد، أول مسند الكوفيين، باب حديث النعمان بن بشير عن النبي، رقم: ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، وموطأ مالك، كتاب الأفضية، باب ما لا يجوز من النحل، رقم: ۱۲۴۱.

ذکر کیا ہے۔

پہلا مسئلہ ذکر کیا ہے ”باب الہبة للولد“ کہ ولد کو ہبہ کرنا ”فی نفسه“ درست ہے۔

اس سے امام بخاریؒ اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مشہور حدیث ہے کہ ”انت و مالک لایبیک“ کے ظاہری معنی یہ نظر آتے ہیں کہ بیٹے کا تمام مال باپ کا ہوتا ہے یعنی باپ، بیٹے کے مال کا مالک ہوتا ہے۔ اگر یہ بات درست ہو کہ بیٹے کا سارا مال، باپ کا مملوک ہے تو پھر باپ کا بیٹے کو ہدیہ دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ جب باپ بیٹے کو ہدیہ کریگا تو خود اس کی اپنی ملکیت میں آ جائے گا۔ تو ایسا ہوا جیسے آدمی اپنے آپ کو ہبہ کر دے، لہذا امام بخاریؒ اس لفظ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ”انت و مالک لایبیک“ والی حدیث سنداً کمزور ہے۔

لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند ایسی ہے کہ اس کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، بلکہ یہ مؤول ہے، اس کی تاویل یہ ہے کہ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ بیٹے کا سارا مال باپ کا مملوک ہے بلکہ معنی یہ ہے کہ باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ ضرورت کے وقت بیٹے کے مال سے فائدہ اٹھائے۔^{۱۱}

دوسرا جملہ ”وإذا أعطی بعض ولده هبنا لم یجز“ اگر اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو کچھ دے تو یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ سب کے درمیان برابری نہ کرے اور دوسروں کو بھی اسی جیسا مال نہ دے، اور اگر ایسا کرے کہ کسی کو زیادہ دے رہا ہو تو ”ولا یشہد علیہ“ اس پر کسی کو گواہ بننا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ظلم کا گواہ بننا درست نہیں۔

اولاد کو ہبہ کرتے وقت تساوی واجب ہے یا مستحب؟

اختلاف فقہاء

اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص اولاد کو ہبہ کرنا چاہے تو بہتر یہی ہے کہ سب کے درمیان برابری کرے اور کسی اولاد کو دوسرے پر فوقیت یا ترجیح نہ دے۔ لیکن کیا ایسا کرنا واجب اور اس کے خلاف کرنا حرام ہے؟ یا ایسا کرنا مستحب ہے؟ اس بارے میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔

۱۱۔ فی الصریح إشارة إلى ضعف الحديث المذكور أو إلى تأويله، وهو حديث أخرجه من حديث جابر، أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي مالا ولداً وإن أباي يريد أن يحتج مالي فقال أنت و مالک لایبیک. (مسند ابن ماجہ، باب مال الرجل من مال ولده ص: ۱۶۵، وفتح الباری، ج: ۵، ص: ۲۱۱، وعمدة القاری، ج: ۹، ص: ۴۰۰).

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور ائمہ ثلاثہ کا مسلک

امام ابوحنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ اولاد کے ميان بلا عذر تقاضل کرنا مکروہ ہے، حرام نہیں۔
اور یہی قول امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کی طرف بھی منسوب ہے۔ گویا یہ ائمہ ثلاثہ کا مسلک ہے اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب کے درمیان مساوات سے کام لے، البتہ اگر کوئی شخص مفاضلت کرے گا تو بہتہ نافذ ہو جائے گا اور جس کو زیادہ دیا گیا وہ اس کا مالک بن جائے گا۔^{۱۱}

امام احمد رحمہ اللہ کا مسلک

امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ تقاضل کرنا حرام ہے، اگر کوئی شخص تقاضل کرے تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بہتہ نافذ نہیں ہوگا۔ امام بخاریؒ کا رجحان بھی امام احمدؒ کے قول کی طرف معلوم ہوتا ہے۔^{۱۲}

امام احمد رحمہ اللہ کا استدلال

ان حضرات کا استدلال اسی حضرت نعمان بن بشیرؓ کے واقعہ سے ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو بتایا کہ میں نے سب کو اتنا نہیں دیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ واپس کرو، میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔

ائمہ ثلاثہ کا استدلال

ائمہ ثلاثہ کا استدلال حضرت صدیق اکبرؓ کی حدیث سے ہے جو موطا امام مالکؒ کی کتاب القضاء میں آئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ کو اپنے بارگاہ میں سے بیس سبق بھجور کا بیہ فرمایا تھا لیکن اسی حضرت عائشہؓ اس بیہ پر قبضہ نہیں کر پائی تھیں کہ صدیق اکبرؓ کا مرض الوفا آ گیا۔

حضرت صدیق اکبرؓ نے ان سے فرمایا بیٹی! اگر تم نے وہ بیس سبق وہاں سے کاٹ لئے ہوتے اور اپنے قبضے میں لے لئے ہوتے تو وہ تمہارے ہوتے لیکن تم نے ابھی تک انہیں کاٹا نہیں، ان پر قبضہ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ میرا مرض وفات آ گیا، لہذا وہ میرا نہیں ہوا اس لئے کہ اب یہ میراث ہے، انتہا تمہاری ملکیت نہیں ہیں بلکہ میرے اشتغال کے بعد میرے قلم و رثاء میں تقسیم ہوں گے۔

اس کا حاصل یہ نکلا کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دوسرے سے زیادہ عطا فرمایا تھا۔ اگر دوسرے کو زیادہ دینا یا بالکل حرام ہوتا تو حضرت صدیق اکبرؓ اس کا اقدام کیسے کرتے؟^{۱۳}

۱۱۔ تکملة فتح الملہم ج: ۲ ص: ۶۸، وعمدة القاری، ج: ۹ ص: ۳۰۶، ۳۰۷، وفتح الباری، ج: ۵ ص: ۲۱۳۔

۱۲۔ موطا مالک، باب مالا یجوز من النحل، رقم ۱۲۳۱، عمدة القاری، ج: ۹ ص: ۳۰۶، و تکملة فتح الملہم، ج: ۲ ص: ۶۸، ۶۹۔
۱۳۔ حوالہ بالا۔

”اس کے علاوہ بھی متعدد صحابہ کرام ؓ سے ایسی روایتیں منقول ہیں کہ انہوں نے اپنے بعض بیٹوں کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ عطا فرمایا اور یہ روایتیں میں نے ”تکملة فتح الملہم“ میں جمع کر دی ہیں۔ ۱۵

خلاصہ کلام

ان روایتوں کی بنیاد پر ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں تفضل کرو وہ ہے اور مکروہ بھی اس وقت ہے کہ جب بلا عذر ہو، اگر کسی خاص سبب سے ہو کہ ایک بیٹا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ محتاج ہے، ایک بیٹا والدین کا زیادہ خدمت گزار ہے یا ایک بیٹا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ متدین ہے، اس وجہ سے اس کو زیادہ دیا جا رہا ہے تو اس صورت میں کراہت بھی نہیں ہے لیکن اگر تفضل کی کوئی وجہ موجود نہ ہو تو پھر کراہت ہے، حرام پھر بھی نہیں اور جبہ پھر بھی ہو جائے گا۔ ۱۶

واقعہ نعمان بن بشیر ؓ کے جوابات

جہاں تک حضرت نعمان بن بشیر ؓ کے واقعہ تعلق ہے۔ اس کے مختلف فقہاء کرام کی طرف سے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ رائج جواب یہ ہے کہ حضرت بشیر بن سعد ؓ جو نعمان کے والد تھے، انہوں نے دو نکاح کئے تھے۔ کچھ اولاد پہلے نکاح سے تھی۔ دوسرا نکاح انہوں نے حضرت عمرہ بنت رواحہ سے کیا تھا۔

حضرت عمرہ بنت رواحہ ؓ حضرت عبداللہ بن رواحہ ؓ کی بہن تھیں۔ بڑی شان و شوکت والی عورت تھیں، زبردست شاعرہ بھی تھیں۔ ان کے اشعار زبان زد خلایق تھے۔ ابو الفرج اصفہانی نے ”الاغانی“ کے اندر ان کے اور ان کے بارے میں جو اشعار کہے گئے ہیں اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل لکھی ہے اور ان کے بڑے عجیب قصے لکھے ہیں۔

ہوایہ تھا کہ حضرت بشیر بن سعد ؓ نے ان سے نکاح کیا۔ جب پہلا بچہ پیدا ہوا یعنی حضرت نعمان بن بشیر ؓ ان کے پیدا ہوتے ہی حضرت عمرہ بنت رواحہ ؓ نے اصرار کیا کہ یہ پہلا بچہ ہے ان پر آپ کوئی چیز حبہ کریں۔ اپنی جائیداد میں سے کوئی جائیداد ان کو دیں۔

انہوں نے کہا کہ میں اپنا باغ ان کے نام کر دیتا ہوں۔ بعد میں حضرت بشیر بن سعد ؓ کو خیال ہوا کہ یہ بڑا ہمارا جو باغ ہے اور میں چھوٹے سے بچے کو دے رہا ہوں۔ انہوں نے وہ باغ واپس لے لیا عمرہ بنت رواحہ ؓ پیچھے پڑ گئیں کہ واپس کیوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اسے باغ کے بجائے ایک نام دیتا ہوں، عمرہ بنت رواحہ ؓ نے

کہا کہ پہلے آپ نے باغ دیا تھا وہ واپس لے لیا۔ اب آپ غلام دے رہے ہیں، یہ بھی واپس نہ لے لیں، لہذا میں اس وقت مانوں گی جب آپ ﷺ کے پاس جا کر اس کا گواہ بنائیں گے۔ گواہ بنانے کے بعد پھر میں مطمئن ہوں گی۔ اس صورت میں یہ حضور اقدس ﷺ کے پاس آئے۔

اس ساری تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں جو دیا جا رہا تھا اس دینے کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی اور اضرار مقصود تھا کہ ایک بیوی اپنے بچے کو زیادہ دلوا کر دوسرے کو محروم کرنا چاہ رہی تھی اور جب اضرار مقصود ہو تو بالاتفاق حرام ہے، اس کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں۔ گویا بہہ کی تین حالتیں ہو گئیں۔

ایک یہ کہ بہہ کسی معقول وجہ سے ہو یہ بالاتفاق جائز ہے۔

دوسری یہ کہ دوسروں کا اضرار مقصود ہو، یہ بالاتفاق حرام ہے۔

اختلاف اس صورت میں ہے کہ نہ تو اضرار مقصود ہے اور نہ ترجیح کا کوئی خاص سبب ہے، وہاں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مکروہ ہے اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک حرام ہے۔ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں حضور اقدس ﷺ کو یہ بات معلوم تھی کہ اضرار مقصود ہے، اس لئے آپ ﷺ نے اس پر گواہ بننے سے انکار فرمایا اور کہا کہ واپس کرو۔

دوسرا اختلاف

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں، یہ عمل مکروہ یا ناجائز و حرام ہے۔ حرام ہونے کے باوجود ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ اگر باپ بہہ کر لے اور متعلقہ لڑکا یا لڑکی اس پر قبضہ کر لیں گے تو بہہ تام ہو جائے گا، لہذا اب اس کو واپس نہیں کر سکتے۔

امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ بہہ ہوگا ہی نہیں، لہذا واپس کرنا ضروری ہے اور اس میں بھی وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ”فار جعہ“ کہ واپس لو۔

جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے بہہ کیا ہی نہیں تھا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں حضور اکرم ﷺ کے پاس جاتا ہوں۔ حضور ﷺ نے اجازت دی تو میں بہہ کروں گا۔

جب وہ حضور اقدس ﷺ کے پاس آئے اور آپ ﷺ نے اجازت نہیں دی تو بہہ ہی نہیں ہوا، لہذا لوٹانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا میں آپ کو اس بہہ

پر گواہ بنائے آیا ہوں تو گواہ اس وقت بنتا ہے جب کوئی عقد وجود میں لایا جا رہا ہو، تو معنی یہ ہوا کہ پہلے عقد وجود میں نہیں تھا حضور اکرم ﷺ کو گواہ بنا کر یہہہ کا عقد کرنا چاہ رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ ابھی تک یہہہ نہیں ہوا تھا۔ جب یہہہ نہیں ہوا تھا تو لوثانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اور اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہہہ تام ہو چکا تھا اور پھر حضور اکرم ﷺ نے واپس کر دیا تو اس کی یہ توجیہ ممکن ہے کہ اگرچہ یہہہ باوجود ناجائز ہونے کے تام ہو جاتا ہے لیکن امام کو بحیثیت ولی الامر کے یہ حق حاصل ہے کہ ایسے موقع پر یہہہ کو رد کر دے، تو آپ ﷺ نے جو رد کر دیا وہ بحیثیت ولی الامر کے فرمایا اور نہ فی نفسہ یہہہ تام ہو چکا تھا۔ تیسرا مسئلہ یہ ذکر کیا ہے کہ ”وہل للوالد ان یرجع فی عطیئہ؟“ کیا والد کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے عطیہ سے رجوع کر لے؟

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے استدلال کر رہے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ان سے فرمایا تم نے اپنے بیٹے کو کچھ دیا ہے وہ واپس لے لو، معلوم ہوا کہ باپ اپنے بیٹے کو دیا ہو یا یہہہ واپس لے سکتا ہے۔ اگر نہیں لے سکتا ہے تو حضور اقدس ﷺ نے واپس لینے کا حکم کیوں فرماتے؟

والد بیٹے کو یہہہ کر کے رجوع کر سکتا ہے یا نہیں؟

اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے۔ اس کا ذکر آگے مستقل باب میں آ رہا ہے۔

حنفیہ کے نزدیک واپس نہیں لے سکتا اور شافعیہ وغیرہ کے نزدیک لے سکتا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں۔ لیکن اس کا جواب ابھی دیا کہ یہ رجوع درحقیقت رجوع نہیں تھا، کیونکہ ابھی تک یہہہ منقذ نہیں ہوا تھا، تام نہیں ہوا تھا اور اگر تام ہو گیا تھا تو واپس لینے کا حکم بحیثیت ولی الامر کے دیا گیا، لہذا اس سے اس بات پر استدلال نہیں ہو سکتا کہ باپ اپنے بیٹے کو دے ہوئے ہدیہ کو عام حالات میں واپس لے سکتا ہے۔

چوتھا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ ”وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَتَعَدَّى“ باپ اپنے بیٹے کے مال سے عرف کے مطابق کھا سکتا ہے اور عرف سے تجاوز نہ کرے۔ یعنی اگر باپ کو اپنے بیٹے کا مال کھانے کی ضرورت پیش آئے تو عرف کے مطابق اس کو کھانا جائز ہے لیکن عرف سے بڑھ کر کھانا جائز نہیں۔^{۱۸} اس جملے کا تعلق بظاہر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے نظر نہیں آتا کیونکہ یہاں باپ کا اپنے بیٹے کے مال کو کھانے کا ذکر نہیں ہے۔

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس کو طرد الباب لے کر آئے ہیں کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو دیا ہو یا یہہہ

واپس لے سکتا ہے اسی پر اس مسئلے کو بھی قیاس کر دیا کہ بیٹے کے مال سے باپ کے لئے معروف طور پر کھانا بھی جائز ہے۔ آگے فرماتے ہیں ”واشتری البیہ من عمر بعیرا“ کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک اونٹ خرید ”ثم اعطاه ابن عمر“ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دے دیا اور فرمایا کہ جو چاہو کرو۔ یہ واقعہ پہلے نثر چکا ہے۔

اس کو یہاں لانے سے امام بخاری کا نشاء یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اونٹ خرید کر ابن عمر کو بیہ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عدل بن الاولاد کے خلاف کوئی معاملہ نہ ہو کیونکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے کہ تم ابن عمر کو بیہ کر دو لیکن اگر ایسا کرتے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے ابن عمر کو بیہ کرتے تو یہ عدل سے حاف ہوتا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اور بھی بیٹے تھے، اس لئے حضور اکرم ﷺ نے پہلے خود خرید اور پھر اپنی طرف سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بیہ کیا۔

اسی واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو یہاں ذکر کیا، یہ بخاری کے مشکل تراجم میں سے ایک ترجمہ الباب ہے۔

(۱۴) باب ہبۃ الرجل لامراتہ والمرأة لزوجہا

قال إبراہیم . جائزۃ ، و قال عمر بن عبد العزیز لا یرجعان . و استاذن النبی ﷺ نساءہ فی أن یمرض فی بیت عائشۃ . و قال البیہ ﷺ : ((العائد فی ہبۃ کالکلب یعود فی قبۃ)) . و قال الزہری فیمن قال لامراتہ : ہبی لی بعض صدقک أو کله ، ثم لم یمکث إلا یسیراً حتی طلقہا فرجعت فیہ ، قال : یرد إلیہا إن کان خلبہا ، وإن کانت أعطتہ عن طیب نفس لیس فی شی من امرہ خدیعۃ جاز ، قال اللہ تعالیٰ : ﴿ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْسًا ﴾ ۱۹

حدیث باب کی تشریح

”باب ہبۃ الرجل لامراتہ والمرأة لزوجہا“ یہ بھی ایک پیچیدہ قسم کا ترجمہ الباب ہے کہ شوہر اپنی بیوی یا بیوی اپنے شوہر کو بیہ کرے تو یہ جائز ہے۔

”قال إبراہیم جائزۃ“ : ابراہیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بیہ جائز ہے، جائز ہونے کے معنی یہ ہے کہ بیہ نافذ ہو جائے۔

بعض حضرات نے یہ شبہ ظاہر کیا تھا کہ چونکہ بیوی اور شوہر کے املاک میں باہم اتنی قربت ہوتی ہے شاید

اس میں بیہ نافذ نہ ہوتا ہو، اس شبہ کو دور کرنے لئے باب قائم کیا کہ شوہر اور بیوی کا آپس میں بیہ نافذ ہو جاتا ہے۔ ابراہیم نخعی کا قول ذکر کیا کہ ایسا بیہ جائز ہے۔

جائز ہونے کا معنی یہی ہے کہ جب شوہر نے بیوی کو دے دیا تو اب اس کے لئے جائز نہیں کہ واپس لے لے اور بیوی نے شوہر کو دے دیا تو اس کے لئے بھی جائز نہیں کہ واپس لے۔ اور حنفیہ کا مذہب آگے آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ذوق محرم کو دے تو پھر اس کا واپس لینا جائز نہیں ہوتا تو حنفیہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ جو حکم ذوق محرم کا ہے وہی شوہر اور بیوی کا بھی ہے یعنی اس کو واپس نہیں لے سکتا۔

”وقال عمر بن عبد العزيز لا ير جعان“ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے فرمایا کہ شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کو بہہ کریں تو اس میں رجوع کرنا جائز نہیں۔

”واستاذن النبي ﷺ نساءه في أن يمرض في بيت عائشة“ حضور ﷺ نے ازواج مطہرات سے اس بات کی اجازت لی تھی کہ آپ ﷺ کی تیمارداشی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری ازواج مطہرات نے اپنی باری کا بیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کر دیا تھا بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ازواج مطہرات نے حضور ﷺ کو بہہ کر دیا تھا تو چونکہ یہ ازواج کی طرف سے بیہ تھا۔ معلوم ہوا کہ زوجہ زوج کو بہہ کر سکتی ہے۔

آگے فرمایا ”وقال النبي ﷺ العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه“ کہ جو شخص اپنے بیہ کو واپس لے وہ اس کتے کی طرح ہے جو تھکے کر کے اس کو دوبارہ چائے۔

بیہہ کر کے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے؟

یہاں دوسرا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی دوسرے کو بہہ کرے تو اس کے لئے بیہہ کر رجوع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ بھی فقہاء کرام کے درمیان بڑا معرکہ الآراء مسئلہ ہے، جس میں بڑا اختلاف ہے۔

ائمہ ثلاثہ کا مسلک

امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ تینوں بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ بیہہ کر دیا تو وہ بیہ نافذ ہو گیا۔ اب وہ بہ کے لئے رجوع کرنا جائز نہیں۔ رجوع کرنا صرف ایک صورت میں جائز ہے کہ جب باپ نے بیٹے کو بہہ کیا ہو تو اگر باپ واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔

ان حضرات کی دلیل یہ حدیث ہے کہ ”العائد في هبته“ اور ابو داؤد وغیرہ کی روایتوں میں ہے۔

”إلا الوالد يرجع فيما أعطاه لولدہ او كما قال“ والد کا استثناء فرمایا۔ اس استثناء کی بناء پر یہ

تینوں حضرات کہتے ہیں کہ باپ، بیٹے کو جو بہہ کرے اس میں رجوع جائز ہے باقی کسی اور کے لئے جائز نہیں۔
حنفیہ کا مسلک

حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ جب واہب نے کسی دوسرے کو بہہ کر دیا ہو تو اب اس کے لئے واپس لینا مناسب نہیں، خلاف مروت ہے لیکن اگر وہ لینا چاہے تو قضا لے سکتا ہے اور اس میں صرف اس بہہ کا استثناء ہے جو کسی شخص نے اپنے ذورحم کو کیا ہو جیسے بھائی، بیٹا، ماں، خالہ وغیرہ اور اسی میں بیوی اور شوہر بھی داخل ہیں، تب تو کسی بھی صورت میں واپس لینے کی گنجائش نہیں لیکن اگر غیر ذی رحم مجرم کو بہہ کیا گیا تو اس کا قضا واپس لینا درست ہے۔^{۱۷}

اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال مستدرک حاکم کی ایک روایت سے ہے جو حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے،^{۱۸} اس میں نبی کریم ﷺ کا یہ قول منقول ہے کہ ”الواہب احق بہبتہ مالم یبش منها“ کہ واہب اپنے بہہ کا زیادہ حق دار ہے جب تک کہ اس کو اس کا معاوضہ نہ دیا گیا ہو اور ذورحم مجرم کا جو استثناء کیا گیا ہے مستدرک حاکم میں سرہ بن جنبدؒ کی روایت ہے اس میں یہ استثناء موجود ہے کہ سوائے اس بہہ کے جو اپنے کسی ذورحم کو کیا باقی میں واہب زیادہ حقدار ہے۔^{۱۹}

اگرچہ اس کی سند پر کلام کیا گیا ہے لیکن میں نے ”تکملة فتح الملہم“ میں اس کی تحقیق کی ہے کہ یہ حدیث متعدد طرق سے ثابت ہے اور وہ طرق ایک دوسرے کی تقویت کرتے ہیں۔

یہ کلام تو مرفوع طریق میں ہے اور جو اس کا موقوف طریق ہے حضرت عمرؓ پر، وہ بالکل بے غبار اور صحیح طریق ہے۔ اس کے صحیح ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

جہاں تک ”العائد فی ہبتہ“ کا تعلق ہے تو حنفیہ کی طرف سے اس کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں، جن میں سے بعض انتہائی رکیک ہیں مثلاً یہ کہا گیا کہ کتے کیلئے قبیٰ چاٹنا حرام تو نہیں، لہذا معلوم ہوا کہ یہ عمل بھی جائز ہے، حرام نہیں یہ بالکل بے ہودہ جواب ہے، اس لئے کہ محاورات میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ تو اس میں منطوق و تدقیق نہیں چلتی کہ کتے کے لئے حلال ہے یا حرام ہے بلکہ اس کی شاعت بتانا مقصود ہوتا ہے، اس کا جو مناسب جواب دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث دیانت کا حکم بیان کر رہی ہے کہ دیانتا واہب کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے بہہ کو واپس لے۔ اس میں قضا کا حکم نہیں ہے۔ قضا کا حکم اس حدیث میں ہے کہ ”الواہب احق بہبتہ مالم یبش منها“

۱۷۔ سنن ابی داؤد، کتاب البیوع، باب الرجوع فی الہبة، رقم ۳۰۷۲، وعمدة القاری، ج: ۹، ص: ۴۰۹،

۱۸۔ و تکملة فتح الملہم، ج: ۲، ص: ۵۷۔

۱۹۔ عمدة القاری، ج: ۹، ص: ۴۰۲، و تکملة فتح الملہم، ج: ۲، ص: ۵۸۔

۲۰۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عن النبی ﷺ قال: من وهب الخ، المستدرک رقم: ۲۳۲۳، ۱۹۴، ج: ۲، ص: ۶۰۔

۲۱۔ المستدرک، رقم ۲۳۲۳، ۱۹۵، کتاب البیوع، ج: ۲، ص: ۶۰، و تکملة فتح الملہم، ج: ۲، ص: ۵۸، ۵۹۔

بیشب منها“ اس طرح دونوں روایتوں میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے یعنی واہب کے لئے واپس لینا جائز نہیں لیکن اگر قاضی کے پاس جائے گا تو قاضی واپسی کا فیصلہ کر دے گا۔^{۲۴}

اب مسئلہ باپ، بیٹے کا رہ گیا۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر باپ، بیٹے کو بہہ کرے تو بہہ واپس لے سکتا ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں لے سکتا، اس لئے کہ وہ ذرعم محرم میں داخل ہے۔

جس حدیث میں باپ، بیٹے کو کیا ہو بہہ واپس لینے کا استثناء ہے اس کے بارے میں حنفیہ کہتے ہیں کہ وہ ”انت و مالک لایبیک“ کے قبیل سے ہے یعنی کسی نے کسی کو بہہ کیا تو واپس نہیں لے سکتا۔ البتہ اگر باپ نے بیٹے کو بہہ کیا ہو اور بعد میں اس کو ضرورت لاحق ہو جائے تو بیٹے کا مال اگر بہہ نہ کیا ہو تو ویسے بھی لے سکتا تھا جب بہہ کیا ہو تو اس میں بطریق اولیٰ لے سکے گا۔

آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے ”وقال الزہری لیمن قال لامرأته ہبی لی بعض صداقک أو کله“۔

امام زہری رحمہ اللہ نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے اپنے مہر کا کچھ حصہ بہہ کر دیا تو رامتہر بہہ کر دو۔ اس عورت نے ہبہ کر دیا ”ثم لم یمکن الا یسیرا حتی طلقها“ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس نے طلاق دے دی۔ ”فرجعت فیہ“ بیوی نے بھی اس بہہ پر رجوع کر لیا۔ ”قال: یرد البہا ان کان خلیفا“ امام زہری فرماتے ہیں کہ شوہر پر واجب ہوگا کہ وہ مہر لوٹائے اگر اس نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا ہو۔

”وان کانت اعطته عن طیب نفس“ اور اگر اس نے خوش دلی سے دیا تھا، ”لیس فی امرہ شیء من خدیعة جاز“ اس میں دھوکہ نہیں تھا تو بہہ نافذ ہو گیا۔ واپس لینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ”قال اللہ تعالیٰ، فان طین لکم عن شیء منہ نفسا فکلوه ہینا مرینا“۔

حنفیہ کا مسلک بھی اس کے قریب قریب ہے یعنی ابھی مذکور ہوا کہ بیوی، شوہر کو بہہ کرے یا شوہر بیوی کو بہہ کرے تو اس کا رجوع نہیں ہوتا لیکن یہ حکم اس وقت ہے جب یہ بہہ بغیر کسی اکراہ یا کسی دھوکے کے ہوا ہو اور واہب نے طیب نفس کے ساتھ کیا ہو۔^{۲۵}

لیکن اگر قرائن سے یہ بات معلوم ہو رہی ہو کہ بیوی نے دھوکے میں آکر بہہ کیا تھا۔ اصل میں اس کی مرضی نہ تھی اس کے ساتھ دھوکہ ہوا، یا اکراہ ہوا، تو پھر بہہ ہوا ہی نہیں اور جب بہہ ہی نہیں ہوا تو رجوع کا سوال نہیں ہوتا، اس لئے وہ اس کی ملکیت ہے۔

۲۴ تکملة فتح الملمہ، ج: ۲، ص: ۶۲.

۲۵ عمدة القاری، ج: ۹، ص: ۴۱۰.

باب (۱۵)

ہبة المرأة لغير زوجها ، وعقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفیهة . فإذا كانت سفیهة لم یجز ، وقال الله تعالى : ﴿ وَلَا تُولُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم ﴾ ۲۵۹۰۔ حدثننا أبو عاصم ، عن ابن جریر بن ابی ملیکہ ، عن عباد بن عبد الله ، عن أسماء رضي الله عنها قالت : قلت : یا رسول الله ، ما لی مال إلا ما أدخل علی الزبیر ، فاتصدق ؟ قال : ((تصدقی ولا تعی فیوعی فیوعی الله علیک)) . [راجع : ۱۴۳۳] ۲۵۹۱۔ حدثننا عبید الله بن سعید : حدثننا عبد الله بن نمیر : حدثننا هشام بن عروة ، عن فاطمة ، عن أسماء : أن رسول الله ﷺ قال : ((أنفقی ولا تحصی فیحصی الله علیک ، ولا تعی فیوعی فیوعی الله علیک)) . [راجع : ۱۴۳۳]

حدیث باب کی تشریح

بیوی کوئی مال اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو ہبہ کرے یہ جائز ہے یا نہیں ؟ بعض سلف کا مسلک یہ ہے کہ بیوی اگرچہ اپنے مال کی مالک ضرور ہے لیکن اگر وہ کسی کو ہبہ کرنا چاہے یا صدقہ کرنا چاہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی ۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت ناقصۃ العقل ہوتی ہے اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے ۔

كما قال الله تعالى :

﴿ اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾

ترجمہ : ”مرد جاہل ہے عورتوں پر“۔

تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کسی ایسے شخص کو ہبہ کر رہی ہو جس کو ہبہ کرنا مناسب نہیں ہے مال ضائع کرنے کی طرح ہے تو شوہر اس کو روک سکتا ہے ۔

عورت عاقل ، بالغ ہو لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے مال میں ہبہ کا تصرف نہیں کر سکتی ۔ یہ مسلک حضرت حسن بصریؒ اور حضرت طاؤس بن کیسان اور حضرت انسؓ کی طرف منسوب ہے ۔

امام بخاریؒ ان کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ عورت اگر عاقلہ ، بالغہ ، رشیدہ ہے اور اس میں کوئی بیوقوفی کے آثار نہیں ہیں تو وہ اپنی ملک میں تصرف کر سکتی ہے جیسے ہر انسان اپنی ملک میں تصرف کر سکتا ہے جس کو چاہے ہبہ کرے ۔

”وعتقها“ اور اس کا عتق کرنا بھی جائز ہے اور بولوگ نا جائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر غلام کو بھی آزاد نہیں کر سکتی تو اس کی تردید کر دی کہ عتق کرنا بھی جائز ہے ”إذا كان لها زوج“ جبکہ اس کا شوہر موجود ہو، ”فلھو جائز إذا لم تكن سفیہ“ لیکن جائز اس وقت ہے اگر وہ سفیہ نہ ہو، اور اگر وہ سفیہ ہو تو پھر شوہر کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ”قال الله تعالى لا تؤتوا السفھاء أموالکم“۔

اور ہمارے ہاں عورت سفیہ ہو یا نہ ہو اور سفیہ ہونے کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس کو یتامی پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یتامی زیر ولایت ولی تھے اور ابھی نابالغ تھے، لہذا جب تک بلوغت کے بعد رشد کے آثار ان پر نمودار نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کو دینے سے منع فرمایا لیکن یہاں تو پجاری بالغ ہے، عاقلہ ہے، اور کن یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ سفیہ ہے یا نہیں۔ ہر شوہر یہ کہے گا کہ میری بیوی بے وقوف ہے، لہذا میں اجازت نہیں دیتا۔ اس واسطے خفیہ اس کے بھی قائل نہیں کہ اس کو ایسا کیا جائے۔

اس میں حضرت اسماء کی حدیث نقل کی ہے کہ ”مالی مال إلا ما ادخل علی الزبیر“ کہ میرے پاس اس مال کے سوا کوئی اور مال نہیں ہے جو میرے شوہر حضرت زبیر بن العوام ؓ نے دیا ہے۔ ”فأتصدق؟“ کیا میں صدقہ کر سکتی ہوں؟

آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”تصدقی ولا توعی“ کہ صدقہ کرو اور برتن میں بند کر کے مت رکھو۔ تمہارے اوپر بھی برتن بند کر دیا جائے گا۔ بخل آدمی جب برتن بند کر کے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخل پر بھی بند کر دیتے ہیں۔ اس واسطے صدقہ کرو۔ یہاں آپ ﷺ نے صدقہ کرنے کی اجازت دی اور حضرت زبیر ؓ سے اجازت لینے کی شرط نہیں لگائی۔ معلوم ہوا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کرنا جائز ہے۔

۲۵۹۲۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر، عن اللیث عن یزید عن بکیر عن کریب مولیٰ ابن عباس: أن میمونۃ بنت الحارث رضی اللہ عنہا أخبرته أنها أعتقت ولیدۃ ولم تستأذن النبی ﷺ فلما كان یومها الذی یدور علیہا فیہ قالت: أشعرت یا رسول اللہ أننی أعتقت ولیدتی؟ قال: ((أو فعلت؟)) قالت: نعم. قال: ((أما إنک لو أعطیبتها أحوالک، کان أعظم لأجرک)). وقال بکیر بن مضر: عن عمرو، عن بکیر، عن کریب: أن میمونۃ أعتقت. [أنظر: ۲۵۹۳].

یہ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی جاریہ کو آزاد کر دیا

حی ولی صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب فضل النفقۃ والصدقۃ علی الاقربین والزوج والاولاد، رقم: ۱۶۶۶، وسنن أبی داؤد، کتاب الزکاة، باب فی صلة الرحم، رقم: ۱۳۳۰، ومسند احمد، بالی مستند الانصار، باب حدیث میمونۃ بنت الحارث الہلالیۃ زوج النبی، رقم: ۲۵۵۹۰۔

اور حضور اقدس ﷺ سے اجازت نہیں لی۔

ترجمہ الباب کا یہی مقصد ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر آزاد کر دیا۔

”فلما کان یومہا الذی یدور علیہا فیہ“ جب ان کا وہ دن آیا جب حضور اقدس ﷺ ان کے پاس آئے تو انہوں نے عرض کیا ”اشعرت یا رسول اللہ ﷺ انی اعتقت ولیدتی؟“ کیا اے رسول اللہ ﷺ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی جاریہ کو آزاد کر دیا ہے؟

”قال اولعلت؟“ حضور ﷺ نے پوچھا کیا واقعی آزاد کر دیا؟ ”قالت نعم قال اما انک لو اعطیتہا احوالک کان اعظم لاجرک“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کنیز اپنے ماموں کو دے دیتیں تو زیادہ ثواب ہوتا۔

یہاں حضور ﷺ نے ان پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ میری اجازت کے بغیر کیوں آزاد کر دیا۔ البتہ ساتھ یہ بتا دیا کہ اگر تم اس کو اپنے تنہا میں دے دیتیں تو تمہارے لئے زیادہ ثواب کا سبب ہوتا۔ معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کا ثواب اعتاق سے زیادہ ہے۔

۲۵۹۳۔ حدثنا حبان بن موسى: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفرا أفرع بين نسائه، فابتعن خرج سهمها خرج بها معه. وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي ﷺ تبغى بذلك رضا رسول الله ﷺ. [أنظر: ۲۶۱۱، ۲۶۸۸، ۲۸۷۹، ۴۰۲۵، ۴۱۴۱، ۴۲۹۰، ۴۷۴۹، ۴۷۵۰، ۵۲۱۲، ۶۶۶۲، ۶۶۷۹، ۷۳۷۰، ۷۵۰۰، ۷۵۳۵].

اس حدیث کو یہاں لانے کا نشاء یہ ہے کہ حضرت سودہؓ نے اپنی باری حضرت عائشہؓ کو ہبہ کر دی اور یہ منقول نہیں کہ حضور ﷺ سے اجازت لی۔ معلوم ہوا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر ہبہ کرنا جائز ہے۔

(۱۷) باب من لم يقبل الهدية لعلة

”وقال عمر بن عبد العزيز: كانت الهدية في زمن رسول الله ﷺ هدية، و اليوم رشوة“.

۲۵۹۶۔ حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أخبره أنه سمع الصعب بن جثامة الليثي وكان من الأصحاب النبي ﷺ يخبر: أنه أهدى لرسول الله ﷺ حمار وحش وهو بالأنواء أو بؤذان وهو محرم لركبه. فقال صعب: فلما عرف في وجهي رده هديتي قال:

((لیس بنا رد علیک ولكننا حرم))۔ [راجع: ۱۸۲۵]۔

۲۵۹۷۔ حدثنی عبد اللہ بن محمد: حدثننا سفیان، عن الزہری، عن عروۃ بن الزبیر، عن ابی حمید الساعدی ؓ قال: استعمل النبی ﷺ رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتية على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: ((فهللا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه ينظر أيهدي له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبة: إن كان بغيره له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعمر))، ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه: ((اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت))، ثلاثاً. [راجع: ۹۲۵]۔

فرمایا کر دیے تو ہدیہ قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان محبت سے ہدیہ دے تو قبول کر لینا چاہئے۔

مسلمان کے ہدیہ میں برکت ہے

میرے والد ماجد (حضرت مفتی محمد شفیع صاحب) قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کا محبت سے پیش کیا ہوا ہبہ، آمدنی کے تمام ذرائع میں سب سے زیادہ برکت والا اور حلال مال ہے۔ اگر وہ خلوص سے دے رہا ہے تو بہت ہی برکت والی چیز ہے۔ اس واسطے جب اخلاص ظاہر ہو تو قبول کر لینا چاہئے لیکن اگر کسی علت کی وجہ سے رد کرنا پڑے تو رد کرنا بھی جائز ہے۔ یہاں امام بخاری کا یہی مقصد ہے۔

چنانچہ پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز کا قول نقل کیا ہے جس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو ایک مرتبہ سیب کھانے کا دل چاہا، مگر وسعت نہ تھی کہ خرید سکتے۔ اسی دوران کسی نے انہیں سیب سے بھرے ہوئے کئی طبق بھیجے، حضرت نے انہیں سو گھڑ کروا پس کر دیا اور وجہ یہ بتائی کہ اب حکومت کے عمال کو جو ہدیہ پدا جاتا ہے وہ عام طور پر رشوت ہوتی ہے۔ (ذکرہ العینی عن ابن سعید)

یہاں ایک واقعہ ذکر کیا ہے جو پہلے گزرا ہے کہ حضور اقدس ﷺ کو حمار وحشی ہدیہ کے طور پر پیش کیا گیا تو آپ ﷺ نے رد کر دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہم نے اس لئے روئیں کیا کہ آپ سے کوئی ناراضگی ہے بلکہ اس لئے رد کیا ہے کہ ہم حالت احرام میں ہیں۔

اور دوسرا واقعہ ابن اللتية کا ذکر کیا ہے۔ ابن اللتية کو آپ ﷺ نے صدقات وصول کرنے کے لئے بھیجا اور وہ بہت سے صدقات وصول کر کے لائے۔

آکر کہنے لگے کہ یہ تو صدقات ہیں اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”فهللا جلس فی بیت اویہ او بیت امہ“ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ کر دیکھتا کہ کوئی ہدیہ دیتا ہے کہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ مصدق یا کسی آفیسر کو کوئی ہدیہ دے رہے ہیں تو اس میں رشوت کا غالب گمان ہے، اس لئے جہاں اس بات کا گمان ہو وہاں ہدیہ کو رد کر دینا درست ہوگا۔

(۱۸) باب إذا وهب هبة أو وعد ، ثم مات قبل أن تصل إليه

”وقال عبیدة: إن ماتا و كانت فصلت الهدية والمهدی له حی فہی لورثتہ. وإن لم تكن فصلت فہی لورثة الذی أهدی. وقال الحسن: أبهما مات قبل فہی لورثة المهدی له إذا قبضها الرسول.“

یہ ترجمہ الباب ہے ”باب إذا وهب هبة أو وعد“ اگر کسی شخص نے کوئی ہبہ کیا یا ہبہ کرنے کا وعدہ کیا ”تم مات“ پھر وعدہ کرنے والے یا ہبہ کرنے والے کا انتقال ہو گیا۔ ”قبل أن تصل إليه“ ابھی ”مهدی له“ یا مہوب لہ کو وہ شیء مہوب نہیں دی گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ ہب کا انتقال ہو گیا تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اس ترجمہ سے اس مشہور مسئلہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ آیا ہبہ تام ہونے کے لئے قبضہ شرط ہے یا نہیں؟

ہبہ تام ہونے کے لئے قبضہ شرط ہے یا نہیں؟

جمہور کا مسلک

جمہور کا مسلک یہ ہے جس میں حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ داخل ہیں کہ ہبہ بغیر قبضہ کے تام نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں فلاں چیز ہبہ کر دی تو ہبہ تو ہوا لیکن ابھی تام نہیں ہوا جب تک کہ مہوب لہ اس پر قبضہ نہ کرے۔^{۲۸}

امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہبہ تام ہونے کے لئے قبضہ شرط نہیں بلکہ جس طرح بیع مطلق ایجاب وقبول سے پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہبہ بھی مجرد ہبہ کا لفظ منہ سے نکال دینے سے یعنی ایجاب وقبول سے تام ہو جاتا ہے، اس کے لئے قبضہ شرط نہیں ہے، امام مالک ”ہبہ کو بیع پر قیاس کرتے ہیں۔“^{۲۹}

جمہور کا استدلال

جمہور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس واقعہ سے استدلال کرتے ہیں جو مؤطا نام مالکؒ میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ان کو بیس وسق کھجور ہبہ فرمائی تھیں لیکن ساتھ ہی جب انتقال ہونے لگا تو فرمایا کہ اگر تم نے اس کو کاٹ لیا ہوتا اور قبضہ میں لے آئی ہوتیں تو تمہارا قبضہ ہو جاتا لیکن تم نے اس کو نہیں کاٹا لہذا اب یہ میری میراث ہے۔^{۳۰}

۲۸، ۲۹ عمدۃ القاری، ج: ۹، ص: ۳۲۰.

۳۰ مؤطا مالک، کتاب الاقصیۃ، باب ما لا یجوز من النحل، رقم: ۱۲۳۲.

اس بارے میں صریح ہے کہ ہبہ، قبضہ کے بغیر تام نہیں ہوتا۔ یہ تو ہبہ کا حکم ہے اور وعدہ ہبہ کا بطریق اولیٰ ہوگا۔ یعنی اگر کسی نے ہبہ کا وعدہ کیا ہے تو محض وعدہ کر لینے سے ملکیت موعودہ کی طرف منتقل نہیں ہوتی جب تک وہ اس وعدہ پر عمل نہ کرے۔

”وقال عبيدة: ان ماتا وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فلهي لورثته“ عبيدہ سلمانی جو مشہور فقہاء تابعین میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں ”ان مات“ اور بعض نسخوں میں ”ان ماتا“ یہ زیادہ صحیح ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو ہبہ کیا تھا یا ہبہ کا وعدہ کیا تھا، پھر دونوں یعنی ”مہدی“ اور ”المہدی“ کا انتقال ہو گیا ”وكانت فصلت الهدية“ اور ہدیہ کو جدا کر دیا گیا تھا جبکہ ”المہدی“ لہ“ زندہ تھا۔ یعنی ”مہدی“ نے ”المہدی لہ“ کی زندگی میں اس کو اپنی ملکیت سے جدا کر دیا تھا۔ ”فہی لورثته“ تو وہ ہدیہ اس ”المہدی لہ“ کے ورثہ کو ملے گا۔

اب جدا کرنے کا کیا معنی ہے؟ اگر یہ معنی ہے کہ ”مہدی“ نے وہ ہدیہ اپنی ملکیت سے نکال کر ”المہدی لہ“ کے قبضہ میں دے دیا یا مہدی لہ کے کسی وکیل کے قبضے میں دے دیا تب تو حنفیہ بھی اس فتویٰ سے متفق ہیں کیونکہ یا ”المہدی لہ“ کا قبضہ ہو گیا یا اس کے وکیل کا قبضہ ہو گیا۔ دونوں صورتوں میں قبضہ تام ہو گیا اور اگر فصل سے مراد یہ ہو کہ ”مہدی“ نے اپنی وہ رقم دوسری رقم سے الگ کر کے رکھ دی جس کو افراز کہتے ہیں لیکن ابھی ”المہدی لہ“ یا اس کے وکیل کی تحویل میں نہیں دی تو اس صورت میں ہبہ کے تام ہونے میں اختلاف ہے۔

حنفیہ کے نزدیک محض افراز سے علیحدہ کر لینے سے ”المہدی لہ“ کا قبضہ متحقق نہیں ہوتا اور ہبہ تام نہیں ہوتا، لہذا اگر اس صورت میں ”مہدی“ کا انتقال ہو جائے تو وہ رقم ”مہدی“ کی ہی رہے گی اور اس کے ورثے میں ترکہ کے طور پر تقسیم ہوگی۔

”وان لم تکن فصلت فہی لورثة الذی اهدى وقال الحسن ایہما مات قبل لورثة المہدی لہ اذا قبضہا الرسول“۔

حسن بصری نے فرمایا کہ ان میں سے جو پہلے مر جائے تو ”المہدی لہ“ کے ورثاء کو ملے گا جبکہ اس کو رسول نے قبضہ کر لیا ہو۔

یہاں اگر رسول سے ”المہدی لہ“ کا رسول مراد ہو تب تو حنفیہ بھی اس سے متفق ہیں کہ ”المہدی لہ“ کے رسول نے قبضہ کر لیا تو اس کا قبضہ ہو گیا ”المہدی لہ“ کا قبضہ ہے تو ہبہ تام ہو گیا لیکن اگر رسول سے ”مہدی“ کا رسول مراد ہے تو پھر اس سے متفق نہیں کیونکہ ”مہدی“ کا رسول ”مہدی“ کا وکیل ہے، اس کے قبضے میں ہونا ایسا ہی جیسا کہ ”مہدی“ کے قبضے میں ہو تو چونکہ ابھی ”مہدی لہ“ کا قبضہ نہیں ہوا، لہذا ہبہ

تام نہیں ہوا۔

۲۵۹۸۔ حدثنا علي بن عبد الله : حدثنا سفيان : حدثنا ابن المنكدر : سمعت جابرًا رضی اللہ عنہ قال : لي النبي ﷺ : ((لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا)) ثلاثا . فلم يقدم حتى تو لي النبي ﷺ فأرسل أبو بكر مناديا فنادى : من كان له عند النبي ﷺ عدة أو دين فليأتنا ، فأتيتة فقلت : إن النبي ﷺ وعدني ، فحني لي ثلاثا . [راجع : ۲۲۹۶] .

یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ یہاں لانے کا منشاء یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جس کو حضور ﷺ نے کوئی بدیہ دینے کا وعدہ کیا ہو وہ میرے پاس آجائے ، میں دوں گا۔

ترجمہ الباب میں یہ کہا ہے کہ ایک شخص بہہ کا وعدہ کر کے مر جائے تو اس کے ورثہ پر واجب ہے کہ اس وعدہ کو پورا کرے لیکن جمہور کے نزدیک یہ بات درست نہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے اس لئے استدلال درست نہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا اس کا منشاء یہ نہیں تھا کہ حضور اکرم ﷺ کے ورثاء پر وعدہ پورا کرنا واجب تھا کیونکہ حضور اکرم ﷺ کی تو میراث ہی نہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس ﷺ کے کئے ہوئے وعدہ کے احترام کے طور پر بیت المال سے دینے کا وعدہ کیا۔ بیت المال میں سب مسلمانوں کا حق ہوتا ہے لیکن فرمایا کہ جن کے لئے حضور اقدس ﷺ نے وعدہ کیا تھا میں ان کو پہلے دوں گا، لہذا اس کو عام لوگوں کے وعدہ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

(۱۹) باب كيف يقبض العبد والمتاع؟

”وقال ابن عمر : كنت على بكر صعب فاشتراه النبي ﷺ“ وقال : ((هولك يا عبد الله)) .

یہاں قبضہ کی کیفیت بتانا مقصود ہے کہ غلام یا متاع پر قبضہ کس طرح ہوتا ہے؟
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت ہے کہ میں ایک مشکل قسم کے اونٹ پر سوار تھا۔ حضور اقدس ﷺ نے وہ خرید اور خرید کر مجھے دے دیا اور فرمایا ”ہولک یا عبد اللہ“۔

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پہلے سے اونٹ پر سوار تھے۔ آپ ﷺ نے اونٹ خرید کر بہہ کیا تو بہہ کرنے کے بعد قبضہ جدید کی ضرورت نہیں بلکہ پہلے جس طرح کا قبضہ تھا اسی کو بہہ کا قبضہ بھی تصور کر لیا گیا۔

معلوم ہوا کہ اگر اس طرح کر لیا جائے تو جائز ہے۔

۲۵۹۹۔ حدثنا قتيبة بن سعيد : حدثنا الليث ، عن ابن أبي مليكة ، عن المسور

بن مخرمة رضی اللہ عنہما اے قال: قسم رسول اللہ ﷺ اقبیة ولم یعط مخرمة منها شیئا فقال مخرمة: یا بنی انطلق بنا إلی رسول اللہ ﷺ، فأنطلقت مع فقال: ادخل فادعه لی، قال فدعوته له فخرج إلیه وعلیه قباء منها. فقال: ((خبانا هذا لک)). قال: فنظر إلیه فقال: رضی مخرمة. ^{۱۲}

حضرت سعد بن خرمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کچھ قبائیں تقسیم فرمائیں ”ولم یعط مخرمة منها شیئا“ میرے والد خرمہ کو کچھ نہیں دیا، یہ خرمہ کچھ تدمرازان قسم کے بزرگ تھے۔
”فقال مخرمة: یا بنی انطلق بنا إلی رسول اللہ ﷺ“ بیٹے رسول اللہ ﷺ کے پاس چلو۔
”فأنطلقت معه فقال: ادخل فادعه لی“۔

حضرت خرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ اندر جا کے حضور اکرم ﷺ کو بلا کے لاؤ۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن خرمہ رضی اللہ عنہ ذرا شککے یہ کیا بات ہوئی کہ میں حضور اکرم ﷺ کو بلا کے لاؤں، حضور اکرم ﷺ کو بلانا ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ خرمہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ بیٹے حضور اکرم ﷺ ان باتوں سے بالاتر ہیں یعنی وہ اس قسم کا کوئی خیال نہیں کرتے کہ مجھے کسی نے بلایا ”فدعوته له.....“ آپ ﷺ تشریف لائے اور آپ ﷺ کے اوپر ایک قبایڑی ہوئی تھی۔ ”فقال خبانا هذا لک“ دیکھو ہم نے تمہارے لئے چھپا کر رکھی ہوئی تھی ”قال: فنظر إلیه“ فقال: رضی مخرمة“ پھر ان کو دے دی۔

(۲۰) إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت

۲۶۰۰۔ حدثنا محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ؓ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: هلكت. فقال: ((وما ذاك؟)) قال: وقعت بأهلي في رمضان. قال: ((أتجدء رقية؟)) قال: لا، قال: ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟)) قال: لا، قال: ((فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟)) قال: لا، قال: فجاء رجل من الانصار يعرق، والعرق المكتل فيه تمر، فقال: ((أذهب بهذا فتصدق به)). قال: على أحوج منا يا رسول

۱۲۔ وفي صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب اعطاس من سأل بفحش وغلظة، رقم: ۱۷۵۰، وسنن الترمذی، كتاب الأدب عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء فی كراهية الحرير والديبا، رقم: ۲۷۳۳، وسنن النسائي، كتاب الزينة، باب لبس الأقبية، رقم: ۵۲۲۹، وسنن أبي داود، كتاب اللباس، باب ما جاء فی الأقبية، رقم: ۳۵۱۰، ومسند احمد، أول مسند الكوفيين، باب حديث المسور بن مخرمة الزهري ومروان بن الحكم، رقم: ۱۸۱۶۵.

اللہ؟ والذی بعثک بالحق ما بین لا یتبہا اهل بیت احوج منا، ثم قال: ((اذہب فاطمہ اہلک))۔ [راجع ۹۱۳۶]۔

یہ مشہور واقعہ ہے۔ یہاں امام بخاریؒ کا منشاء یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ان کو دیا، انہوں نے لے لیا اور زبان سے قبلت نہیں کہا۔

معلوم ہوا مہبوب لہ بہہ پر قبضہ کر لے اور زبان سے قبلت نہ کہے تب بھی بہتہ تام ہو جاتا ہے۔

(۲۱) باب إذا وهب دینا علی رجل

وقال: شعبة، عن الحكم: هو جائز. ووهب الحسن بن علي رضي الله عنهما دینہ لرجل. وقال النبی ﷺ: ((من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلل منه. وقال جابر: قتل أبي وعليه دين فسال النبی ﷺ غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي.

۲۶۰۱۔ حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس. وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب أنه قال: حدثني ابن كعب بن مالك: أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره: أن أباه قتل يوم أحد شهيدا فأشتد الغرماء في حقوقهم فأتيت رسول الله ﷺ فكلمته فسالهم أن يقبلوا ثمر حائطي، ويحللوا أبي فأبوا. فلم يعطهم رسول الله ﷺ ولم يكسره لهم ولكن قال: ((سأغدو عليك إن شاء الله تعالى فغدا علينا حين أصبح فطاف لي النخل فدعا في ثمره بالبركة، فجددتها فقصتهم حقهم وبقي لنا من ثمرها بقية. ثم جئت رسول الله ﷺ وهو جالس فأخبرته بذلك، فقال رسول الله ﷺ: لعمر ((اسمع - وهو جالس - يا عمر)). فقال عمر: ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله، والله إنك لرسول الله. [راجع ۲۱۲۷]۔

یہ ترجمہ الباب ہے کہ ایک شخص کا دوسرے پر دین واجب ہے کیا وہ اس شخص کو دین بہہ کر سکتا ہے؟

دین کے بہہ کی تفصیل

اس کی تفصیل یہ ہے کہ دین کے بہہ کی دو صورتیں ہیں:

ایک صورت تو یہ ہے کہ خود مدیون کو دین کا بہہ کر دیا جائے جس کا حاصل ابراء ہے، مثلاً دائن مدیون سے کہے کہ میں اپنا دین تم کو بہہ کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنے دین سے تم کو بری الذمہ قرار دیتا ہوں۔ یہ

بالغابة، وقد أعطاني به معاوية مائة ألف فهو لكما“۔

۲۶۰۲۔ حدثنا يحيى بن قزعة : حدثنا مالك ، عن أبي حازم ، سهل بن سعد رضی اللہ عنہ :
أن النبي ﷺ أتى بشارب فشرب و عن يمينه غلام و عن يساره الأشياخ ، فقال للغلام :
(إن أذنت لى أعطيت هو لاء)) ، فقال : ما كنت لأؤثر بنصيبى منك يا رسول الله أحدا ،
فعله فى يده . [راجع : ۲۳۵۱]

یہاں دوسرا مسئلہ چھیڑ دیا ”باب ہبة الواحد للجماعة“ کہ اگر ایک آدمی ایک سے زائد آدمیوں
کو ہبہ کرے، جس کو اصطلاح میں ہبۃ المشاع کہتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟
ایک چیز ہو اور ایک سے زائد افراد کو ہبہ کر دی جائے جیسے باپ کے پاس ایک مکان ہے، اس نے کہا
میں یہ مکان تقسیم کئے بغیر مشاع حالت میں تمام بیٹوں کو ہبہ کرتا ہوں۔
امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ہبۃ المشاع جائز نہیں اور امام شافعیؒ کے نزدیک مشاع کا ہبہ جائز ہے۔

ہبۃ المشاع میں امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک تفصیل

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تفصیل یہ ہے کہ جو چیز ہبہ کی جا رہی ہے اگر وہ قابل تقسیم نہیں ہے
یعنی ایسی چیز ہے کہ اگر اسے تقسیم کریں تو اس کا فائدہ ہی ختم ہو جائے گا جیسے کنواں، چکی یا مٹین، تو ان کے بارے
میں حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ مشاع ہیں اس لئے ان کا ہبہ جائز ہے۔
اور اگر وہ چیز قابل تقسیم ہے جیسے زمین ہے تو اس کا ہبہ حنفیہ کے نزدیک مشاع حالت میں جائز نہیں۔
حنفیہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک تقسیم نہ ہو اس وقت تک قبضہ تام نہیں ہو سکتا اور جب قبضہ تام نہ ہو
اس وقت تک ہبہ تام نہیں ہوتا۔

اس مسئلے میں بھی حنفیہ کا استدلال اس واقعے سے ہے جو موطاؒ میں آیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے
حضرت عائشہؓ کو بیس وسق کھجور اپنے باغ سے ہبہ فرمائی تھیں مگر پھر وفات سے کچھ پہلے فرمایا:

”فلو كنت جددتیه واحتزتيه كان لك وانما هو اليوم مال وارث“ ۳۳

مطلب یہ ہے کہ وہ مشاع تھا، جب ان کو ہبہ کیا تو یہ مشاع کا ہبہ ہوا، اب فرمایا کہ اگر تم اس کو الگ
کر کے لے لیتیں تو تمہارے لئے جائز ہوتا لیکن چونکہ الگ کر کے نہیں لیا اس لئے جائز نہیں۔ معلوم ہوا کہ مشاع
کا ہبہ درست نہیں۔ ۳۳

۳۳ موطا مالک ، کتاب الأفضیة ، باب مالا يجوز من النحل ، رقم : ۱۳۳۸ ، ج : ۲ ، ص : ۷۵۲ .

۳۴ عمدة القاری ، ج : ۹ ، ص : ۴۲۷ .

امام شافعیؒ بہتہ المشاع کو جائز کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ اور حبیبہ المشاع کے جواز پر پہلا استدلال حضرت اسماءؓ کے واقعہ سے کر رہے ہیں۔

حضرت اسماءؓ نے اپنے بھائی قاسم بن محمد اور ابن ابی عتیق سے کہا کہ ”وَدَلْتُ عَنْ أَخِي عَائِشَةَ بِالْعَابَةِ“ مجھے اپنی بہن عائشہؓ سے غابہ میں میراث سے کوئی چیز حاصل ہوئی ہے۔

غابہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کوئی جائیداد تھی، حضرت اسماءؓ کہہ رہی ہیں کہ مجھے وراثت میں کچھ جائیداد ملی ہے اور حضرت معاویہؓ نے اس کے عوض مجھے ایک لاکھ درہم دینے کی پیشکش کی ہے کہ میں ان کو ایک لاکھ درہم میں بیچ دوں ”فہولکما“ اے قاسم بن محمد اور اے ابن ابی عتیق! میں یہ جائیداد تم کو ہبہ میں دیتی ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے وہ جائیداد قاسم بن محمد اور ابن ابی عتیق دونوں کو اکٹھی ہبہ میں دے دی تو یہ مشاع کا ہبہ ہوا، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہبہ المشاع جائز ہے۔

حنفیہ کی جانب سے حضرت اسماءؓ کے واقعہ کی تاویل

حنفیہ نے اس کی تاویل یہ کی ہے کہ حنفیہ کے خلاف اس واقعہ کے حجت ہونے کے لئے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جائیداد قابل تقسیم تھی۔ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے قابل تقسیم نہ ہو، پھر اس صورت میں بہتہ المشاع ہمارے نزدیک بھی جائز ہے۔

دوسرا یہ کہ اگر قابل تقسیم تھی اور یہ کہہ دیا کہ یہ تمہاری ہے، ہو سکتا ہے کہ جب عملاً دی ہو تو تقسیم کر دی ہو۔ پھر یہ بہتہ المشاع نہیں ہوگا۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا قول

بہتہ المشاع میں حنفیہ کے دلائل کچھ کمزور ہیں اس لئے فیض الباری میں حضرت شاہ صاحبؒ نے یہ فرمایا ہے کہ بہتہ المشاع کے مسئلہ میں تشدد نہ کرنا چاہئے۔ کہتے ہیں کہ حنفیہ نے اس مسئلہ میں بڑی سختی کی ہے اور امام بخاریؒ نے بہت توسع سے کام لیا ہے، حالانکہ معاملہ بین بین ہونا چاہئے۔ ۳۵

وہ کہتے ہیں کہ اصل میں بہتہ المشاع کی ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ آگے چل کر کوئی جھگڑا نہ کھڑا ہو لیکن جہاں جھگڑے کا احتمال نہ ہو تو وہاں حبیبہ المشاع ہو جائے تو چلنے دینا چاہئے۔ آج کل مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کرتے ہیں چونکہ مرنے کے بعد اکثر جھگڑے ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ بہت سے باپ اپنی زندگی میں تقسیم اس طرح کرتے ہیں، مثلاً کہتے ہیں کہ جو دکان ہے وہ لڑکوں کی ہے اور مکان لڑکیوں کا ہے اور یہ مسئلہ ان کو معلوم نہیں کہ بہتہ المشاع نہیں ہوتا، چنانچہ کہتے ہیں کہ پوری دکان میرے

چاروں لڑکوں کی ہے۔ اس کے بعد جب باپ کا انتقال ہو گیا، اب سوال پیدا ہوا کہ ہبہ تام ہوا ہے یا نہیں؟ اگر حنفیہ نے اصول پر دیکھا جائے تو ہبہ تام نہیں ہوا۔ اس کا تقاضا یہ ہوا کہ لڑکیوں کو والد کی زندگی میں مکان میں سے حصہ مل گیا۔ اب والد کے مرنے کے بعد مکان میں بھی ان کا حصہ ہونا چاہئے تو ادا قیست کی وجہ سے بکثرت یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس لئے اس پر بہت زیادہ جمود بھی مناسب نہیں۔

اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مشاع پر قبضہ نہیں ہوتا تو قبضہ ”کل شیء بحسبہ“ ہر چیز کا قبضہ اس کے حساب سے ہوتا ہے، چنانچہ غیر مقوم اشیاء کے بارے میں حنفیہ بھی کہتے ہیں کہ درست ہو جائے گا حالانکہ وہاں بھی قبضہ نہیں ہوتا۔

شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا جمود نہ کرنا چاہئے، اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے اور ایسے مواقع جہاں حاجت ہو وہاں ہبہ المشاع کو جائز قرار دینا چاہئے۔

یہاں امام بخاری نے ہبہ المشاع پر عجیب و غریب قسم کا استدلال کیا ہے کہ پانی پی رہے تھے دائیں طرف لڑکا بیٹھا تھا، بائیں طرف برے لوگ تھے، لڑکے سے کہا اگر تم اجازت دے دو تو میں ان کو دے دوں، اس نے انکار کر دیا۔ امام بخاری یہ استدلال کر رہے ہیں کہ آپ نے اس لڑکے سے کہا کہ تم اپنا حصہ ان اشیاء کو ہبہ کرو جو میٹھے ہوئے ہیں تو چونکہ یہ سب کی طرف ہبہ ہوتا اس لئے یہ ہبہ بالمشاع ہوتا۔

اب دیکھئے یہ کتنا کمزور استدلال ہے اس لئے کہ یہ کوئی اس لڑکے کی طرف سے ہبہ تو نہیں تھا، پانی تو حضور ﷺ دے رہے تھے، واپس حضور ﷺ تھے۔ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ادھر منتقل کر دو۔ لہذا اس سے ہبہ المشاع پر استدلال بہت ہی دوراز کا استدلال ہے۔

(۲۳) باب الہبۃ المقبوضۃ و غیر المقبوضۃ ،

و المقسومۃ و غیر المقسومۃ

”وقد و ہب النبی ﷺ و أصحابہ لہوا زن ما غنموا منہم و هو غیر مقسوم“۔

یہ ہبہ مقبوضہ ہے۔ یہ مقبوضہ کی بات کہہ دی، ان کا رجحان اس طرف ہے کہ چاہے قبضہ ہو یا نہ ہو اگر ہبہ درست ہو جاتا ہے اور مقسوم ہو یا نہ ہو چاہے مشاع ہو، دونوں صورتوں میں ہو جاتا ہے۔

ہوازن کے واقعہ سے استدلال کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ وہ ساری باندیاں ہوازن کو ہبہ کر دیں تو یہ ہبہ المشاع غیر مقسوم ہوا۔

لیکن یہ استدلال بھی غلط ہے۔ مغازی میں یہ ہے کہ یہ سب تقسیم کر دی گئیں تھیں اور ہر باندی ہر ایک کے حصہ میں آچکی تھی، اب اگر ان کو واپس کرنا ہے تو اس کے معنی یہ ہونے کے برابر ہیں کہ ہر ایک نے آزاد کر دیا۔ لہذا ہبہ کا

کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

۲۶۰۳۔ حدیثی ثابت بن محمد : حدثنا مسعر، عن محارب، عن جابر رضی اللہ عنہ : أتیت

النبی ﷺ فی المسجد ففقدانی وزاہنی۔ [راجع : ۴۴۳]

۲۶۰۴۔ حدثنا محمد بن بشار : حدثنا غندر : حدثنا شعبة ، عن محارب : سمعت

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما یقول : بعث من النبی ﷺ بعیرا فی سفر ، فلما أتینا المدینة قال : ((انت المسجد فصل رکعتین)) فوزن . قال شعبة : أراه : فوزن لی فأرجح ، فما زال منها شیء حتی أصابها أهل الشام يوم الحرة . [راجع : ۴۴۳]

یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا حضور اکرم ﷺ پر کچھ دین واجب تھا یعنی بعیر کی قیمت ، تو آپ ﷺ نے مجھے اس سے زیادہ دیا۔ تو کہتے ہیں جو زیادہ دیا، وہ اصل قیمت کے ساتھ ملا جلا تھا، الگ نہیں تھا۔ مثلاً ایک اوقیہ چاندی قیمت تھی فرض کریں ایک قیراط آپ ﷺ نے زیادہ دیا۔ تو وہ ایک قیراط ایک اوقیہ کے ساتھ مل گیا، تو مجموعہ مشاع ہو گیا، لہذا مشاع کا ہبہ ہو گیا۔

لیکن یہ استدلال بھی بڑا بعید ہے، اس لئے کہ زیادتی الگ چیز تھی جو حضرت جابر نے اٹھا کر الگ رکھ لی تھی۔ مسند احمد کی حدیث میں آیا ہے کہتے ہیں کہ میرے پاس گھر میں رکھی رہی یہاں تک کہ فتنہ حرہ میں جا کر ضائع ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہبۃ المشاع نہیں کہیں گے بلکہ یہ تو حسن قضاء ہے۔ اور زیادتی اس لئے دی جا رہی ہے تاکہ دین میں کوئی کمی نہ رہے احتیاط کے طور پر دی جا رہی ہے۔ لہذا اس کا ہبۃ المشاع سے کوئی تعلق نہیں۔

(۲۴) باب إذا وهب جماعة لقوم .

۲۶۰۷، ۲۶۰۸۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر : حدثنا اللیث ، عن ابن شہاب ، عن

عروة : أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن النبی ﷺ قال حين جاءه وفد هوازن مسلمین ، فسألوه أن یرد إليهم أموالهم سببهم فقال لهم : ((معی من ترون وأحب الحديث إلى أصدقہ ، فاختاروا إحدى الطائفتین : إما السبی وإما المال وقد كنت استأنیت)) ، وكان النبی ﷺ انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف ، فلما تبین لهم أن النبی ﷺ غیر راد إليهم إلا إحدى الطائفتین قالوا : فانا نختار سببنا ، فقام فی المسلمین فأنشأ علی اللہ بما هو أهله ، ثم قال : ((اما بعد ، فإن إخوانکم هو لاء جاؤنا تائبین وإنی رأیت أن أرد إليهم سببهم : فمن أحب منکم أن یطیب ذلک فلیفعل ، ومن أحب أن یكون علی حظه حتی نعطیه آیاه من أول ما یفیء اللہ علینا فلیفعل)) ، فقال الناس :

طینا یا رسول اللہ لهم ، فقال لهم : ((إنا لاندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن فارجموا حتى يرفع إلنا عرفاؤكم أمرکم)) ، فرجع الناس ، فكلّمهم عرفاؤهم ، ثم رجعوا إلى النبی ﷺ فأخبروه أنهم طیبوا وأذنوا . بهذا الذي بلغنا من سبی هو اذن ، هذا آخر قول الزهري . یعنی : فهذا الذي بلغنا . ۵۱

دو صورتیں بیان کی ہیں کہ بہت سارے آدمی مل کر کسی ایک کو بہہ دیں ، یہ صورت ہمارے نزدیک بھی جائز ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی بہت ساری جماعت کو ملکر دے تو یہ ہبتہ المشار ہے جس کا حکم گزر گیا۔ یہاں پھر موازن کا واقعہ ذکر کیا ہے جس کا حقیقت میں بہہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

(۲۵) باب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها

”ویذکر عن ابن عباس أن جلساءه شرکاءه ، ولم یصح“۔
جس شخص کو ہدیہ دیا جائے اور اسکے پاس کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوں تو جس کو ہدیہ دیا گیا ہے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔

یہ باب اس لئے قائم کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے ایک حدیث مروی ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ”من أهدى له هدية فجلساؤه شرکاءه أو كما قال“ کہ کسی کو ہدیہ کیا جائے تو جو اس کے جلساء ہیں ، اس کے پاس بیٹھے ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں۔ اسی کو بعض اوقات اس مقولہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ ”الهدایا مشترکة“۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے یعنی ”ویذکر عن ابن عباس أن جلساءه شرکاءه“ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مرفوعاً اور موقوفاً دونوں طرح مروی ہے کہ اس کے جلساء اس کے ہدیہ میں شریک ہوں گے ، فرمایا ”ولم یصح“ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔

چونکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے لہذا اصل بات یہ ہے جس کو ہدیہ دیا گیا وہی اس کا حقدار ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے اس کو عبداللہ بن عباسؓ سے بالکل صحیح قرار دیا ہے اگرچہ مرفوعہ حدیث صحیح نہیں ہے ، تو اس کا مطلب بھی امام ابو یوسفؒ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی کھانے پینے کی چیز کسی مجلس میں بھیجی گئی اگرچہ وہ ایک آدمی کو

بھیجی گئی ہو، لیکن مروت کا تقاضا یہ ہے کہ دیگر جلسہ کو بھی اس میں شریک کر لے مگر ایسا کرنا واجب نہیں ہے۔

(۲۶) باب إذا وهب بعیرا لرجل وهو راكبہ فهو جائز

۲۶۱۱۔ وقال الحمیدی : حدثنا سفیان : حدثنا عمرو ، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال : کنا مع النبی ﷺ فی سفر وکنت علی بکر صعب فقال النبی ﷺ لعمر : ((بعنی)) فابتاعه ، فقال النبی ﷺ : ((هولک یا عبد اللہ)) . (راجع : ۲۱۱۵)

یہ ساری حدیثیں پیچھے گزر چکی ہیں اور سب میں یہی ہے جس کو بدیدہ یا گیا وہی مالک قرار پایا۔

(۲۷) باب هدیة ما یکره لبسها

۲۶۱۲۔ حدثنا عبد اللہ بن مسلمة ، عن مالک ، عن نافع ، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال : رأى عمر بن الخطاب حلة سیراء عند باب المسجد فقال : یا رسول اللہ لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللولد . قال : ((إنما یلبسها من لا خلاق له فی الآخرة)) . ثم جاءت حلل فاعطی رسول اللہ ﷺ عمر منها حلة فقال : آکسوتیها وقلت فی غطاری ما قلت ؟ فقال : ((إنی لم آکسلها لتلبسها ، فکساها عمر أخا له بمكة مشرکا)) . (راجع : ۸۸۶)

۲۶۱۳۔ حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر : حدثنا ابن فضیل ، عن أبیه ، عن نافع ، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال : أتى النبی ﷺ بیت فاطمة فلم یدخل علیها ، وجاء علی فذکرت له ذلک ، فذکر للنبی ﷺ قال : ((إنی رأیت علی با بها سترأ موشیا)) ، فقال : ((مالی وللدنیا)) ، فاتاها علی فذکر ذلک لها فقالت : لیأمرنی فیہ بما شاء ، قال : ((تسلی به إلی فلان ، أهل بیت بهم حاجة)) .

حدیث باب کی تشریح

آپ ﷺ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے ، اندر داخل نہیں ہوئے ، جب حضرت علی ﷺ آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا کہ آپ ﷺ تشریف لائے تھے اور واپس چلے گئے۔

حضرت علی ﷺ نے یہ بات نبی کریم ﷺ سے ذکر کی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے ان (حضرت

فاطمہؓ کے دروازہ پر ایک پردہ دیکھا تھا جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے، یہ مرفین کی عادت ہے۔
 ”فقال“ ((مالی وللدنیا)) فرمایا کہ میرا دنیا سے کیا کام، اس قسم کے پردے لگے ہوئے تھے اس لئے میں اچھا نہیں سمجھا۔

”فأتاہا علیؓ فذكر ذلك لها“ حضرت علیؓ نے جا کر حضرت فاطمہؓ سے ذکر کیا۔ ”فقالت“ انہوں نے فرمایا ”لما مرني فيه ماشاء“ کہ حضور ﷺ اس کے بارے میں جو چاہیں حکم دے دیں کہ میں پردے کو ہٹا دوں یا کیا کروں؟

آپ ﷺ نے فرمایا ((توسلي به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة)) کہ فلاں اہل بیت کو بھیج دو، وہ حاجت مند ہیں، اس کو چھ کر اپنا کام پورا کر لیں گے۔

معلوم ہوا کہ جس چیز کو خود استعمال کرنا مکروہ ہے وہ دوسرے کو بدیہ دی جاسکتی ہے اور امام بخاریؒ نے یہی ترجمہ الباب قائم فرمایا ہے۔

۲۶۱۴۔ حدثنا حجاج بن منهال : حدثنا شعبة قال : أخبرني عبد الملك بن مسرة قال : سمعت زید بن وهب عن عليؓ قال : أهدى إلى النبي ﷺ حلة سيرة فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. [انظر ۵۳۶۶، ۵۸۴۰، ۳۸] نسائی سے مراد ہے، میرے گھر کی عورتیں، بیوی ہونا ضروری نہیں، کیونکہ حضور اقدس ﷺ کی حیات میں ان کی حضرت علیؓ کی اہلیہ صرف حضرت فاطمہؓ ہی تھیں، تو نسائی سے خاندان کی اور عورتیں مراد ہیں۔

(۲۸) باب قبول الهدية من المشرکین

وقال أبو هريرة عن النبي ﷺ : ((هاجر إبراهيم ﷺ بسارة فدخل قرية فيها ملك أوجار ، فقال : أعطوها أجر)). واهدیت للنبي ﷺ شاة فيها سم. وقال أبو حميد : أهدى ملك أيلة للنبي ﷺ بغلة بيضاء فكساه بردا وكتب إليه بحرهم.

۲۶۱۵۔ حدثنا عبد الله بن محمد : حدثنا يونس بن محمد : حدثنا شيبان عن قتادة : حدثنا أنسؓ قال : أهدى للنبي ﷺ جبة سندس ، وكان ينهى عن الحرير فعجب

۳۸ وفی صحیح مسلم، کتاب اللباس والزینة، باب تحریم استعمال اناء الذهب والفضة علی الرجال، رقم: ۳۸۶۲،

وسنن الترمذی، کتاب الزینة، باب ذکر الرخصة للنساء فی لبس السیراء، رقم: ۵۲۰۳، وسنن أبی داؤد، کتاب اللباس،

باب ما جاء فی لبس الحریر، رقم: ۳۵۲۳، وسنن ابن ماجة، کتاب اللباس، باب لبس الحریر والذهب للنساء، رقم:

۳۵۸۶، ومسند أحمد، مسند العشرة المشرکین بالجنة، باب من مسند علی بن أبی طالب، رقم: ۶۶۰، ۶۷۲، ۷۱۶،

الناس منها، فقال ﷺ: ((والذي نفس محمد بيده لمتاديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا)). [أنظر: ۲۶۱۶، ۳۲۳۸].

۲۶۱۶۔ وقال سعيد عن قتادة عن أنس: إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي ﷺ.

[راجع: ۲۶۱۵]

حدیث باب کی تشریح

یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے مشرکین سے ہدیہ طلب کرنے کی متعدد احادیث نقل کی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے مشرکین کا ہدیہ قبول کیا۔

یہ ترجمہ الباب قائم کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے بعض مشرکین کے ہدایا رد فرمائے تھے۔ اور ترمذی میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے مشرکین کے ہدیہ قبول کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

لیکن ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے مشرکین کے ہدایا قبول فرمائے۔ ۳۹

روایات میں تطبیق

دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ جہاں مشرک سے ہدیہ قبول کرنے میں مسلمانوں کے خلاف، کسی خلاف مصلحت بات کا اندیشہ ہو کہ مشرکین دباؤ ڈالیں گے، یا ان کے ساتھ مداخلت کرنی پڑے گی۔ اس صورت میں ان سے ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں۔

لیکن جہاں اس قسم کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو پھر ہدیہ قبول کرنا جائز ہے اور جو احادیث ہیں ان سب میں حضور اقدس ﷺ نے ہدایا ایسی صورت میں قبول فرمائے ہیں، جب اس قسم کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔

۲۶۱۷۔ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا شعبة،

عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك: أن يهودية أتت النبي ﷺ بشاة مسمومة فأكل منها، فجئ بها فقبل: ألا نقتلها؟ قال: ((لا))، فمازلت أعرفها في لهوات رسول الله ﷺ. یعنی اس زہر کا اثر حضور اقدس ﷺ کے لہوات میں محسوس ہوتا تھا۔

۳۹۔ انی نہیت عن زبد المشرکین، سنن الترمذی، کتاب السير عن رسول اللہ، باب فی کراہیۃ ہدایا المشرکین،

رقم: ۱۵۰۲، وسنن أبی داؤد، کتاب الخراج والإمارة والفتی، باب فی الإمام یقبل ہدایا المشرکین، رقم: ۲۶۵۷،

ومسنند أحمد، مسند الشامیین، رقم: ۱۶۸۳۵، وعمدة القاری، ج: ۹، ص: ۳۲۶.

۲۶۱۸۔ حدثنا أبو النعمان : حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عثمان ، عن عبد الرحمن أبي بكر رضى الله عنهما قال : كنا مع النبي ﷺ ثلاثين ومائة فقال النبي ﷺ : ((هل مع أحد منكم طعام؟)) فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فجعن ثم جاء رجل ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي ﷺ : ((بيعا أم عطية؟)) أو قال : ((أم هبة؟)) قال : لا ، بل بيع . فاشتري منه شاة فصنعت وأمر النبي ﷺ بسواد البطن أن يشوى ، وأيم الله مافى الثلاثين والمائة إلا وقد حز النبي ﷺ له حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاهما إياه وإن كان غائبا خباله . فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا ، ففضلت القصعتان فحملناه على البعير أو كما قال . [راجع : ۲۲۱۶] .

یہ واقعہ کتاب البیوع میں گزر چکا ہے، وہاں مختصر تھا اور یہاں ذرا تفصیل سے ہے۔

حضور اقدس ﷺ کے ساتھ ایک سو تیس افراد تھے۔ آپ ﷺ نے پوچھا، کیا کسی کے پاس کھانا ہے؟ تو کسی کے پاس ایک صاع کھانا تھا یا اس کے جیسا، آپ ﷺ نے اسی کو گوندھوایا۔ پھر ایک مشرک شخص آیا جو مشعان تھا۔ ”مشعان“ کے معنی بعض لوگوں نے ”پراگندہ بال“ کے ہیں اور بعض نے کہا کہ اس کے معنی ہیں ”بہت لمبا، طویل“۔

”بغنم يسوقها ، فقال النبي ﷺ ((بيعا أم عطية؟)) نبی کریم ﷺ نے پوچھا کہ یہ بکری ہمیں بیچو گے یا دیے عطیہ کے طور پر دو گے۔ ”أو قال أم هبة؟“ یہیں سے وہ بات ثابت ہے کہ جو ترجمہ میں ہے گویا آپ ﷺ نے پوچھا کہ اگر عطیہ دینا چاہتے ہو تو ہم لینے کو تیار ہیں۔

”أو قال أم هبة؟“

”قال لا ، بل بيعا“ آپ ﷺ نے اس سے بکری خریدی، وہ پکائی گئی، آپ ﷺ نے اس کے سواد بطن یعنی کبجی کو بھوننے کا حکم دیا کہ کبجی بھونی جائے اور اللہ کی قسم ایک سو تیس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا ”إلا وقد حز النبي ﷺ له حزة من سواد بطنها“ کہ نبی کریم ﷺ نے اس کی کبجی کے گوشت کا ٹکڑا ہر ایک کو کاٹ کر دیا۔ اگر وہ موجود تھا تو اسی وقت دے دیا اور اگر وہ غائب تھا تو اس کے لئے بچا کے رکھا۔ پھر اس سے دو پیالے بنائے وہ سب نے کھائے اور سب سیر ہوئے، پھر بھی دو پیالے بچ گئے۔ (سبحان اللہ)

(۲۹) باب الهدية للمشرکین

۲۶۲۰۔ حدثنا عبيد بن إسماعيل : حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن

اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قلت: قدمت علی امی وہی مشرکة فی عہد رسول اللہ ﷺ فاستفتیت رسول اللہ ﷺ، قلت: ان امی قدمت وہی راغبۃ، افاصل امی؟ قال: ((نعم. صلی امک)). [انظر: ۳۱۸۳، ۵۹۷۸، ۵۹۷۹] ۴

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں میری والدہ آئیں وہ مشرکہ تھیں، میں نے آپ ﷺ سے مسئلہ پوچھا اور میں نے عرض کیا ((وہی راغبۃ)) کہ وہ راغب ہیں۔ راغب ہونے کے معنی یا تو یہ ہیں کہ وہ کچھ ہدیہ لینے میں راغب ہیں، مجھ سے کچھ لینا چاہتی ہیں اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ”ہی راغبۃ الاسلام“ وہ اسلام قبول کرنے سے اعراض کرتی ہیں۔ ”افاصل امی؟“ کیا پھر بھی میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”نعم صلی امک“۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ اگر مشرک بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان کو ہدیہ دینا مناسب ہے۔

(۳۱) باب:

۲۶۲۴۔ حدثنی ابراہیم بن موسی: أخبرنا هشام بن یوسف: أن ابن جریج أخبرہم قال: أخبرنی عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی ملکۃ: أن بنی صہیب مولی ابن جدعان ادعوا بیتین وحجرۃ، أن رسول اللہ ﷺ أعطى ذلک صہیباً، فقال مروان: من یشہد لکما علی ذلک؟ قالوا: ابن عمر، فدعاه فشهد: لا عطي رسول اللہ ﷺ صہیباً بیتین وحجرۃ، فقضی مروان بشہادته لہم۔ ۵

عبد اللہ بن ملکہ کہتے ہیں کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ (صہیب مولی ابن جدعان، جن کو صہیب رومی بھی کہتے ہیں) کے بیٹوں نے دو کمروں اور ایک حجرہ کا دعوی کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے والد صہیب رضی اللہ عنہ کو دے دیے۔ مردان کا زمانہ تھا مروان نے کہا ”من یشہد لکما علی ذلک؟“ اس پر تمہارا کون گواہ ہے کہ حضور ﷺ نے یہ کر دے دیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابن عمرؓ ہیں۔

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بلایا گیا ”فشهد“ انہوں نے گواہی دی ”لا عطي رسول اللہ ﷺ صہیباً بیتین وحجرۃ“ کہ آپ ﷺ نے یہ دو کمرے اور حجرہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا ”فقضی مروان

۵۔ وفی صحیح مسلم، کتاب الزکوۃ، باب فضل النفقۃ والصدقۃ علی الاقربین والزواج والاولاد، رقم: ۱۶۷۰، وسنن أبی داؤد کتاب الزکوۃ، باب الصدقۃ علی اهل النعمۃ، رقم: ۱۳۲۰، ومسند أحمد، ہالی مسند الأنصار، باب حدیث اسماء بنت ابی بکر الصدیق، رقم: ۲۵۷۶۷۷، ۲۵۷۶۷۸، ۲۵۷۶۷۹۔

بشہادتہ لہم“ مروان نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی شہادت کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا کہ دونوں کمرے اور حجرہ ان کے بیٹوں کا ہے۔

سوال: یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی شہادت پر کیسے فیصلہ کر دیا، کم از کم دو گواہ ہونا چاہئیں؟
جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ مروان حاکم تھا اور حاکم کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے، مناسب سمجھے بیت المال میں سے کچھ دیدے۔

عبداللہ بن عمرؓ کی شہادت کی بنیاد پر اس نے دو کمرے اس لئے دے دئے کہ ان کی شہادت درست ہے اور واقعی ان کو حضور اقدس ﷺ نے دیئے تھے تب تو یہ بہ حضور اقدس ﷺ کی طرف سے ہوگا۔

اور اگر شہادت درست نہیں اور حضور اقدس ﷺ نے بھی نہیں دیئے تھے تو اب وہ مروان نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے بیت المال سے دے دیئے، تو یہ ایک آدمی کی شہادت کی بناء پر فیصلہ نہیں ہے، بلکہ مستقلاً کسی کو عطیہ دینے کا معاملہ ہے۔

دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ مروان نے شاہد و یمن کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہو اور وہ اس کے جواز کے قائل ہوں۔ ۳۲

(۳۶) باب ما قیل فی العمری والرقبی

”أعمرته الدار، فہی عمری، جعلتها له. ﴿اسْتَعْمَرَ كُمْ لَيْثًا﴾ [ہود: ۶۱]، جعلکم عماراً“۔

۲۶۲۵۔ حدثنا أبو نعیم: حدثنا شیبان، عن یحیی، عن أبی سلمة، عن جابر ؓ قال: قضی النبی ﷺ بالعمری: أنہاء لمن وہب له. ۳۳

۲۶۲۶۔ حدثنا حفص بن عمر حدثنا ہمام: حدثنا قتادة قال: حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة ؓ عن النبي ﷺ قال: ((العمرى جائزة)). وقال عطاء: حدثني جابر عن النبي ﷺ مثله.

۳۲ عمدة القاری: ج: ۹، ص: ۳۵۰.

۳۳ وفی صحیح مسلم، کتاب الہبات، باب العمری، رقم: ۳۰۷۲، وسنن الترمذی کتاب الأحکام عن رسول اللہ، باب ماجاء فی العمری، رقم: ۱۲۷۰، وسنن النسائی، کتاب العمری، باب ذکر اختلاف الفاظ الناقلین لغیر جابر فی العمری، رقم: ۳۶۷۷، ۳۶۷۸، وسنن أبی داؤد، کتاب البیوع، باب فی العمری، رقم: ۳۰۸۲، وسنن ابن ماجہ، کتاب الأحکام، باب ما یدھن بہ المحرم، رقم: ۲۳۷۳، ومسند احمد، بالی مسند المکثرین، باب مسند جابر بن عبد اللہ، رقم: ۱۳۶۱۲، ۱۳۶۵۱، ۱۳۶۸۶، ۱۳۶۹۵، وموطأ مالک، کتاب الأقضية، باب القضاء فی العمری، رقم: ۱۲۳۵.

عمری کہتے ہیں کوئی شخص کسی سے کہے: ”اعمر تک هذه الدار“۔
اس کے لفظی معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ گھر میں تمہیں عمر بھر کے لئے دیدیا۔

عمری کے بارے میں اختلاف ائمہ

جب کوئی شخص کسی کو یہ کہے تو جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اس سے ہیہ ہو جاتا ہے۔

امام مالکؒ اس کو عاریۃ قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جب کہا ”اعمر تک هذه الدار“ تو یہ عاریت ہوگی اور جب تک موصوبہ لہ یا معمر لہ زندہ ہیں اس وقت تک اس سے فائدہ اٹھا سکے گا اس کے انتقال کے بعد وہ پھر معمر کی طرف واپس لوٹ جائیگا۔ یہاں تک کہ اگر یہ بھی کہہ دیا کہ ”اعمر تک هذه الدار الخ می لك و لعقبك“ یہ تمہارا ہے اور تمہارے ورثاء کا ہے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تب بھی عاریت ہے۔ جب تک اس کے ورثاء زندہ رہیں گے اس وقت تک فائدہ اٹھا سکیں گے، جب ورثاء بالکل ختم ہو جائیں گے پھر اگر معمر زندہ ہے تو اس کی طرف، ورنہ اس کے ورثاء کی طرف لوٹ جائیگا، وہ ہر حالت میں اس کو عاریۃ مانتے ہیں۔^{۴۴}

اور جمہور جن میں حنفیہ بھی داخل ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہیہ ہو جاتا ہے یعنی اب دوبارہ معمر کی طرف نہیں لوٹے گا، یہاں تک کہ اگر معمر نے یہ کہہ دیا کہ ”اعمر تک هذه الدار فإذامت فہی لی، فإذامت فہی راجعة إلی“ تب بھی یہ ہیہ ہوگا اور اس کا یہ کہنا ”فإذامت فہی راجعة إلی“ یہ شرط فاسد بھی جائیگی، جو لغو ہوگی۔

لیکن اگر عمری کے ساتھ لفظ کنی استعمال کیا جیسے کہہ دیا کہ ”داری لك عمری سکنی یا عمری“ کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ کہا ”اسکتک هذه الدار لمدة عمرک“ اس صورت میں عاریۃ ہوگی، اور مرنے کے بعد پھر واپس معمر کی طرف چلا جائے گا۔ اور حدیث باب جو آرہی ہے اس میں ہے ”العمری جائزۃ“ اس کے یہی معنی ہیں کہ عمرہ نافذ ہو جاتا ہے یعنی ہیہ بن جاتا ہے۔^{۴۵}

مسند احمد کی روایت میں صراحت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: جب کوئی عمرہ دے گا تو وہ سب اس کے سب ورثاء کو ملے گا یعنی اس کے اندر معمر لہ کی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ یہ حدیث جمہور کی دلیل ہے۔^{۴۶}

^{۴۴} تکملة فتح الملهم، ج: ۲، ص: ۸۰، وموطأ مالک، کتاب الإقصية، باب القضاء فی العمری، رقم: ۱۲۳۶، ۱۲۳۵.

^{۴۵} تکملة فتح الملهم، ج: ۲، ص: ۸۱.

^{۴۶} أمسکو علیکم اموالکم ولا تقسموها فإنه من عمر عمری فہی الذی اعمرها حیاً ومیتاً ولعقبہ تقسموها مسند

احمد، باقی مسند المکثرین، رقم: ۱۲۶۰۳.

”رقبی“ اور اس کا حکم

رقی کے معنی ہیں کہ کوئی یوں کہے ”ارقبک هذه الدار“ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ میں نے تمہیں اس گھر کا رقبہ دے دیا۔ اگر یہی معنی لیا جائے تو رقی سے بہہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے معنی جو زیادہ معروف ہیں، یہ ہیں کہ کوئی شخص اس شرط کے ساتھ بہہ کرتا تھا کہ اگر موہوب لڑکا انتقال پہلے ہو گیا تو یہ بہہ فسخ ہو جائے گا، یہ شرط فاسد تھی۔ مگر بہہ شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا۔ اس لئے بہہ تام ہو جاتا تھا اور شرط باطل ہو جاتی تھی، اسی کو حدیث میں ”الرقبی جائزۃ لاهلہا“ فرمایا گیا۔

لیکن امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے زمانہ میں ”ارقبک هذه الدار“ کے یہ معنی ہوتے تھے کہ میں تم کو رقی کے طور پر یہ گھر دیتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے پہلے مر گئے تو یہ گھر میرے پاس واپس آ جائے گا اور اگر میں تم سے پہلے مر گیا تو یہ گھر تمہارا ہو جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں بہہ کو اس شرط سے متعلق کیا جاتا تھا کہ میں پہلے مر جاؤں اور بہہ تطیق کو قبول نہیں کرتا، اس لئے امام ابوحنیفہؒ نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ اس کو رقبی اس لئے کہتے تھے کہ ہر آدمی دوسرے کی موت کا انتظار کرتا رہتا تھا کہ یہ مرے تو یہ گھر میرا بنے۔

امام ابوحنیفہؒ نے اس کو باطل قرار دیا اور فرمایا کہ یہ عقد صحیح نہیں ہے، لیکن ”ارقبک هذه الدار“ اگر رقبہ کے طور پر کہے ”داري لك رقبۃ“ اور معنی یہ ہوں کہ میں نے اس کا گھر کا رقبہ تم کو دے دیا۔ تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک بھی بہہ اور ہدیہ ہو جاتا ہے۔

(۳۳) باب من استعار من الناس الفرس

۲۶۲۷۔ حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي ﷺ فرسا من أبي طلحة يقال له: المندوب، فركبه. فلما رجع قال: ((مارأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا)). [انظر: ۲۸۲۰، ۲۸۵۷، ۲۸۶۲، ۲۸۶۶، ۲۸۶۷، ۲۹۰۸، ۲۹۶۸، ۲۹۶۹، ۳۰۳۰، ۶۰۳۳، ۶۲۱۲] ۵۸

فیض الباری، ج: ۳، ص: ۳۷۹۔

۵۸ وفی صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب فی شجاعة النبی علیہ والسلام وتقدمہ للحرب، رقم: ۳۲۶۷، ۳۲۶۸، وسنن الترمذی، کتاب الجہاد عن رسول اللہ، باب ماجاء فی الخروج عند الفزع، رقم: ۱۶۰۸، وسنن ابی داؤد، کتاب الأدب، باب ما روی فی الرخصة فی ذلک، رقم: ۳۳۶۱، وسنن ابن ماجہ، کتاب الجہاد، باب الخروج فی التفریر، رقم: ۲۷۶۲، ومسند احمد، بابی مسند المکثرین، باب مسند انس بن مالک، رقم:

۱۲۰۳۷، ۱۲۰۳۸، ۱۲۲۸۳، ۱۲۳۸۶، ۱۲۳۵۵، ۱۲۳۶۲، ۱۲۳۹۷، ۱۳۵۸۶۔

مدینہ منورہ میں کچھ گھبراہٹ پیدا ہوئی یعنی کچھ شور سار ہوا، جس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ایک گھوڑا عاریتہ لیا جس کا نام ”مندوب“ تھا۔ آپ ﷺ اس پر سوار ہوئے، دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ بغیر زین کے سوار ہوئے۔

”فلما رجع“ جب آپ ﷺ واپس تشریف لائے تو فرمایا ”ما رأینا من شیء“ کہ کچھ بھی نہیں تھا ”وان وجدناہ لیجرًا“ اور ہم نے اس گھوڑے کو سمندر پایا، مطلب یہ ہے کہ بہت تیز رفتار گھوڑا ہے۔

(۳۴) باب الإستعارة للعروس عند البناء

۲۶۶۸۔ حدثنا أبو نعیم: حدثنا عبد الواحد بن ایمن: حدثنی اُبی قال: دخلت

علی عائشة رضی اللہ عنہا علیہا درع قطر ثمن خمسة دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلی جاریتی، انظر إلیہا فانہا تزہی أن تلبسہ فی البیت. وقد کان لی منہن درع علی عهد رسول اللہ ﷺ لما كانت امرأة ثقین بالمدينة إلا أرسلت إلی تستعیرہ. ۴

عبد الواحد بن ایمن، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آیا ”وعلیہا درع قطر“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے قطر کی ایک قمیص پہنی ہوئی تھی، یہ ایک خاص قسم کی قمیص ہوتی تھی۔ ”ثمن خمسة دراهم“ یعنی ثمن، پانچ درہم کی قیمت تھی۔

حضرت عائشہ نے فرمایا ”ارفع بصرك إلی جاریتی انظر إلیہا“ ذرا میری جار یہ کی طرف منہ اٹھا کر دیکھو۔ ”فانہا تزہی أن تلبسہ فی البیت“ یہ جار یہ اس بات سے بڑا تکبر کرتی ہے کہ جو قمیص پہنے ہوئے ہوں یہ اس کو گھر میں بھی پہنے۔

”تزہی“ یہ ہمیشہ مجہول استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہیں تکبر کرنا۔ تو یہ قمیص کو گھر میں پہننے سے بھی تکبر کرتی ہے یعنی اپنی شان سے اس قمیص کو گرا ہوا سمجھتی ہے۔

”وقد کان لی منہن درع“ جب کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں میری قمیص اسی کپڑے کی بنی ہوئی تھی، ”لما كانت امرأة ثقین بالمدينة“ مدینہ منورہ میں جب کسی عورت کو تیار کیا جاتا تھا۔ اس کی زینت کی جاتی تھی ”ثقین“ بمعنی ”تزیین“ اس کو دلہن بنایا جاتا تھا۔ ”الا أرسلت إلی تستعیرہ“ تو وہ مجھ سے عاریتہ لی جاتی تھی کہ ہم اپنی عورت کو دلہن بنا رہے ہیں اس لئے وہ قمیص بھیج دیجئے، ہم اس کو پہنائیں گے۔

تو ہمارے زمانہ میں تو دلہن اس کو عاریتہ لے کر پہنتی تھی اور اب یہ ہماری جار یہ اس کو گھر میں بھی پہننے سے انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرے لائق نہیں ہے، ایسا زمانہ آ گیا ہے، یہ جملہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں کیا زمانہ آ گیا ہے۔

(۳۵) باب فضل المنیحة

۲۶۲۹۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر : حدثنا مالک ، عن أبی الزناد ، عن الأعرج ، عن أبی هريرة ؓ أن رسول الله ﷺ قال : ((نعم المنیحة اللیقة الصفی منحة ، والشاة الصفی تغدو باناء وتروح باناء)) .

حدثنا عبد الله بن یوسف وإسماعیل عن مالک قال : ((نعم الصدقة)) . [أنظر : ۵۶۰۸] یعنی اچھا بدیہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی دودھ دیتی اونٹنی دی جائے۔ ”منیحة“ عاریت کے طور پر کہ تم اس سے دودھ پی لو ”والشاة الصفی“ ایک اچھی بکری دی جائے، ”تغدو باناء وتروح باناء“ جو بچ کو ایک برتن دودھ دے اور شام کو ایک برتن دودھ دے۔

۲۶۳۰۔ حدثنا عبد الله بن یوسف : أخبرنا ابن وهب : حدثنا یونس ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالک ؓ قال : لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأیدیهم وکانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار علی أن یعطوهم ثمار أموالهم کل عام ویکفوهم العمل والمؤنة . وکانت أمه أم أنس أم سلیم کانت أم عبد الله بن أبی طلحة . فکانت أعطت أم أنس رسول الله ﷺ عذاقا فاعطاها من النبی ﷺ أم ایمن مولاته أم أسامة بن زید . قال ابن شهاب فأخبرنی أنس ابن مالک أن النبی ﷺ لما فرغ من قتل أهل خیبر فأنصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منا نهمم التی كانوا منحوهم من ثمارهم ، فرد النبی ﷺ إلى أمه عذاقها فاعطی رسول الله ﷺ أم ایمن مکانهم من حانطة . وقال احمد بن شیبہ أخبرنا أبی ، عن یونس بهذا ، وقال : مکانهم من خالصه . [أنظر : ۳۱۲۸ ، ۴۰۳۰ ، ۳۱۲۰] ۵

حضرت انس ؓ فرماتے ہیں کہ جب مهاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور انصار زمین و جائیداد کے مالک تھے، ”فقاسمهم الأنصار“ تو انصار نے ان سے اس بات پر تقاضا کیا کہ وہ ان کو ہر سال اپنے اموال کے ثمرہ یعنی پھل دیا کریں گے۔ ”ویکفوهم العمل والمؤنة“ اور مهاجرین عمل کرنے اور مشقت اٹھانے میں ان کیلئے کافی ہو جائیں گے۔ یعنی زمین ان کی ہوگی، عمل مهاجرین کریں گے اور پھل دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔

”وکانت أم أنس أم سلیم کانت أم عبد الله بن أبی طلحة“ حضرت انس ؓ کی والدہ ام

انس ﷺ جن کو ام سلیم بھی کہتے ہیں، وہ عبداللہ بن ابی طلحہ کی والدہ بھی تھیں، ”فكانت اعطت ام انس رسول ﷺ عداقا“ حضرت انس ﷺ کی والدہ نے رسول اللہ ﷺ کو کھجور کا ایک درخت دیا تھا۔ عداق کے معنی کھجور کا ایک درخت کے ہیں۔ یعنی تمام انصار نے مہاجرین کو اپنے پھل میں کچھ نہ کچھ حصہ دار بنایا تھا حضرت انس ﷺ کی والدہ نے حضور ﷺ کو ایک عداق دے دیا تھا۔

”فاعطاہن النبی ﷺ ام ایمن مولاتہ ام اسامہ بن زید“ آپ ﷺ نے وہ درخت ام ایمن کو دے دیا جو آپ کی مولات اور اسامہ بن زید کی والدہ تھیں کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔

”قال ابن شہاب: فاجبرنی انس بن مالک أن النبی ﷺ لما فرغ من قتل اہل خیبر فأنصرف إلى المدینة“ جب خیبر کے غزوہ کے بعد آپ ﷺ مدینہ شریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو ان کے منافع واپس کر دیئے تھے یعنی جس نے کسی کے جو درخت لئے ہوئے تھے وہ واپس کر دیئے، کیونکہ خیبر کے غزوہ کے بعد مہاجرین کے پاس مال غنیمت کے طور پر کافی زمینیں آگئی تھیں اس لئے اب انہیں ضرورت نہیں رہی تھیں۔

”فرد النبی ﷺ إلى امہ عداقہا“ آنحضرت ﷺ نے حضرت انس ﷺ کی والدہ کو وہ درخت واپس کر دیئے جو انہوں نے دئے تھے۔ ”فاعطی رسول اللہ ﷺ ام ایمن مکانہن من حائطہ“ چونکہ آپ ﷺ وہ درخت ام ایمن کو دے چکے تھے اور اب وہ واپس کرنے پڑے تو آپ ﷺ نے ان کے بدلے ام ایمن کو اپنے باغ میں سے کچھ حصہ دے دیا تھا تاکہ ان کی تلافی ہو جائے۔

۲۶۳۱۔ حدثنا مسدد: حدثنا عیسیٰ بن یونس: حدثنا الأوزاعی، عن حسان بن عطیة، عن ابی کبشة السلولی سمعت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما یقول: قال رسول اللہ ﷺ: ((أربعون خصلة أعلاهن منیحة العنز. ما من عامل یعمل بخصلة منها رجاء لوابہا و تصدیق مو عداها إلا أدخله اللہ بها الجنة)). قال حسان: فعددتا ما دون منیحة العنز من رد السلام، وتشمیت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرته خصلة. ۱۷

عاریت کی فضیلت

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ چالیس خصلتیں ہیں، ان

۱۷۔ وفی سنن ابی داؤد، کتاب الزکاة، باب فی المنیحة، رقم: ۱۳۳۳، ومسند احمد، مسند المکثرین من الصحابة، باب

مسند عبداللہ بن عمرو بن العاص، رقم: ۶۵۵۷، ۶۵۳۷، ۶۲۰۰۔

میں سے سب سے اعلیٰ درجہ کی خصلت کسی کو بکری منیجہ کے طور پر دے دینا ہے۔ یعنی کسی کو عاریت کے طور پر دینا کہ تم اس سے دودھ استعمال کرو۔

ایسی چالیس خصلتیں ہیں کہ اگر ان پر عمل کرنے والا کسی ایک خصلت پر بھی ثواب کی امید اور اس پر جو وعدہ کیا گیا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔

حضرت حسان ؓ فرماتے ہیں ”فبعددنا مادون منیحة الغنز“ ہم نے منیجہ العز یعنی بکری عاریت دینے کے علاوہ جو خصلتیں ہیں وہ ہم نے گنا شروع کیں، تو معلوم ہوا کہ رد السلام، ”تشمیت العاطس، إمطة الأذى عن الطريق“ وغیرہ ہے۔ ”فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة“ تو ہم کل پندرہ سے زیادہ شمار نہ کر سکے۔ یعنی حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ چالیس ہیں لیکن جب ہم نے خود شمار کرنا شروع کیں تو پندرہ سے زیادہ شمار نہ کر سکے۔

مطلب یہ ہے کہ اس وقت نبی کریم ﷺ نے چالیس متعین کر کے نہیں بتائی تھیں ہم نے اپنے حساب سے سوچنا شروع کیا کہ کیا خصلتیں ہوں گی جن کی فضیلت حضور اقدس ﷺ پہلے بیان فرما چکے ہیں تو ہمیں ایسی پندرہ خصلتیں یاد آئیں اس سے زیادہ یاد نہ آئیں۔

لیکن شرح نے دوسری حدیثوں سے استنباط کرتے ہوئے چالیس کا عدد پورا کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ یہ خصلتیں ہیں جن پر ثواب کا وعدہ ہوا ہے۔ ۵۲

(۳۶) باب إذا قال : أخدمتك هذه الجارية ،

علی ما یعارف الناس ، فهو جائز .

وقال بعض الناس : هذه عارية . وإن قال : كسوتك هذا الثوب ، فهذه هبة .

۲۶۳۵۔ حدثنا أبو الیمان : أخبرنا شعیب : حدثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن

أبی هريرة ؓ : أن رسول الله ﷺ قال : ((هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها أجر فرجعت فقالت : أشعرت أن الله كبت الكفروأخدم وليه؟)).

وقال ابن سيرین ، عن أبی هريرة عن النبی ﷺ : ((فأخدمها هاجر)). [راجع : ۲۲۱۷].

فرمایا جب کوئی شخص یہ کہے کہ ”اخدمتک هذه الجارية“ میں نے یہ جاریہ تم کو خدمت کرنے کے لئے دے دی تو لوگوں کے عرف کے مطابق اس کا مطلب سمجھا جائے گا اور وہ ہبہ جائز ہوگا۔

امام بخاری رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عرف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ ”اعدمتک هذه الجارية“ اگرچہ بظاہر اس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے تمہیں اس کی خدمت دے دی اور جاریہ خدمت کرنے کے لئے دی تو گویا یہ عاریت ہوئی لیکن عرفیہ لفظ بہتہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کہے ”اعدمتک هذه الجارية“ اس سے بہتہ متحقق ہو جائے گا۔

”قال بعض الناس“

بعض لوگوں نے کہا کہ ”هذه عارية“ کہ ”اعدمتک هذه الجارية“ کہا تو اس سے عاریتہ ہوگی۔

اس سے امام ابوحنیفہؒ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں ”اعدمتک هذه الجارية“ سے بہتہ نہیں بلکہ عاریت ہوگی حالانکہ آگے روایت میں ”اعدم“ آ رہا ہے معلوم ہوا کہ اس سے بہتہ ہو جاتا ہے۔ دلیل یہ پیش کی کہ حضرت ہاجرہ جو دی گئی تھیں اس میں ”اعدم ولیدہ“ کا لفظ ہے کہ بادشاہ نے ایک ولیدہ یعنی ایک جاریہ خدمت کے لئے دے دی اور ظاہر ہے کہ حضرت ہاجرہ علیہا السلام عاریتہ کے طور پر نہیں بلکہ بہتہ کے طور پر دی گئیں تھیں، معلوم ہوا کہ ”اعدم“ کے لفظ سے بہتہ متحقق ہو جاتا ہے۔

”قال بعض الناس“ کا جواب

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ پر جو اعتراض کیا ہے وہ اس لئے عام نہیں ہوتا کہ امام بخاریؒ خود کہہ رہے ہیں ”علی ما یعارف الناس“ کہ اس کا فیصلہ عرف سے ہوگا۔ اگر عرف ”اعدم“ کہہ کر بہتہ کرنے کا ہے تو بہتہ حنفیہ کے نزدیک بھی متحقق ہو جائے گا، لیکن اگر عرف بہتہ کا نہیں بلکہ عاریتہ کا ہے تو پھر عاریتہ ہی ہوگی۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے جو عاریت کا حکم لگایا ہے وہ عرف کی بنیاد پر لگایا ہے، جہاں عرف نہ ہو وہاں عاریتہ کا نہیں، بہتہ کا حکم ہوگا۔

اور حضرت ابراہیمؑ کے واقعہ سے استدلال اس لئے درست نہیں کہ اس میں صرف ”اعدم“ کا لفظ نہیں ہے بلکہ ساتھ ”اعطاما“ کا لفظ آیا ہے۔^{۵۳}

(۳۷) باب إذا حمل رجل علی فرس فهو كالعمری و الصدقة

”وقال بعض الناس: له أن يرجع فیہا“.

۲۶۳۶۔ حدثنا الحمیدی: أخبرنا سقیان قال: سمعت مالکا یسأل زید بن اسلم

فقال: سمعت أبی یقول: قال عمرؓ: حملت علی فرس فی سبیل اللہ فرأیتہ یباع،

فسألت رسول اللہ ﷺ فقال: ((لا تشتروہ ولا تعد فی صدقتک)). [راجع: ۱۴۹۰]

یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ کوئی کہے ”حملت علی فرس“ تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ عمری اور صدقہ کی طرح ہو گیا، بہہ تحقق ہو گیا۔

”وقال بعض الناس“ اور بعض لوگ یعنی حنفیہ کہتے ہیں کہ اس کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔

”قال بعض الناس“ کا جواب

یہاں بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا اعتراض بالکل بے محل ہے، اس وجہ سے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا دار و مدار عرف پر ہے ”حملت علی فرس“ میں اگر بہہ کا عرف ہے تو بہہ ہوگا اور اگر عاریۃ کا عرف ہے تو عاریۃ ہوگی۔

اوپر اگر بالفرض بہہ بھی ہو تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلے ہی اس بات کے قائل ہیں کہ اس میں رجوع ہو سکتا ہے وہ بہہ میں رجوع کے قائل ہیں، (پہلے بھی اس پر بحث گزر چکی ہے) اس لئے اس پر اعتراض کرنے کا کوئی محل نہیں۔

كتاب الشهادات

٢٦٨٩ - ٢٦٣٧

۵۲۔ کتاب الشهادات

(۱) باب ما جاء في البينة على المدعي،

لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾
[البقرة: ۲۸۲]۔ وقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ فَهَذَا
لِلَّهِ﴾ الى قوله ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا﴾۔

(۲) باب إذا عدل رجل رجلاً

”فقال: لا نعلم إلا خيراً، أو: ما عملت إلا خيراً“۔
”رساق حديث الإفك فقال النبي ﷺ لأسامة حين استشاره فقال: أهلك ولا
نعلم إلا خيراً“۔

۲۶۳۷۔ حدثنا حجاج: حدثنا عبد الله بن عمر النُميري: حدثنا ثوبان: وقال الليث:
حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير وابن المسيب وعلقمة بن وقاص
وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها، و بعض حديثهم يصدق بعضها حين قال
لها أهل الإفك ما قالوا، فدعا رسول الله ﷺ علياً وأسامة حين استلبت الوحي يستأمرهما في
فراق أهله، فاما أسامة فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيراً، وقالت بريرة: إن رأيت عليها أمراً
انغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتى الداجن فتأكله. قال
رسول الله ﷺ: ((من يعللنا في رجل بلغنى أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت من أهلي إلا
خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عنه إلا خيراً)). [راجع: ۲۵۹۳]۔

شہادت کے باب میں تزکیۃ الشہود کی ضرورت پیش آتی ہے یعنی گواہوں کے بارے میں معلوم کرنا کہ
یہ کیسے ہیں؟ جس کے لئے شرعاً مقرر ہوتے ہیں۔

اس باب میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ جب ان سے کسی گواہ کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ کیا کہیں؟

چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کی تعدیل کرے یعنی اس کو عادل قرار دے تو یہ کہے ”لانعلم إلا خیرا“ ہمیں اس کے بارے میں سوائے خیر کے اور کوئی بات معلوم نہیں یا کہے ”ما علمت إلا خیرا“ کیونکہ ہر انسان اپنے علم کے مطابق ہی گواہی دے سکتا ہے، آگے اس کے باطن کی کیا حقیقت ہے یہ کسی کو نہیں پتہ چل سکتا۔ اس پر حدیث ”الک“ سے استدلال کیا کہ اس میں خود حضور اکرم ﷺ نے حضرت عائشہؓ کے بارے میں یہ فرمایا کہ ”ما علمت من اہلی إلا خیرا“ اور صفوان بن معطل کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ ”ما علمت علیہ إلا خیرا“۔

(۳) باب شهادة المختبی

”واجاز عمرو بن حرث قال : وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر ، وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء و قتادة : السمع شهادة . و كان الحسن يقول : لم يشهدونی علی شیء ولكن سمعت کذا و کذا“۔

کتبے ہیں کہ ایسا شخص جو چھپا ہوا ہے، مخفی کے معنی ہیں چھپا ہوا، یعنی مشہود علیہ جس کے اوپر گواہی دی جا رہی ہے اس سے پوشیدہ ہے تو آیا اس کی گواہی جائز ہے یا نہیں۔ اس پر یہ باب قائم کیا ہے، یعنی جس شخص کے خلاف گواہی دی گئی ہے۔ اس سے آدمی چھپ گیا تو آیا اس کی گواہی معتبر ہوگی یا نہیں؟

چھپے ہوئے شخص کی گواہی اور اختلاف فقہاء

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں اس مذہب کی طرف گئے ہیں کہ چھپے ہوئے شخص کی گواہی معتبر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف بھی یہی قول منسوب ہے، ان کا قول قدیم یہ نہیں تھا لیکن مصر جانے کے بعد جدید قول یہی ہوا۔^۱

امام مالک اور امام احمد جہما اللہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ علی الاطلاق چھپے ہوئے آدمی کی شہادت معتبر ہے۔^۲ حنفیہ کا جو مذہب بیان کیا جاتا ہے اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر آدمی اس طرح چھپا ہوا ہے کہ مشہود علیہ کو دیکھ رہا ہے اگرچہ مشہود علیہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے اور اس کی بات بھی سن رہا ہے، تب تو یہ شہادت جائز ہے۔ لیکن اگر صرف دیوار یا پردے کے پیچھے سے اس کی آواز سن رہا ہے، اس کو دیکھ نہیں رہا تو مشہور یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک ایسی شہادت معتبر نہیں۔ اس لئے کہ اگر اس وقت گواہی دے گا تو وہ صرف آواز کی گواہی ہوگی کہ اس نے فلاں بات کی ہے اور ”الصوت یشبه الصوت“ ایک آدمی کی آواز دوسرے آدمی کی آواز کے مشابہ ہوتی ہے، تو جب تک دیکھ نہ لے اس وقت تک اس کے لئے شہادت دینا جائز نہیں، یہ حنفیہ کا مشہور قول ہے۔^۳

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا قول

حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحبؒ نے ”فیض الباری“ میں فرمایا کہ اگر اس بات کا پورا اطمینان اور اس پر یقین ہو جائے کہ آواز کے پہنچانے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے تو ایسی صورت میں اس شہادت کو قبول کر سکتے ہیں۔ ۵

لیکن میرے خیال میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیریؒ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت میں اس کو باقاعدہ شہادت تو نہیں کہا جائے گا البتہ اس کو ایک قرینہ مؤیدہ کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے، ورنہ صرف آواز کی شہادت معتبر نہیں۔ مثلاً ٹیلیفون کی گفتگو سن کر لی، آج کل یہ کثرت سے ہو رہا ہے اور پھر بعض اوقات وہ عدالت میں سنائی جاتی ہے کہ ٹیلیفون پر فلاں نے یہ بات کی ہے تو یہ محض شہادت بالسمع ہوگی اور خاص طور سے ٹیلیفون کے اندر آوازیں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ ہو جاتی ہیں۔ لہذا یہ مکمل ثبوت نہیں، اس کو مکمل شہادت نہیں کہیں گے، البتہ اس کو ایک قرینہ کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، اگر دوسری شہادتیں موجود ہیں تو اس کو ان کی تائید میں پیش کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے ”شہادۃ المخبئی“ کے جواز پر کچھ آثار نقل کئے ہیں:

”واجاز عمرو بن حرث“ عمرو بن حرثؓ صحابی ہیں، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا (یعنی ”شہادۃ المخبئی“) کو ”قال: فذلک یفعل بالکاذب الفاجر“ اور فرمایا کہ جو جھوٹا اور فاجر آدمی ہے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کاذب اور فاجر ہے وہ کھلم کھلا تو اپنے خلاف کسی بات کا، اپنے جرم کا اقرار نہیں کرتا، اس کے ساتھ یہی حیلہ کیا جاتا ہے کہ مثلاً دو گواہوں کو لے گئے اور کہا کہ تم ذرا باہر بیٹھنا میں تمہاری بات کر اس سے بات کروں گا، وہ سمجھے گا کہ میں تمہا ہوں۔ میری بات کوئی نہیں سن رہا ہے، اس وقت وہ کوئی بات کہہ دے گا جو اقرار کی حد تک پہنچے گی تو تم اس کو باہر سے سن لینا اور پھر اس کی گواہی دے دینا تو کاذب اور فاجر سے اقرار حاصل کرنے کا سوائے ”شہادۃ المخبئی“ کے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔

”کان الحسن یقول: لم یشہد ونی علی شیء ولكن سمعت کذا وکذا“ حسن

بصریؒ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں نے باقاعدہ گواہ نہیں بنایا تھا۔ لیکن میں نے فلاں فلاں بات سنی۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ حسن بصریؒ نے فرمایا ہے ”لم یشہد ونی“ ہو سکتا ہے حسن بصریؒ ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہوں، اور اگر ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہوں تو پھر ان کا یہ قول حنفیہ کے خلاف نہیں ہوگا۔

۲۶۳۸ - حدثنا أبو الیمان : أخبرنا شعیب ، عن الزہری : قال سالم : سمعت

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما يقول: إنطلق رسول اللہ ﷺ و أبی کعب الأنصاری و يؤمان النخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول اللہ ﷺ طفق رسول اللہ ﷺ يفتي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئاً قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة، أو زمزمة. فرأت أم ابن صياد النبي ﷺ وهو يفتي بجذوع النخل، فقامت لابن صياد: أي صافي، هذا محمد، فتناهى ابن صياد. قال النبي ﷺ: ((لو تركته بين)). [راجع: ۱۳۵۵].

یہ ابن صیاد کا واقعہ ذکر کیا ہے، جس میں حضور اقدس ﷺ چھپ کر ابن صیاد کی بات سننے کے لئے تشریف لے گئے اس سے استدلال کیا ہے کہ حضور اقدس ﷺ محض تھے اور اس کی بات سن رہے تھے۔ لیکن یہ استدلال اس لئے درست نہیں کہ یہاں پر شہادت دینا منظور نہیں تھا بلکہ اپنے طور پر معلومات حاصل کرنا مقصود تھا۔

۲۶۳۹۔ حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي ﷺ فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبى طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، إنمامعه مثل هدبة الثوب. فقال: ((أتريدن أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تدوقي عسيلته ويدوق عسليتك))، وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له. فقال: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ماتجهر به عند النبي ﷺ. [أنظر: ۵۲۶۰، ۵۲۶۱، ۵۲۶۵، ۵۳۱۷، ۵۷۹۲، ۵۸۲۵، ۶۰۸۳].

جس وقت امراۃ رفاعۃ یہ بات کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور میں عبدالرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس چلی گی۔ ”إنمامعه مثل هدبة الثوب“ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں بیٹھے

۱۔ وفي صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثاً الخ، باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره يطأها ثم يفارقها وتقضي عدتها، رقم: ۲۵۸۷، وسنن الترمذی، كتاب النكاح عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء ليهن يطلق امرأته ثلاثاً فيزوجها آخر، رقم: ۱۰۳۷، وسنن النسائي، كتاب النكاح، باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها، رقم: ۳۲۳۱، وكتاب الطلاق، باب الطلاق البتة، رقم: ۳۳۵۶، وسنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فيزوجها قبل أن يدخل بها ترجع إلى الأول، رقم: ۱۹۲۲، ومسند أحمد، بابي مسند الأنصار، باب حديث السيدة عائشة، رقم: ۲۲۹۲۹، ۲۳۰۲۰، ۲۳۵۱۰، ۲۳۴۲۷، ۲۳۷۳۱، وسنن الدارمي، كتاب الطلاق، باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبث طلاؤها، رقم: ۲۱۶۷، ۲۱۶۸.

ہوئے تھے اور خالد بن سعید بن العاصؓ دروازہ پر اس انتظار میں تھے کہ ان کو حضور اقدس ﷺ کے پاس آنے کی اجازت دی جائے۔

حضرت خالدؓ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ سے کہا ”الاسمع الى هذه ماتجهر به عند النبي ﷺ“ کہ حضور اکرم ﷺ کے سامنے کھلم کھلا کہہ رہی ہے کہ ”معہ مثل هدبة الغوب“ یعنی یہ شرم کی بات ہے لیکن یہ عورت اس طرح کھل کر کہہ رہی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں اس حدیث کو لانے کا منشا یہ ہے کہ خالد بن سعید بن عاص نے عورت کی بات پردے کے پیچھے سے سنی اور اس کی آواز پہچان کر اس پر حکم لگا دیا کہ دیکھیں رفاعہ کی بیوی اس قسم کی بات کر رہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عام حالات کی بات ہے، یہاں شہادت کا کوئی تصور نہیں کہ اس پر شہادت دیں کہ اس نے یہ بات کہی ہے۔

(۴) باب إذا شهد شاهد ، أو شهود بشي

”وقال آخرون : ما علمنا بذلك ، يحكم بقول من شهد“

قال الحميدى . هذا كما أخبر بلال أن النبي ﷺ صلى في الكعبة . وقال الفضل : لم يصل ، فأخذ الناس بشهادة بلال . كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألف درهم وشهد آخران بألف وخمسمائة يقضى بالزيادة .

کہتے ہیں کہ ایک گواہ یا کچھ گواہوں نے کسی بات کی گواہی دی دوسروں نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں علم نہیں تو ”يحكم بقول من شهد“ جس نے گواہی دی ہے اس کے قول کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا۔ ظاہر ہے جو شخص جانتا ہے اور جان کر گواہی دیتا ہے تو یہ ثابت ہے اور ثانی پر مقدم ہے۔ مثلاً : حضرت بلالؓ نے خبر دی کہ نبی کریم ﷺ نے کعبہ میں نماز پڑھی اور فضل نے کہا کہ نہیں پڑھی، تو لوگوں نے حضرت بلالؓ کی شہادت پر عمل کیا۔

اسی طرح دو آدمی گواہی دیں کہ فلاں کے اوپر فلاں کے ایک ہزار درہم ہیں اور دوسرے دو گواہ گواہی دیں کہ ایک ہزار پانچ سو ہیں، تو زیادہ والے گواہوں کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا۔

۲۶۳۰۔ حدثنا حبان : أخبرنا عبد الله : أخبرنا عمرو بن سعيد بن أبي حسين

قال : أخبرني عبد الله بن أبي مليكة ، عن عقبة بن الحارث : أنه تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز فأتته امرأة فقالت : قد أَرْضعت عقبة والتي تزوج ، فقال لها عقبة : ما أعلم أنك

أَرْضَعْتَنِي وَلَا أَخْبِرْتَنِي، فَأَرْسَلْ إِلَى آلِ أَبِي إِيَّاهَبِ يَسْأَلُهُمْ، فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَاهُ أَرْضَعْتَ صَاحِبَتَنَا، فَرَكِبْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟))
فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. [راجع: ۸۸]

یہ عقبہ بن حارث کا مشہور واقعہ ہے (جو بار بار آیا ہے) کہ: نبیوں نے نکاح کیا تھا، عورت آئی اور اس نے آکر کہا کہ میں نے عقبہ کو بھی دودھ پلایا ہے اور اس کی بیوی کو بھی پلایا ہے۔

عقبہ نے کہا کہ مجھے تو یہ نہیں کہ تم نے دودھ پلایا ہے اور نہ تم نے پہلے بتایا ہے، ابی اہاب کے گھر والوں کو پیغام بھیجا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا ”ما علمناہ ارضعت صاحبتنا“ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس نے ہماری لڑکی کو دودھ پلایا تھا حضور اقدس ﷺ کے پاس گئے اور جا کر سوال کیا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا ”کیف وقد قيل؟“ کہ اب اس عورت کو اپنے پاس کیسے رکھو گے جب ایک بات کہہ دی گئی۔ پھر عقبہ بن حارث نے ان سے مفارقت اختیار کر لی اور اس عورت نے کسی اور سے نکاح کر لیا۔

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث کو لانے کا منشاء یہ ہے کہ عقبہ بن حارث اور ان کی بیوی ارضاع کی نفی کر رہے تھے، لیکن جب عورت نے گواہی دے دی تو آپ ﷺ نے اس کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے ان کو منافقت کا حکم دے دیا۔

اگرچہ جمہور کے نزدیک مفارقت کا حکم بطور احتیاط دیا گیا تھا ورنہ تنہا ایک مرضعہ کی شہادت کافی نہیں ہوتی، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا منشاء یہ ہے کہ احتیاط کے نقطہ نظر سے بھی کم از کم مثبت کو ثانی پر مقدم رکھا گیا، معلوم ہوا کہ مثبت ثانی پر مقدم ہے۔^۵

(۵) باب الشہداء العدول

وقول الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾^۱ و﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ﴾^۲

۲۶۳۱۔ حدثنا الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني حميد

ابن عبد الرحمن بن عوف: أن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب ﷺ يقول:

۵. احتج بظاہرہ من اجاز شہادۃ المرضعۃ وحدها، ومن منع حملہ علی الورع دون التحريم، قال جمهور العلماء: ان النبي ﷺ افساء بالتحريز عن الشبهة، وأمره بجانبية الريبة خوفا من الاقدام علی فرج قام فيه دليل أن المرأة أَرْضَعْتَهُمَا، لكنه لم يكن قاطعا ولا قويا، لا جماع العلماء علی أن شہادۃ المرأة الواحدة لا تجوز فی مثل ذلك، لكن أشار علیہ النبی ﷺ بالاحوط الخ. عمدة القاری، ج: ۲، ص: ۱۴۳.

إِنْ أَنَا سَا بَكَانُوا يُوْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ الْوَحْيُ قَدْ انْقَطَعَ ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ ، لَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمَّنَاهُ وَقُرْبَانَهُ ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سِرِّيْرَتِهِ شَيْءٌ ، اللَّهُ يَحَاسِبُ فِي سِرِّيْرَتِهِ ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءَ الْمِثْلِ تَأْمَنُهُ وَلَمْ تَصْدَقْهُ وَإِنْ قَالَ : إِنْ سِرِّيْرَتُهُ حَسَنَةٌ .

حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ حضور اقدس ﷺ کے زمانے میں تو وحی نازل ہوتی تھی اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو جاتا تھا کہ یہ آدمی ٹھیک ہے یا غلط ہے اور اب ہمارے پاس وحی نہیں ہے ، البتہ ظاہری اعمال میں ہم اسی کے مطابق فیصلے کریں گے ، اگر ظاہری اعمال ٹھیک ہیں تو اس کی شہادت قبول کریں گے اگر ظاہری اعمال غلط ہیں تو شہادت کو رد کر دیں گے اور باطن کی بات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے۔

(۶) باب تعدیل کم یجوز؟

۲۶۴۲۔ حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال: مرَّ على النبي ﷺ بجنازة فأنثوا عليها خيرا، فقال: ((وجبت)). ثم مرَّ بأخرى فأنثوا عليها شرا، أو قال: غير ذلك فقال: ((وجبت)) فقلت: يا رسول الله، قلت لهذا: ((وجبت)) وللهذا: ((وجبت)) وللهذا: ((وجبت)) قال: ((شهادة القوم، المؤمنون شهداء الله في الأرض)). [راجع: ۱۳۶۷]

اب یہاں ترجمۃ الباب تو یہ ذکر کیا کہ کتنے آدمیوں کی طرف سے کسی کی تعدیل کی جائے تو وہ کافی ہے لیکن یہاں حدیث میں کوئی تعداد مذکور نہیں ہے۔

۲۶۴۳۔ حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا داؤد بن أبي الفرات: حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر رضي الله عنه فمضت جنازة فأنثي خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مرَّ بأخرى فأنثي خيرا فقال: وجبت. ثم مرَّ بالثالث فأنثي شرا فقال: وجبت، فقلت: ما ((وجبت)) يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي ﷺ: ((أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة)). قلنا: وثلاثة؟ قال: ((وثلاثة))، قلنا: واثنان؟ قال: ((واثنان))، ثم لم نسأله عن الواحد. [راجع: ۱۳۶۸].

البتہ اسی حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”ایما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة قلنا: واثنان؟ قال: واثنان ثم لم نسأله عن الواحد“ دو آدمی بھی اگر گواہی دیں تو کافی ہے پھر ایک کے بارے میں سوال نہیں کیا۔

حنفیہ کے ہاں تعدیل

حنفیہ کے یہاں تعدیل کے لئے دو باتوں میں سے ایک بات ضروری ہے، عدد یا عدالت۔ عدد یعنی دو آدمی گواہی دیں اور اگر ایک ہو مگر اس کے ساتھ عدالت ہو مکمل عدل ہو تو اس کی تعدیل کر دینا بھی کافی ہے۔^{۱۱}

(۷) باب الشهادة على الأنساب

والرضاع المستفيض والموت القديم

”وقال النبی ﷺ: ((أرضعتني وأبا سلمة ثوبية))، والتثبت فيه“.

۲۶۳۳۔ حدثنا آدم: حدثنا شعبة: أخبرنا الحكم، عن عراك بن مال، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: استأذن علي أفلح فلم أذن له. فقال: أنت حبیب منی وأنا عمک؟ فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أرضعتك امرأة أخى بلبن أخى. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله ﷺ فقال: ((صدق الفلح، ائذنى له)). [أنظر ۴۷۹۶، ۵۱۰۳، ۵۱۱۱، ۵۲۲۹، ۶۱۵۶]^{۱۲}

۲۶۳۵۔ حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا همام: حدثنا قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال النبی ﷺ: فلی بنت حمزة: ((لا تحل لی، یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب، هی ابنة أخى من الرضاعة)). [أنظر: ۵۱۰۰]

۲۶۳۶۔ حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة رضی اللہ عنہا زوج النبی ﷺ أخبرتها: أن النبی ﷺ كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة رضی اللہ عنہا: فقلت: يا رسول الله، أراه فلانا، لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله ﷺ: ((أراه فلانا لعم حفصة من

^{۱۱} لبضع الباری، ج: ۳، ص: ۳۸۳، وعمدة القاری، ج: ۹، ص: ۳۸۳.

^{۱۲} وفي صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، رقم: ۲۶۱۷، وسنن الترمذی، كتاب الرضاع، باب ما جاء في لبن الفحل، رقم: ۱۰۶۷، وسنن النسائی، كتاب النكاح، باب ما یحرم من الرضاع، رقم: ۳۲۳۹، وسنن ابی داؤد، كتاب النكاح، باب فی لبن الفحل، رقم: ۱۷۶۱، وموطأ مالك، كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغير، رقم: ۱۱۰۲.

الرضاع ، فقالت عائشة: لو كان فلان - حيا لعمها من الرضاعة دخل علي؟ فقال رسول الله ﷺ: ((نعم إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة)). [أنظر: ۳۱۰۵، ۵۰۹۹].

۲۶۳۷۔ حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن اشد بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق: أن عائشة رضی الله عنها قالت: دخل علي النبي ﷺ و عندي رجل فقال: ((يا عائشة! من هذا؟)) قلت: أخى من الرضاعة ، قال: ((يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة)). تابعه ابن مهدي عن سفيان. [۵۱۰۲]

حدیث باب کی تشریح

کہتے ہیں کہ انساب اور ارضاع وغیرہ کے مسئلے پر شہادت بالتسامع بھی کافی ہے۔
یعنی اگر خبر مستفیض کے قائم مقام ہو جاتی ہے اور اس سے نسب بھی ثابت ہو سکتا ہے اور رضاعت بھی ثابت ہو سکتی ہے، اس کو "استلام الشهادة بالتسامع" کہتے ہیں۔ کیونکہ نسب بھی ایسی چیز ہے کہ کوئی شخص اس کی حقیقت پر گواہی نہیں دے سکتا کہ یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ حقیقی گواہی اس وقت دے سکتا ہے جب وہ علق کا مشاہدہ کرے اور علق کا مشاہدہ کون کر سکتا ہے؟

لہذا محض تسماع کی شہادت کافی ہے کہ شہرت ہے اور یہی معاملہ رضاعت کا بھی ہے۔ اسی طرح کسی شخص کے بارے میں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ کس وقت زندہ تھا کب مر گیا؟ اس کے بارے میں بھی عام شہرت ہے کہ فلاں وقت وہ مر چکا تھا تو اس عام شہرت کی بنا پر اس وقت سے اس کو مردہ سمجھا جائے گا۔

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں رضاعت والی حدیث لائے ہیں کہ جس میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے ثویب نے دودھ پلایا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ثویب کا دودھ پلانا خود حضور اقدس ﷺ کو تو یا نہیں ہوگا کیونکہ وہ بچے تھے لیکن آپ ﷺ نے یہ بات تسماع کی بنا پر فرمائی۔

(۸) باب شهادة القاذف والسارق والزاني،

وقول الله عز وجل: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ كَانُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾ ۳

وجلد عمر ابا بكرة و شبل بن معبد و نافعاً بقذف المغيرة، ثم استعابهم. وقال: من

تاب قبلت شہادته۔ وأجازہ عبد اللہ ابن عتبہ، و عمر بن عبد العزیز، و سعید بن جبیر، و طاؤس و مجاہد و الشعبي و عکرمہ و الزہری و محارب بن دثار و شریح و معاویہ بن قرۃ و قال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شہادته۔ وقال الشعبي و قتادة: إذا أكذب نفسه جلد و قبلت شہادته۔ وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شہادته، وان استقصى المحدود فقضايها جائزۃ، وقال بعض الناس: لا تجوز شہادۃ القاذف وإن تاب، ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين فإن تزوج بشہادۃ محدودين جاز، وإن تزوج بشہادۃ عبيدين لم يجز۔ و أجاز شہادۃ العبد المحدود و ألامۃ لرؤیۃ هلال رمضان وكيف تعرف توبته۔ ونفى النبی ﷺ الزانی سنۃ، و نهى النبی ﷺ عن كلام كعب بن مالك و صاحبيه حتى مضى خمسون ليلة۔

یہ باب ہے ”شہادۃ القاذف و السارق و الزانی“ یہ تینوں چونکہ عادل نہیں، فاسق ہیں اس لئے ان کی شہادت مقبول نہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے تینوں کو ایک ساتھ اس لئے ذکر کیا ہے کہ ان کے نزدیک تینوں کا حکم ایک ہی ہے یعنی ان کی شہادت قبول نہیں، البتہ اگر سارق سرقت سے، زانی زنا سے اور قاذف قذف سے توبہ کر لے تو توبہ کے بعد ان کی شہادت قبول ہو جاتی ہے۔

محدود فی القذف کی شہادت اور اختلاف ائمہ

یہاں اصل محدود فی القذف کا مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے کہ محدود فی القذف کی شہادت ویسے تو قبول نہیں لیکن امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ اور اس کی شہادت قبول ہو جاتی ہے۔ یہی مسلک امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا بھی ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قاذف کی شہادت قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ توبہ بھی کر چکا ہو۔^۱
اختلاف کا مدار اصل میں آیت کریمہ کی تفسیر پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ كَانُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾

اب یہاں ﴿إِلَّا الَّذِينَ كَانُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ یہ اتنی کس چیز کے ساتھ لگ رہا ہے؟
ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ کے ساتھ لگ رہا ہے کہ ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، والا یہ کہ وہ توبہ کر لیں، پھر قبول کر لو۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ کے ساتھ لگ رہا ہے، ”لا تقبلوا لهم شهادة ابداً“ یہاں تک تو حد کا بیان ہو گیا، اس کے بعد فرمایا کہ ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ یہ لوگ فاسق ہیں۔ ”إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا“ سوائے ان کے جو توبہ کر لیں تو پھر فاسق نہ رہیں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ توبہ کرنے کا اثر آخرت کے احکام پر ظاہر ہوگا لیکن دنیا میں جو حد لگ چکی وہ لگ چکی ہے اور اس حد کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ان کی شہادت کبھی نہ قبول کی جائے گی۔

حنفیہ کے دلائل

حنفیہ اپنے اس موقف کی تائید میں کئی باتیں پیش کرتے ہیں۔

ایک یہ کہ استثناء کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ حتی الامکان اس کو اس سے متصل جملے کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور یہاں متصل جملہ ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ہے اور ”لا تقبلوا لهم شهادة ابداً“ کے ساتھ لگانے میں ایک فاصل موجود ہے اور یہ خلاف اصل ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ یوں فرمایا گیا ”فاجلدوهم ثمانين جلد ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً“ واولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا“ اب ”إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا“ کے استثناء کو اگر قاطع کے باوجود لگایا جائے تو کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا تعلق ”فاجلدوهم ثمانين جلد“ سے بھی ہے کہ اسی کوڑے لگاؤ اور شہادت قبول نہ کرو مگر یہ کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو اسی کوڑے بھی مت لگاؤ، حالانکہ اس بات کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ توبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جائے گی، جب وہ ساقط نہیں ہوگی اور ہر حالت میں اسی کوڑے لگائیں جائیں گے تو حد کا جو دوسرا جز ہے ”لا تقبلوا لهم شهادة ابداً“ وہ کیسے مستثنیٰ ہو جائے گا۔

تیسری بات یہ ہے کہ قرآن نے ”لا تقبلوا لهم شهادة ابداً“ کے ساتھ ”ابداً“ فرمایا ہے اگر توبہ کے بعد شہادت قبول ہوتی تو پھر ”ابداً“ کا لفظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی، صرف ”لا تقبلوا لهم شهادة“ کہہ دیتے لیکن ”ابداً“ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ان کی شہادت کسی بھی حالت میں قبول نہیں ہوگی، استثناء کو اس کے ساتھ لگانے کے نتیجے میں ”ابداً“ کا لفظ بالکل بیکار ہو جاتا ہے، اس لئے بھی اس استثناء کو ”اولئك هم الفاسقون“ کے ساتھ لگایا جائے گا۔

ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ مسلک اختیار کیا جائے جو امام بخاری رحمہ اللہ اور ائمہ ثلاثہ فرما رہے ہیں تو پھر محدود فی القذف میں اور دوسرے فاسقوں میں کوئی فرق نہ ہوگا، اس لئے کہ وہ بھی جب تک توبہ نہ کریں اس وقت تک ان کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی۔ چور ہے، زانی ہے اور شارب خمر ہے، ان کی گواہی بھی بغیر توبہ کے قبول نہیں لیکن اگر توبہ کر لیں تو پھر قبول ہے۔ تو محدود فی القذف کی کیا خصوصیت ہوئی؟ حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا

ہے کہ محدود فی القذف کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔

معلوم ہوا کہ محدود فی القذف کی وہ خاصیت جو اس کو دوسرے فاسقوں سے ممتاز کرتی ہے اسی وقت ثابت ہو سکتی ہے جب یہ کہا جائے کہ اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ توبہ بھی کر لے، بخلاف سارق اور زانی کے کہ ان کی شہادت اور گواہی توبہ کے بعد قبول ہو سکتی ہے۔

اس وجہ سے حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ محدود فی القذف کی گواہی توبہ کے بعد بھی قبول نہیں۔
”لَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ كَانُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾“ ۱۱

آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ابوبکرؓ، شبل بن معبد اور نافع کو حضرت مغیرہؓ پر تہمت لگانے کی وجہ سے کوڑے لگائے۔

حضرت مغیرہؓ پر تہمت کا واقعہ

واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ بڑے سیاست دان اور ذکی آدمی تھے۔ حضرت عمرؓ نے ان کو عراق کا گورنر مقرر کیا تھا اور گورنر مقرر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ عراق کے لوگ قابو میں نہیں آتے تھے۔
”الکوفی لا یؤفی“ تو وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ گڑبگڑ کرتے رہتے تھے۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے فساد پھیلے ہیں، ان میں سے اکثر عراق سے ہی پھیلے ہیں، اس لئے وہاں کے لئے کوئی بہت ذکی اور سمجھدار آدمی چاہئے تھا۔ حضرت عمرؓ نے حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ پورے عراق کے گورنر تھے اور حضرت ابوبکرؓ صرف بصرہ کے گورنر تھے۔
حضرت ابوبکرؓ کو حضرت مغیرہؓ کے طور طریقے اچھے نہیں لگتے تھے، ان کے درمیان کچھ اختلاف بھی تھا۔

ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکرؓ، حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کے شہر میں گئے ہوئے تھے۔ صبح کے وقت ابھی اندھیرا تھا، فجر طلوع نہیں ہوئی تھی یا طلوع تو ہو چکی تھی، لیکن بالکل ابتدائی وقت تھا۔ ابوبکرؓ نے دیکھا کہ مغیرہ بن شعبہؓ اپنے گھر سے نکلے اور کہیں جانے لگے۔ ان کو کچھ تجسس ہوا کہ یہ ایسے وقت کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ان کے پیچھے لگ گئے۔ دیکھا کہ مغیرہ بن شعبہؓ ایک مکان میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اندر جھانکا تو وہاں ایک عورت تھی اور حضرت مغیرہؓ اس کے ساتھ مشغول ہو گئے۔

ان سے صبر نہ ہوا انہوں نے تین آدمی اور اکٹھے کر لئے۔ ایک شبل بن معبد، ایک نافع اور ایک حضرت

ابوبکر ؓ کے ماس شریک بھائی زیاد۔ اور ان کو اکھٹا کر کے کہا کہ دیکھو یہ کیا حرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے جا کر جھانکا تو دیکھا کہ وہ جماع کر رہے ہیں تو چار آدمیوں نے دیکھ لیا۔ انہوں نے حضرت فاروق اعظم ؓ کے پاس شکایت بھیجی کہ یہ قصہ ہوا ہے اور جن کو آپ نے گورز بنایا ہے وہ تو العیاذ باللہ زنا میں مبتلا ہیں۔

حضرت فاروق اعظم ؓ کو جب یہ خبر ملی تو انہیں بہت تکلیف ہوئی۔ سب کو بلایا مغیرہ بن شعبہ ؓ بھی آگئے اور ان کے خلاف جو گواہ تھے وہ بھی آگئے۔ حضرت فاروق اعظم ؓ نے بلا تو لیا لیکن ساتھ یہ دعا بھی کی کہ یا اللہ کسی طرح مغیرہ ؓ کو حد سے بچالے کیونکہ حضرت فاروق اعظم ؓ کو گمان یہ تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓ یہ کام نہیں کر سکتے۔

جب گواہی ہوئی تو گواہی میں تین آدمیوں یعنی ابوبکر ؓ، شہل ابن معبد اور نافع بن الحارث نے صریح الفاظ میں گواہی دی کہ ہم نے ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، چوتھے آدمی یعنی زیاد نے کہا کہ میں نے ایک چادر میں دیکھا اور حرکت دیکھی سانس پھولا ہوا تھا اور ایسی آواز نکل رہی تھی جیسی جماع کے وقت ہوتی ہے تو انہوں نے صریح زنا کی گواہی نہیں دی۔

اب چونکہ چوتھا آدمی صریح زنا کی گواہی نہیں دے پایا اس لئے حضرت عمر ؓ نے مغیرہ بن شعبہ ؓ سے حد کو منقطع کر دیا اور ابوبکر ؓ، شہل بن معبد اور نافع بن معبد کو حد قذف لگائی۔

اصل واقعہ کیا تھا؟

واقعہ تو یہ مشہور ہے اب اصل قصہ کیا تھا؟ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی بہت تحقیق کی، اس کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓ نے ایک عورت سے خفیہ طور پر نکاح کیا ہوا تھا۔

مغیرہ بن شعبہ ؓ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ بہت نکاح کرتے تھے اور بہت طلاق دیتے تھے۔ بہت سی عورتوں سے نکاح کئے اور بہت سی عورتوں کو طلاق دی۔ تو انہوں نے خفیہ قسم کا ایک نکاح کر رکھا تھا، جس کا لوگوں کو پتہ نہیں تھا اور یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر ؓ کے سامنے خود عذر اس لئے پیش نہیں کیا کہ حضرت عمر ؓ نے خفیہ قسم کے نکاحوں پر پابندی عائد کر رکھی تھی کہ جو آدمی نکاح کرے وہ کھلم کھلا کرے، خفیہ نکاح نہ کرے، اس لئے انہوں نے سوچا کہ اگر میں یہ کہوں گا تو حضرت عمر ؓ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، تو اس وجہ سے یہ قصہ پیش آیا۔

بہر حال امام بخاری رحمہ اللہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حضرت عمر ؓ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓ پر تہمت لگانے کی وجہ سے ابوبکر ؓ، شہل بن معبد اور نافع کو حد قذف لگائی۔

”ثم استأبهم“ پھر ان سے توبہ طلب کی اور فرمایا کہ ”من تاب قبلت شهادته“ جو توبہ کرے گا، آئندہ اس کی شہادت کو قبول کروں گا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ استدلال بڑا قوی ہے اس لئے کہ حضرت عمرؓ نے سارے صحابہؓ کی موجودگی میں یہ فرمایا کہ اگر توبہ کر لے گا تو شہادت قبول کر لوں گا اور کسی نے اس پر کبیر نہیں فرمائی۔ یہ واقعہ امام بخاریؒ اور ابنہ ثناء شکی قوی ترین دلیل ہے۔ لیکن امام طحاویؒ فرماتے ہیں کہ توبہ کی یہ بات حضرت سعید بن المسیبؒ سے منقول ہے کما رواہ الشافعی فی الامم۔ لیکن خود سعید بن المسیبؒ کا مسلک یہ تھا کہ قاذف توبہ کر کے تب بھی اس کی شہادت قبول نہ ہوگی۔ اور ابو داؤد طیالسیؒ نے روایت کیا ہے کہ خود ابو بکرؓ کو کوئی گواہ بنانا چاہتا تو فرماتے: ”أشهد غیري فان المسلمین فسقونی۔“ دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل قرآن کریم کے نقطہ نظر سے بڑی قوی اور مضبوط ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ امام صاحبؒ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں اس واقعہ میں اگر وہ توبہ کریں، تو کیا کریں؟ تو یہ تو یہی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو جھٹلائیں کہ ہم نے جھوٹی شہادت دی حالانکہ جھوٹی شہادت نہیں تھی۔ انہوں نے واقعی عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کی بیوی تھیں اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کی بیوی ہیں تو توبہ کس بات کی کریں؟

مگر کہیں کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا تو اب ٹھیک ہو جائے گا اور اگر کہیں کہ جھوٹ نہیں بولا تھا تو پھر توبہ کیسے ہوگی؟ تو چونکہ یہاں توبہ کا تصور صحیح نہیں ہو یا تا، اس لئے یہ بات اتنی کچی نہیں ہے جیسا کہ قرآن کریم کے وہ دلائل میں جو انہی ذکر کئے گئے ہیں۔

”وأجازہ عبد اللہ بن عتبہ، و عمر بن عبد العزیز و سعید بن جبیر، و طاؤس و مجاہد و الشعبي و عكرمة و الزهري و محارب بن دثار و شريح و معاوية بن قرة“ یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ توبہ کے بعد شہادت قبول ہے۔

”وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته“ وقال الشعبي و قتادة: إذا أكذب نفسه جلد و قبلت شهادته“ شعیؒ اور قتادہؒ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تہمت لگانے کے بعد اپنے آپ کو جھوٹا قرار دے دے کہ میں نے غلط تہمت لگائی ہے تو حد تلافی لگائی جائے گی اور ساتھ میں اس کی شہادت قبول کر لی جائے گی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو جھوٹا توبہ کر لی ہے۔

”وقال الثوري“ سفیان ثوریؒ کہتے ہیں ”إذا جلد العبد ثم اعتق جازت شهادته“ کہ اگر عبد کو کوڑے لگائے گئے پھر وہ آزاد ہو گیا تو اس کی شہادت قبول ہو جائے گی۔

”وإن استقضى المحدود فقضایاه جائزة“ کہتے ہیں کہ اگر محدود فی القذف کو قاضی بنایا

جائے تو اس کے فیصلے بھی جائز ہوں گے کیونکہ جب شہادت قبول ہوگئی تو اس کا قاضی بننا بھی درست ہو گیا۔ یہاں تک امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنا مسلک بیان کیا۔

آگے حنفیہ پر تنقید فرمائی۔ فرمایا ”وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب“ بعض لوگ (مراد امام ابوحنیفہؒ ہیں) کہتے ہیں کہ قاذف کی شہادت جائز نہیں اگرچہ وہ توبہ بھی کر لے۔ ایک طرف تو یہ کہا دوسری طرف کہا کہ ”ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز“ دو گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اگر دو محدود بالقذف کی موجودگی میں نکاح پڑھ لیا تو نکاح ہو گیا۔ گویا یہاں محدود بالقذف کی شہادت کو معتبر مانا۔

امام بخاری رحمہ اللہ یہ سمجھے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے دونوں قولوں میں تعارض ہے حالانکہ حقیقت میں کوئی تعارض نہیں، وہاں ادائے شہادت کے وقت شہادت کے قبول ہونے کی بات ہو رہی ہے اور نکاح میں ادائے شہادت کی نہیں بلکہ تحمل شہادت کی بات ہو رہی ہے یعنی نکاح کے وقت دو آدمی موجود ہونے چاہئیں۔ ان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تاکہ متعہ اور خفیہ آشنائی کے طریقے کو بند کیا جائے۔

اگر محدود بالقذف ہوں تو چونکہ موجودگی کی شرط پوری ہوگئی اس لئے نکاح درست ہو گیا۔ یہ اور بات ہے کہ فرض کریں نکاح میں جھگڑا ہو گیا اور معاملہ عدالت میں پہنچ گیا اور اس محدود بالقذف نے جا کر گواہ دینی چاہی کہ ہماری موجودگی میں نکاح ہوا تھا تو وہاں ان کی شہادت قبول نہیں ہوگی لیکن نکاح کے انعقاد اور صحت کے لئے محدودین بالقذف کا موجود ہونا کافی ہے۔

اعتراض تو ائمہ ثلاثہ پر بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی سارق وزانی نکاح کے وقت موجود ہیں تو نکاح درست ہو جائے گا، یہ اور بات ہے کہ جب گواہی دیجے جائیں گے تو ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائیگا۔ تو یہ متفق علیہ بات ہے جیسے اور فساق کا حکم ہے وہی محدودین ”فی القذف“ کا حکم ہے۔^{۱۸}

”وإن تزوج بشهادة عبيدين لم ينجز“ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ محدودین فی القذف کی موجودگی میں تو نکاح درست ہو جاتا ہے لیکن دو غلاموں کی موجودگی میں نہیں ہوتا۔

وجہ اس کی یہ ہے کہ نکاح کے وقت شہادت ایک طرح کی ولایت ہے اور عبد ولایت کے اہل نہیں لہذا نکاح کے لئے ان کی موجودگی کافی نہیں ہے۔^{۱۹}

”وأجاز شهادة العبد والمحدود والأمة لرؤية هلال رمضان“

۱۸ عمدة القاری ج: ۹ ص: ۳۹۵۔

۱۹ لأن العبد ليست له ولاية، فإذا عتق حصلت له الولاية على نفسه، وإذن لا بأس بعبارة شهادته. (فيض الباری، ج

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے دوسرا اتنا فرق یہ کیا کہ ہلال رمضان کی رویت کے لئے محدود بالقذف کی شہادت بھی مان لیتے ہیں، غلام اور باندی کی بھی، تو یہاں پر بھی بات یہی ہے:

سغن شناس نہ ای ولبر اخطا اینہماست

کہ درحقیقت ہلال رمضان کے ثبوت کے لئے شہادت کی شرط ہی نہیں بلکہ خبر کافی ہے۔ اگر کوئی ایک قابل اعتماد عادل آدمی بھی خبر دے دے تو اس سے بھی ثبوت ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں شہادت شرط نہیں اسی واسطے ”اشہد“ کا صیغہ بھی شرط نہیں ہے۔

آگے فرمایا ”وکیف تعرف توبتہ“۔

یہ ترجمہ الباب کا دوسرا حصہ ہے یعنی جب ہم نے مان لیا کہ محدود بالقذف کی شہادت توبہ کے بعد قبول ہو جائے گی تو اب اس کی توبہ کیسے پہچانیں گے کہ اس نے توبہ کر لی ہے، آگے اس کو بتاتے ہیں کہ ”ونفسی النبی ﷺ الزانی سنۃ“ کہ نبی کریم ﷺ نے زانی کو سال بھر تک جلا وطن فرمایا تو سال بھر تک جلا وطن کرنے کے بعد حد پوری ہو گئی، ان کے خیال میں چونکہ جلا وطنی بھی حد کا ایک حصہ ہے اور حد پوری ہو گئی تو حد کفارہ ہے، لہذا ان کے نزدیک گناہ معاف ہو گیا اور توبہ کے حکم میں آ گیا۔

اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جب ایک سال تک جلا وطن کرنے کے بعد اس کے حالات سے اندازہ ہوا کہ اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے تو اب اس کو واپس بلا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر قاذف کے قذف کرنے کے بعد ایک مدت تک اس کے حالات دیکھنے سے پتا چلے کہ یہ اپنے عمل سے تائب ہو چکا ہے تو سمجھ لیں گے کہ تائب ہو گیا اور اس کی شہادت قبول کر لیں گے۔

آگے فرمایا ”ونہی النبی ﷺ عن کلام کعب بن مالک وصاحبہ حتی مضی

خمسون لیلۃ“۔

کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ہلال بن امیہ وغیرہ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ نے بات چیت سے پچاس دن تک منع فرمایا تھا تو اس کے بعد آپ ﷺ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی۔

اب یہاں پچاس دن اس لئے رکھے گئے تاکہ ان کے طرز عمل کا اندازہ کیا جائے، اسی طرح محدود بالقذف کو ایک مدت تک دیکھا جائے گا کہ اس کا طرز عمل کیسا ہے؟ اگر طرز عمل درست معلوم ہو تو پھر اس کی توبہ قبول کر سکتے ہیں اور آئندہ اس کی گواہی بھی قبول کی جاسکتی ہے۔

(۹) باب : لا یشہد علی شہادۃ جور إذا شہد

۲۶۵۱۔ حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا أبو جمرۃ: قال سمعت زہد بن مضرب:

قال سمعت عمر بن حصین رضی اللہ عنہما قال: قال النبی ﷺ: ((خیر کم قرنی، ثم

الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)) قال عمران: لا أدري أذكر النبي ﷺ بعد قرن أو ثلاثة. قال النبي ﷺ: ((إن بعدكم قوم ما يخونون ولا يؤتمنون ولا يشهدون ولا يستشهدون ولا يذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن)). [انظر: ۳۲۵۰، ۶۳۲۸، ۶۶۹۵].^{۲۰}

”مظهر فيهم السمن“ یعنی موٹے ہو جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ ان کی ساری بھاگ دوڑ کا محور پیسے جمع کرنا اور کھانا پینا ہے اس لئے وہ صحیح گواہی دے رہے ہیں یا غلط اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔

(۱۱) باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره، وإنكاحه، ومبايعته،

وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات

”وأجاز شهادته القاسم والحسن وابن سيرين والزهرى وعطاء. وقال الشعبي: تجوز شهادته إذا كان عاقلاً. وقال الحكم: رب شئ تجوز فيه. وقال الزهرى: أرايت ابن عباس لو شهد على شهادة، أكنت تردّه؟ وكان ابن عباس يبعث رجلاً إذا غابت الشمس أظفر ويسأل عن الفجر، فإذا قيل: طلع، صلى ركعتين. وقال سليمان ابن يسار: استأذنت على عائشة رضی اللہ عنہا فعرفت صوتي، فقالت: سليمان أدخل فإنك مملوك مابقي عليك شيء. أجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة“.

یہ باب قائم کیا ہے کہ نابینا شخص کی شہادت معتبر ہے یا نہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بارے میں ترجمۃ الباب قائم کیا ہے اور ان کا رجحان یہ ہے کہ اعمیٰ کی شہادت مطلقاً مقبول ہے۔ یعنی ہر اس چیز میں اس کی شہادت مقبول ہے جس کو آواز سے پہچانا جاسکتا ہو۔

چنانچہ کہتے ہیں کہ اعمیٰ کی شہادت اور اس کے تمام ”امور و نکاحہ و انکاحہ“ خود بخوبی نکاح کر سکتا ہے اور دوسرے کا نکاح بھی کر سکتا ہے۔ ”ومبايعته“ اور اس کی بیعت بھی بے سکتا ہے یا کر سکتا ہے اور اس کو اذان میں بھی قول کیا جاسکتا ہے ہر اس چیز میں جو آواز کے ذریعے پہچانی جاتی ہو۔

اعمیٰ کی شہادت کے بارے میں اقوال ائمہ

امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان یہ ہے کہ اعمیٰ کی شہادت ان چیزوں میں علی الاطلاق قبول ہے جو آواز سے

۲۰ صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رقم: ۴۶۰۳، وسنن الترمذی، کتاب الفتن عن رسول الله، باب ماجاء فی القرآن الثالث، رقم: ۲۱۳۷، وسنن النسائی، کتاب الايمان والبلور، باب الوفاء بالفسر، رقم: ۳۷۴۹، وسنن أبی داؤد، کتاب السنة، باب فی فضل اصحاب رسول الله، رقم: ۴۰۳۸، ومستند احمد، اؤل مستند البصرین، باب عمران بن حصین، رقم: ۱۸۹۷۹، ۱۸۹۸۰، ۱۹۰۵۹، ۱۹۱۰۵.

پہچانی جاسکتی ہوں۔

امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ اور امام احمدؒ سے بھی روایت یہی ہے۔
 جمہور یہ کہتے ہیں کہ اگر تحمل شہادت کے وقت وہ شخص بیٹھا تھا تو ادائے شہادت جائز ہے، چاہے وہ ناپینا ہو گیا ہو۔
 لیکن اگر تحمل شہادت کے وقت ہی ناپینا تھا تو اس کے بارے میں حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ عام حالات میں اس کی شہادت مقبول نہیں۔ البتہ کچھ استثنائی حالات ایسے ہیں جن میں قبول کی جاسکتی ہے۔ یعنی اصل حکم تو یہی ہے کہ اگر وہ تحمل شہادت کے وقت ہی ناپینا ہے تو اس کی شہادت قبول نہیں، البتہ اگر بعض ایسے حالات ہوں جہاں سوائے آواز کے پہچاننے کے کوئی اور چارہ نہ ہو تو اس کی شہادت کو قبول کیا جاسکتا ہے۔ وہ مستثنیٰ حالات ہیں۔
 امام بخاریؒ نے اپنے مسلک پر استدلال کیا ہے ”واجاز شہادۃ القاسم والحسن وابن سیرین والزهري وعطاء“ کہ ان تابعین کے اقوال سے کہ انہوں نے شہادۃ اعمیٰ کو جائز کہا ہے۔

”قال الشعبي: تجوز شہادۃ إذا كان عاقلاً: وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه“
 حکم نے کہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں اعمیٰ کی شہادت قبول ہے۔ گویا حکم کا قول حنفیہ کے قریب قریب ہوا کہ وہ بعض چیزوں میں قبول کرتے ہیں اور بعض چیزوں میں قبول نہیں کرتے۔
 ”قال الزهري أرأيت ابن عباس لو شهد علي شهادة أكتت ترده؟“
 امام زہریؒ نے اعمیٰ کی شہادت قبول کرنے پر استدلال فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر عبداللہ بن عباسؓ اس چیز کی شہادت دیں کیا تم اس کو رد کرو گے؟ کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آخر عمر میں ناپینا ہو گئے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے ناپینا ہونے کا واقعہ

ان کے ناپینا ہونے کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ ایک مرتبہ یہ اپنے والد کے ساتھ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اقدس ﷺ کے ساتھ ایک صاحب کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اپنے والد سے پوچھا کہ یہ جو صاحب حضور اقدس ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟

حضرت عباسؓ نے کہا کہ حضور اکرم ﷺ کے پاس تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ حضرت عباسؓ کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں انہیں پہچانتا ہوں کہ وہ کون ہیں۔
 بعد میں پتہ چلا کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو حضرت عباسؓ کو تو نظر نہیں آئے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نظر آ گئے۔ بعد میں حضرت عباسؓ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کیا واقعی تم نے ان کو دیکھا تھا کہا کہ ہاں! دیکھا تھا، اسی واسطے تو ان کے بارے میں پوچھا تھا۔

حضرت عباسؓ نے فرمایا کہ پھر تمہاری بیٹائی سلامت نہیں رہے گی یعنی اگر تم نے جبریل کو دیکھ لیا ہے

تو پھر تمہاری بیٹائی سلامت نہیں رہے گی کسی نہ کسی وقت چلی جائے گی۔ بعد میں واقعی ان کی بیٹائی چلی گئی۔
 امام زہریؒ کا یہ استدلال کہ اگر عبداللہ بن عباسؓ شہادت دیں تو کیا تم رد کردو گے؟ یہ تھوڑا سا جہد باقی
 قسم کا استدلال ہے، اس لئے کہ شہادت کے قبول کرنے اور نہ کرنے میں اصول کا اعتبار ہے افراد کا نہیں۔
 یہی وجہ ہے کہ قاضی شریح نے حضرت حسنؓ کی شہادت جو حضرت علیؓ کے حق میں تھی رد کر دی تھی۔
 مشہور واقعہ ہے، یہودی کے ساتھ زرہ کا معاملہ پیش آیا تھا، حضرت حسنؓ اپنے والد کی شہادت دے رہے تھے۔
 اب اگر کوئی یوں کہے کہ کیا حضور اقدسؐ کے نواسے کی شہادت رد کر دو گے؟ تو یہ کہنا اس لئے درست
 نہیں ہوگا کہ یہاں یہ مطلب نہیں کہ ان کو مطعون کیا جا رہا ہے یا ان پر اتہام لگایا جا رہا ہے بلکہ مقصود ہے کہ اصول
 کی بات یہ ہے کہ بیٹے کی شہادت باپ کے حق میں قبول نہیں۔

اسی طرح اگر اصول کے تحت امی کی شہادت قبول نہیں ہے تو وہ امی کوئی بھی ہو چاہے صحابیؓ ہو یا عورت
 اس کی شہادت قبول نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ کیا حضرت عائشہؓ کی شہادت رد کر دو گے؟ تو یہ بات اس لئے درست نہیں
 ہوگی کہ اصولاً حدود کے معاملات میں عورت کی گواہی معتبر نہیں لہذا اس میں انفرادی خصوصیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔

آگے فرماتے ہیں: ”وقال سليمان ابن يسار استأذنت على عائشة رضی اللہ عنہا فعرفت
 صوتی“ میں نے حضرت عائشہؓ سے اجازت طلب کی تو انہوں نے میری آواز پہچان لی۔ ”فقالت: سليمان
 ادخل فإنک مملوک مابق علیک شی“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، سلیمان آ جاؤ کیونکہ تم غلام
 ہو اور جب تک کتابت کی کوئی رقم تمہارے اوپر واجب ہو تم اس وقت تک غلام ہو۔

یہ اصل میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے۔ انہوں نے ان کو مکاتب بنایا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ
 رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب تک بدل کتابت کی کوئی رقم تمہارے ذمے واجب ہے تم اس وقت تک غلام ہو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے غلام سے پردہ کیوں نہیں کیا؟

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مسلک یہ تھا کہ غلام چاہے اپنا ہو یا کسی اور کا ہو، اس سے پردہ نہیں ہے۔
 جمہور کہتے ہیں کہ اگر اپنا غلام ہے تو پردہ نہیں ہے لیکن اگر دوسرے کا غلام ہو تو پردہ ہے۔ چونکہ حضرت
 عائشہ رضی اللہ عنہا کا مسلک یہ تھا کہ پردہ نہیں ہے، اس لئے انہوں نے غلام سے کہا کہ چونکہ تمہارے ذمہ ابھی
 تک بدل کتابت باقی ہے اس لئے ابھی تک تم غلام ہو، لہذا میرے پاس آ سکتے ہو۔

یہاں استدلال صرف اس بات پر کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سلیمان بن یسار کو آواز
 سے پہچان کر کہا کہ اندر آ جاؤ، معلوم ہوا کہ صرف آواز پہچان کر کوئی فیصلہ کیا جاسکتا ہے، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ
 کہتے ہیں کہ امی کی شہادت بھی قبول ہے اگر وہ آواز پہچان سکتا ہے۔

لیکن یہ استدلال درست نہیں ہے، اس لئے کہ یہاں شہادت کا کوئی امکان نہیں تھا، یہ محض آواز پہچان کر اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت تھی، شہادت کا معاملہ نہیں تھا۔ شہادت الزام علی الغیر کے لئے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص آواز پہچان کر اپنے حق میں کوئی فیصلہ کر لے تو یہ جائز ہے لیکن آواز کے ذریعے الزام علی الغیر درست نہیں کہ میں آواز پہچان گیا ہوں، لہذا اب میری بات تمہارے ذمہ بھی لازم ہے یہ شہادت کا حاصل ہے اور یہ نہیں ہو سکتا۔

”واجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منقبة“ حضرت سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ نے نقاب والی عورت کی شہادت کو جائز قرار دیا کہ اگر اس نے نقاب ڈالا ہوا ہو اور پھر وہ شہادت دے تو جائز ہے، اس سے وہ اعمیٰ کی شہادت پر استدلال کر رہے ہیں کہ گویا اعمیٰ کے اوپر بھی نقاب پڑا ہوا ہے اور وہ شہادت دے رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر ”امراة منقبة“ تحمل شہادت کے وقت بھی منقبة تھی اور اس نے معاملہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا تو اس کی شہادت بھی جائز نہیں ہوگی لیکن تحمل شہادت کے وقت ”منقبة“ نہیں تھی اور اپنی آنکھ سے معاملہ دیکھ لیا تھا بعد میں اگر انقباب کی حالت میں شہادت دے تو یہ جائز ہے۔

یہی ہم اعمیٰ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر تحمل شہادت کے وقت وہ بیٹا تھا اور ادائے شہادت کے وقت اگر وہ تاجینا ہے تو جائز ہے۔

آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے جتنے واقعات بطور استدلال ذکر کئے ہیں، وہ سب ایسے ہیں کہ ان سے شہادت پر استدلال نہیں ہو سکتا مثلاً یہ کہ عائشہؓ نے سلیمان بن یسار کی آواز پہچان لی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ آواز پہچاننے سے آدمی اپنے حق میں فیصلہ کر سکتا ہے۔

اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لئے مقرر فرمایا تھا۔ تو اذان کے لئے مقرر فرمانے سے شہادت کا جواز لازم نہیں آتا۔ امام بخاریؒ کا استدلال یہ ہے کہ جو شخص اذان دے رہا ہے وہ گویا اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ خود اس وقت شہادت دیتے تھے جب لوگ ان کو کہہ دیتے تھے کہ صبح ہوگئی اور وقت ہو گیا (جیسا کہ پہلے بھی گزرا ہے اور آگے بھی آ رہا ہے) اس لئے یہ شہادت نہ ہوئی۔ محض اعلان ہوا اور ایسی چیز کا اعلان ہوا جو بغیر شہادت اعمیٰ کے پہلے ثابت ہو چکی ہے اس لئے اس کو استدلال کے لئے نہیں لاسکتے۔

۲۶۵۵۔ حدثنا محمد بن عبيد بن عبيد بن ميمون : أخبرنا عيسى بن يونس ' عن هشام ' عن أبيه ' عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمع النبي ﷺ رجلاً يقر في المسجد فقال : ((رحمه الله) لقد أذكر كذا آية اسقطهن من سورة كذا وكذا.))

وزاد عباد بن عبد اللہ عن عائشة : تہجد النبی ﷺ فی بیتی فسمع صوت عباد یصلی فی المسجد فقال : - ((یا عائشة أصوت عباد هذا ؟)) قلت : نعم قال : اللہم ارحم عبادا (انظر : ۵۰۳۷، ۵۰۳۲، ۶۳۳۵)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے، انہوں نے مجھے وہ آیت یاد دلادی جو میں نے فلاں سورت میں چھوڑ دی تھی، بھول گیا تھا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ بعد میں آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ عباد کی آواز ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا جی ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہم ارحم عباداً“ یہاں وہی بات ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت عباد رضی اللہ عنہ کی آواز پہچانی۔

(۱۳) باب شهادة الاماء والعبيد

”وقال انس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. وأجازه شريح ووزارة بن أوفى. وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيدته وأجازه الحسن وإبراهيم في الشئ الثالث: وقال شريح: كلکم بنو عبيد واماء“۔

۲۶۵۹ - حدثنا أبو عاصم - عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عقبته بن الحارث. ح وحدثنا علي بن عبد الله: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبه بن الحارث أو سمعته منه: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي اهاب، قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد ارضعتكما، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فاعرض عني. قال: فتصحت فذكرت ذلك له قال: وكيف وقد زعمت انها قد ارضعتكما؟ فنهاه عنها. [راجع: ۸۸]

غلام کی شہادت کے بارے میں باب قائم کیا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان اس طرف ہے کہ غلام اور باندی کی شہادت مقبول ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مذہب بیان کیا ہے، شریح، وزارة بن أوفی اور محمد ابن سیرین رحمہم اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔

ابراہیم نعمانی کا یہ مذہب نقل کیا ہے کہ انہوں نے شہادۃ عبد کو جائز قرار دیا ہے ”فی الشئ الثالث“ معمولی چیزوں میں اور اگر کوئی قیمتی چیز ہو تو اس میں معتبر نہیں ”وقال شريح كلکم بنو عبيد واماء“ اور شریح نے کہا کہ تم سب غلام ہو اور باندیوں کے بیٹے ہو، مطلب یہ ہے کہ سارے انسان اللہ کے بندے ہیں اور

عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں، تو سب بندوں کے ہی بیٹے ہیں، لہذا اس کی شہادت قبول ہے۔ اور یہی امام احمد کا مسلک ہے، اور شاید امام بخاری کا بھی یہی مسلک ہے۔

ائمہ ثلاثہ کا مسلک

لیکن امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تینوں حضرات کہتے ہیں کہ شہادت ایک طرح کی ولایت ہے اور غلام کو کسی چیز پر ولایت حاصل نہیں ہوتی، غلام اہل ولایت نہیں ہے، اس لئے اس کی شہادت مقبول نہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے مسلک پر حدیث مرفوعہ سے استدلال کیا ہے اور وہ عقبہ بن حارثؓ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک باندی نے عقبہ بن حارثؓ سے کہا کہ میں نے تمہیں اور تمہاری بیوی کو دودھ پلایا ہے، انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پلایا، اس نے کہا کہ نہیں پلایا ہے۔ حضور اقدسؐ کے پاس مسئلہ گیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، یعنی چھوڑنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ”کیف وقد قیل؟“ جب ایک بات کہہ دی گئی تو اب اس کو کیوں رکھتے ہو۔

لیکن یہ مسئلہ پہلے ہی گزر چکا ہے کہ آپؐ نے یہ حکم بطور احتیاط دیا تھا۔ ”کیف وقد قیل؟“ کے الفاظ بھی اس پر دلالت کر رہے ہیں کہ کیسے رکھو گے جب ایک بات کہہ دی گئی، یعنی اب خوشگوار نہیں باقی رہے گی، طبیعت میں شبہ پیدا ہو جائے گا۔ میاں، بیوی کے تعلقات میں خوشگوار ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہے گی اس لئے آپؐ نے یہ حکم کیا ورنہ فی نفسہ ایک عورت کی شہادت (مرضہ کی) قبول نہیں، لہذا اس سے استدلال درست نہیں۔ بعض نسخوں میں آگے حدیث افک کا عنوان ہے۔

(۱۴) باب شهادة المریضة

۲۶۶۰۔ حدثنا أبو عاصم، عن عمر بن سعید، عن ابن أبي مليكة، عن عقبه بن

الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة لفلان: إني قد ارضعتكما، فأتيت النبي ﷺ فقال: ((و كيف وقد قيل؟ دعها عنك أو نحوه)) [راجع: ۸۸]

(۱۵) باب تعديل النساء بعضهن بعضا

۲۶۶۱۔ حدثنا أبو الربيع سليمان بن داؤد وألفهمني بعضه أحمد قال:

.. و سل الجارية تصدقك فدعا رسول الله ﷺ بريرة فقال: فأتاني الداجن

فساكله وكان رسول الله ﷺ يازينب وهي التي كانت

تسامني فعصمها الله بالودع.

عورتیں ایک دوسری کی تعدیل کریں تو اس کا کیا حکم ہے؟

ایک عورت کی تعدیل دوسری عورت کے حق میں قبول کی جاسکتی ہے اور اس میں حدیث الا فک نقل کی ہے کہ اس میں حضرت بریرہؓ نے حضرت عائشہؓ کی تعدیل کی حضور اقدس ﷺ نے حضرت بریرہؓ سے حضرت عائشہؓ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے تعدیل کی اور آپ ﷺ نے اس کو قبول فرمایا، اسی طرح حضرت زینبؓ سے آپ ﷺ نے پوچھا تو حضرت زینبؓ نے بھی حضرت عائشہؓ کی تعریف فرمائی، تو اس کو قبول فرمایا، اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے اور اس کی تفصیل مغازی میں ہے۔

(۱۶) باب إذا زکی رجل رجلاً کفاه

”وقال أبو جمیل: وجدت منبوذاً رأی عمر قال: عسی الغویر أبو ساء، کانہ یتهمنی قال عریفی: إنه رجل صالح، قال: کذاک، اذهب وعلینا نفقته“۔
جب ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کا تزکیہ کر دے تو پھر کافی ہے، مراد تزکیہ الصہود ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی بھی کسی دوسرے آدمی، شاہد کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ قابل اعتماد ہے تو ایک آدمی کا تزکیہ کافی ہے۔
اختلاف فقہاء

یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔

دوسرے حضرات جیسے شافعیہ، مالکیہ وہ کہتے ہیں کہ دو آدمی ہونے ضروری ہیں جو شہادت کا نصاب ہے وہی تزکیہ کا نصاب بھی قرار دیتے ہیں، حنفیہ میں سے امام محمدؒ کا بھی یہی قول ہے۔^{۵۲}
امام بخاری رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے وہ امام احمد بن حنبلؒ کا بھی ہے کہ ایک کی شہادت پر اعتبار کرنے کو معتبر مانتے ہیں۔

حنفیہ کے یہاں مفتی بقول یہ ہے کہ تزکیہ کے لئے عدد یا عدالت شرط ہے یا تو دو مٹری ہوں یا اگر ایک ہے پورا عادل ہو، اگر پورا عادل ہے تو اس کی گواہی قبول ہوگی۔^{۵۳}

آگے اس واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ ابو جمیل کہتے ہیں ”وجدت منبوذاً“ میں نے ایک لقیط پایا ”منبوذ“ کے معنی ہیں ایک بچہ جو کہیں پڑا ہوا مل گیا۔ جس کو اصطلاح میں لقیط کہتے ہیں تو فرماتے ہیں وہ مجھے مل گیا۔

”فلما رأی عمر“ جب مجھے حضرت عمرؓ نے دیکھا تو فرمایا کہ ”عسی الغویر أبو ساء“ یعنی میں اس کو اٹھا کر حضرت عمرؓ کے پاس لے گیا۔ ان کے پاس لے جانے کا انشاء یہ تھا کہ چونکہ وہ امیر المومنین تھے اس لئے ان کو بتا دوں کہ یہ بچہ مجھے ملا ہے اور میں اس کو اپنے پاس رکھ کر اس کی پرورش کرنا چاہتا ہوں۔

۵۲۔ عمدة القاری ج: ۹، ص: ۵۳۰۔

۵۳۔ عمدة القاری ج: ۹، ص: ۵۳۰۔

حضرت عمرؓ نے جب دیکھا تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ شخص محض دھوکہ دے کر مجھ سے بیت المال سے نفقہ جاری کرانا چاہتا ہے یعنی جب مجھ سے کہے گا یہ بچہ قیظ ہے اور مجھے ملا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قیظ کا بیت المال سے نفقہ جاری کر دو اور جب بیت المال سے اس کے نام پر نفقہ جاری ہو جائے گا پھر اس میں جو الٹے تلّے چاہیں کریں اس لئے یہ بچہ لے کر آیا ہے۔

حضرت عمرؓ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ ”عسی الغویر ابؤسا“۔
یہ عرب میں ایک محاورہ ہے، غویر، غار کی تصغیر ہے اور ابوس، بوس کی جمع ہے، جس کے معنی میں شدت اور مصیبت۔ تو لفظی ترجمہ یہ ہوا کہ کچھ بعینہ نہیں یا یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹا سا غار بہت سی مصیبتوں کا سبب بن جائے۔

”عسی الغویر ابؤسا“ کی اصل کیا ہے؟

اس مثل کی اصل یہ ہے کہ کچھ لوگ صحراء میں سفر کر رہے تھے کہ بارش آگئی۔ انہوں نے بارش سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لی، ابھی غار میں بیٹھے ہی تھے اور اس خیال میں تھے کہ بارش سے بچ گئے ہیں، بارش سے نجات مل گئی ہے کہ اوپر سے غار کے اوپر جو چٹان ہے، وہ ان کے اوپر گر گئی اور وہ مر گئے تو وہ غار جس کو انہوں نے نجات کا ذریعہ سمجھا تھا۔ بالآخر ان کے لئے ہلاکت کا سبب بنا تو اب عرب میں یہ مثل مشہور ہو گئی ہے، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جس کی ظاہری طور پر تو اچھائی نظر آتی ہو لیکن اس کا انجام خراب ہو اس وقت کہتے ہیں ”عسی الغویر ابؤسا“ کہ جس چیز کو تم اپنے لئے اچھا سمجھ رہے ہو ہو سکتا ہے کہ انجام کے اعتبار سے تمہارے لئے بری ہو۔ تو حضرت عمرؓ نے دیکھ کر فرمایا ”عسی الغویر ابؤسا“ مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ جو تم لائے ہو بظاہر تو بچوں سمجھ رہے ہو کہ اس کے ذریعے بیت المال سے فائدہ حاصل کرو گے، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ آپ کے لئے مصیبت کا سبب بن جائے یعنی اگر واقعی مجھ پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ تم یہ نفقہ لے کر اپنے مصارف میں خرچ کر رہے ہو بچے پر خرچ نہیں کر رہے یا ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہو تو پھر میں تمہیں سزا دوں گا۔ اس واسطے یہ چیز جو ظاہری طور پر تمہیں اچھی نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے انجام کے اعتبار سے تمہارے لئے بری ہو۔

”کما ینہمنی“ یہ جملہ انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ گویا وہ مجھ پر تہمت لگا رہے تھے کہ میں غلط سلط دعویٰ کر کے پیسے جاری کرانا چاہتا ہوں۔

ترکیہ کے لئے ایک کی شہادت کافی ہے

”قال عرفی“ اتفاق سے میرے عرف بھی وہاں پر موجود تھے۔ عریف اصل میں قبیلے کے نمائندہ کو

کہتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے مختلف قبائل کے کچھ عرفاء مقرر فرمائے ہوئے تھے۔ حضرت ابو جہیلہ کہتے ہیں کہ میرے قبیلے کے عریف نے جب دیکھا کہ حضرت عمرؓ بھی اس پر تہمت لگا رہے ہیں تو اس عریف نے میرے بارے میں کہا ”اے رجل صالح“ کہ ابو جہیلہ تو نیک آدمی ہیں ان کے بارے میں آپ ایسا گمان نہ کریں کہ دھوکہ بازی کریں گے۔

”قال کذلک“ حضرت عمرؓ نے فرمایا اچھا ایسا ہے۔ یعنی تم گواہی دیتے ہو کہ یہ اب جہیلہ نیک آدمی ہیں۔
”اذھب وعلینا نفقۃ“ پھر مجھ سے فرمایا جاؤ اس بچے کو لے جاؤ اور اس کا نفقہ ہمارے ذمے واجب ہے یعنی اس کا نفقہ ہم بیت المال سے ادا کریں گے۔

یہاں حضرت عمرؓ نے ابو جہیلہ کی تعدیل میں صرف ایک عریف کی بات کو معتبر مانا۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی کا تزکیہ کرنا کافی ہے اور یہی ترجمۃ الباب کا مقصد ہے۔

۲۶۶۲۔ حدثنی محمد بن سلام: حدثنا عبد الوہاب: حدثنا خالد الحداء، عن عبد الرحمن بن أبی بکرۃ عن أبیہ قال: أننی رجل علی رجل عند النبی ﷺ فقال: ((ویلک، قطععت عنق صاحبک)) قطععت عنق صاحبک، مرارا. ثم قال: ((من کان منکم مادحا أخاه لا محالة فلیقل: أحسب فلانا واللہ حسبہ، ولا أزمی علی اللہ أحدا، أحسبہ کذا وکذا، إن کان یعلم ذلک منہ)) [انظر: ۶۱۶۲، ۶۰۶۱] ۳
روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کی تعریف کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے اس کی گردن توڑ دی۔ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے اس تعریف کے نتیجے میں وہ عجب میں مبتلا ہو جائے۔

تزکیہ کا طریقہ

بعد میں فرمایا کہ کسی کی تعریف کرنی ہو یا کسی کا تزکیہ کرنا ہو تو یوں کہنا چاہئے کہ میرا گمان یہ ہے کہ وہ ایسا ہے، میں نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔

”ولا اذکمی علی اللہ أحدا“ اور میں اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کا تزکیہ نہیں کرتا۔ یعنی یہ نہیں کہتا کہ میرا

۳ وصحیح مسلم، کتاب الزہد والرقائق، باب الہی عن المدح اذا کان فیہ الفراط وخیف منہ فتنۃ، رقم: ۵۳۱۹،

۵۳۲۰، وسنن أبی داؤد، کتاب البدب، کتاب الأدب، باب فی کراہیۃ التمداح، رقم: ۴۱۷۱، وسنن ابن ماجہ، کتاب

الأدب، باب المدح، رقم: ۳۷۳۳، ومسند أحمد، أول مسند البعریین، باب حدث أبی بکرۃ بن نفع بن الحارث بن کلدۃ،

فیصلہ ہی اللہ تعالیٰ کو ماننا ہوگا بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو کسی کا تزکیہ کرنا ہو تو اس طرح کرنا چاہئے کہ آدمی کہے کہ میں نے اس کے اھ کوئی برائی نہیں دیکھی۔ ہو سکتا کہ باطن میں کوئی برائی ہو جو اللہ تعالیٰ جانتا ہو۔

(۱۸) باب بلوغ الصبیان و شہادتہم

وقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ

الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾^{۵۵}

وقال مغيرة: احتلمت اونا ابن ثنينة عشرة سنة. و بلوغ النساء الى الحيض لقوله عز وجل: ﴿وَاللَّائِي يَشْسَنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ الى قوله: ﴿أَنْ يَضَعْنَ خَمْلَهُنَّ﴾ [اطلاق: ۳] وقال الحسن بن صالح: ادركت جارة لنا جدة بنت إحدى وعشرين.

اکیس سال میں ثانی بن گئی

حسن بن صالح کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پڑوسن کو پایا جو اکیس سال کی عمر میں ثانی بن گئی تھی۔ وہ اس طرح کہ نو سال کی عمر میں بالغ ہو گئی، اسی وقت نکاح ہو گیا۔ دس سال کی عمر میں بچی پیدا ہوئی۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ نو سال کی عمر میں بالغ ہو گئی اور نکاح کر دیا۔ دس سال کی عمر میں اس کی بچی پیدا ہو گئی تو اس طرح یہ اکیس سال کی عمر میں ثانی بن گئی۔^{۵۶}

تو لڑکی کی اقل مدت بلوغ نو سال ہے۔ اگر اس میں اس کو حیض آجائے تو وہ بالغ سمجھی جائے گی۔

۲۶۶۴۔ حدثنا عبید اللہ بن سعید: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عبید اللہ قال: حدثني نافع قال: حدثني ابن عمر رضی اللہ عنہما: أن رسول اللہ ﷺ عرضہ یوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم یجزئی، ثم عرضنی یوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازنی. قال نافع: لقد مت علی عمر بن عبد العزیز وهو خلیفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا السحد بین الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن یفرضوا لمن بلغ خمس

عشرة. [انظر: ۳۰۹۷] ۷

لڑکے کے لئے اقل مدت بلوغ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے احد کے دن پیش کیا گیا جبکہ میں چودہ سال کے تھا۔ آپ ﷺ نے قبول نہیں فرمایا۔ پھر جب خندق میں پیش کیا گیا جبکہ اس وقت میری عمر پندرہ سال تھی۔ تو اس وقت آپ ﷺ نے قبول فرمایا۔

حضرت عمر بن العزیز رحمہ اللہ نے اسی کو بالغ اور نابالغ کے درمیان معیار بنایا ہے اور حنفیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے کہ اگر علامات بلوغ پندرہ سال تک ظاہر نہیں ہوئی یعنی احتلام نہیں ہوا تو پندرہ سال کے بعد بچے کو بالغ سمجھا جائے گا۔

۲۶۶۵۔ حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا سفیان: حدثنا صفوان بن سلیم، عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري، يبلغ به النبي ﷺ قال: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)) (راجع ۸۵۸)

یہاں بالغ کے لئے ”محتلم“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے استدلال کیا کہ بلوغ احتلام سے ہوتا ہے۔

(۱۹) باب سؤال الحاكم المدعى: هل بينة لك قبل اليمين

حدیث باب پہلے بھی گزر گئی ہے۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ حاکم، مدعی کو یمن دینے سے پہلے مدعی سے پوچھے کہ تمہارے پاس کوئی بینہ ہے یا نہیں؟

(۲۰) باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود

وقال النبي ﷺ: ((شاهدك أو يمينه)) وقال قتيبة، حدثنا سفیان، عن ابن شبرمة: كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد، ويمين المدعى فقلت: قال الله تعالى ﴿وَأَسْتَشْهِدُوا

۷۔ صحيح مسلم، كتاب الإمامة، باب بيان سن البلوغ، رقم: ۳۳۷۳، وسن الترمذی، كتاب الجهاد من رسول الله، باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومعنى يفرض له، رقم: ۱۷۳۳، وسن النسائي كتاب الطلاق، باب في الغلام يصيب الحد، باب متى يقع طلاق العصبى، رقم: ۳۳۷۷، وسن أبي داؤد، كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد، رقم: ۳۸۲۷، وسن ابن ماجه، كتاب الحدود، باب من لا يجب عليه الحد، رقم: ۲۵۳۳، ومسند احمد، مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن عمر الخطاب، رقم: ۳۳۲۲.

شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى... ﴿۲۸﴾ [البقرة: ۲۸۲] قلت: اذا كان يكفي و بشهادة شاهد و يمين المدعى فما يحتاج أن تذكر إحداهما الاخرى، ما كان يصنع بذلك هذه الاخرى؟

۲۶۲۸۔ حدثنا ابو نعیم: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن ابي مليكة قال: كتب ابن عباس رضي الله عنهما إلى: أن النبي ﷺ قضى باليمين على المدعى عليه [راجع: ۲۵۱۴]

”قضاء بيمين و شاهد“ کے عدم جواز پر احناف کا استدلال

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ ”اليمين على المدعى عليه في الا موال والحدود يمين“، یعنی یمنیں مدعی علیہ پر ہوں گی۔ چاہے اموال کا معاملہ ہو یا حدود کا معاملہ ہو کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”شہاداک“ اور ”یمینہ“ مدعی سے فرمایا کہ تم دو گواہوں کے پیش کر دو یا مدعی علیہ کو قسم دی جا نیگی۔ آپ ﷺ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یمنیں ہمیشہ مدعی علیہ پر ہوں گی۔

امام بخاری اس سے اس بات پر استدلال کر رہے ہیں ”قضى بشاهد و يمين“ جائز نہیں ہے جو حنفیہ کا مسلک ہے۔ یعنی مدعی کے پاس دو گواہ نہیں ہیں تو وہ یہ کہے کہ میرے پاس دو گواہ نہیں ہیں، اس لئے میں ایک گواہ پیش کرتا ہوں۔ ایک گواہ کی جگہ میں خود قسم کھاؤں گا۔ کہتے ہیں یہ جائز نہیں کیونکہ یمنیں مدعی کا وظیفہ نہیں ہے بلکہ مدعی علیہ کا ہے۔ ان پر مزید اس بات سے استدلال کرتے ہیں کہ ابن شبرمہ جو کوفے کے قاضی تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابوالزناد نے ناہد، یمنیں المدعی کے مسکے میں گفتگو کی۔ ”ابو الزناد قضاء بشاهد و يمين“ کے قائل تھے اور ابن شبرمہ قائل نہیں تھے۔ ابن شبرمہ کہتے ہیں ”قلت“ میں نے اس سے کہا کہ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”واستشهدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یكونا رجُلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء أن تضلل إحداهما فتذكر إحداهما الاخری“ کہ اگر مرد نہ ہوں تو ایک مرد، دو عورتوں کی شہادت لے لو اور عورتوں کی شہادت کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلائے گی۔

”قلت“ میں نے کہا ”إذا كان ليكفي بشهادة شاهد و يمين المدعى“ اگر مدعی کی ایک گواہی اور یمنیں سے فیصلہ کرنا کافی ہو تو اس بات کی کیا ضرورت تھی کہ ایک عورت، دوسری عورت کو یاد دلائے۔ ”ما كان يصنع بذلك الاخری؟“ دوسری کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کی جگہ پر یہ کہہ دیتے کہ ایک عورت ہو اور ایک یمنیں ہو۔ میں نے ابوالزناد کے خلاف یہ استدلال کیا۔

گویا امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ استدلال بھی پسند آیا اور انہوں نے اس مسلک پر اپنا رجحان ظاہر کر دیا کہ قضاء بشاہد و یمین جائز نہیں اور یہی حنفیہ کا مسلک بھی ہے۔

”قضاء بیمن و شاہد“ کے جواز پر ائمہ ثلاثہ کا استدلال

ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ ”قضاء بیمن و شاہد“ جائز ہے اور وہ صحیح مسلم کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فیصلہ فرمایا ”قضى بیمن و شاہد“۔^{۲۸}

احناف کی طرف سے جواب

عام طور پر حنفیہ کی طرف سے اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم نے جو نصاب شہادت بیان کیا ہے ”فاستشهدوا شہیدین من رجالکم“ یہ حدیث اس کے خلاف ہے اور خبر واحدہ ہے جبکہ خبر واحدہ سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہو سکتی، لہذا اس میں تاویل کی جائے گی کہ وہ ”قضاء بیمن و شاہد“ ایسے معاملات میں ہو گا جہاں ایک آدمی کی گواہی بھی معتبر ہو جاتی ہے مثلاً امان الایسر کے معاملے میں کیونکہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ”لذمة المسلمین واحدة یسمی بها ادناہم“ اگر کوئی ایک آدمی کسی کا فرو پناہ دے دے تو سارے مسلمانوں پر اس کو پناہ دینا لازم ہو جاتا ہے۔ تو وہاں ایک آدمی کی گواہی معتبر ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ﷺ نے فیصلہ وہاں پر کیا ہو۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”قضى بشاہد و یمن“ کسی ایسے معاملے میں جہاں آپ ﷺ نے صلح کرائی ہو باقاعدہ عدالتی فیصلہ نہ ہو۔ تو یہ تمام احتمالات موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں خبر واحدہ سے کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہو سکتی۔ حنفیہ عام طور پر یہ کہتے ہیں۔^{۲۹}

لیکن یہ کہنا کہ ”قضى بشاہد و یمن“ کی حدیث خبر واحدہ ہے، یہ بات تحقیق کے خلاف ہے۔ میں نے ”تکملة فتح الملمہم“ میں اس کے تمام طرق جمع کئے ہیں۔^{۳۰} اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ خبر واحدہ نہیں بلکہ مشہور ہے۔ اور اس سے کتاب اللہ کی تخصیص ممکن ہے تو وہاں میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اصل حکم تو وہی ہے جو قرآن میں مذکور ہے کہ نصاب شہادت پورا کرنا چاہئے لیکن بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں جن میں دو گواہوں کا موجود ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا۔

۲۸ صحیح مسلم، کتاب الاقضية: باب البیمن علی المدعی علیہ، رقم: ۳۲۲۸۔

۲۹ تکملة فتح الملمہم، ج: ۲، ص: ۵۵۳، واحکام القرآن للجصاص، ج: ۲، ص: ۲۳۷۔

۳۰ تکملة فتح الملمہم، ج: ۲، ص: ۵۵۶۔

ایسی صورت میں لوگوں کے حقوق کو ضائع ہونے سے بچانے کے لئے ”قضى بشاهد و یمین“ کی اجازت دی گئی ہے اور بیعتی کی ایک روایت سے اس بات کی تائید بھی ہوتی ہے۔^{۱۲}
تو گویا ”قضاء بشاهد و یمین“ یہ ایک استثنائی حالت ہے کہ جب کسی خاص جگہ دو گواہوں کی موجودگی ممکن نہ ہو اور لوگوں کے حقوق ضائع ہونے کا اندیشہ ہو اس وقت ”قضاء بشاهد و یمین“ کی گنجائش ہے۔

(۲۱) باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتبس البينة

و ينطلق لطلب البينة

۲۶۶۸۔ حدثنا أبو نعیم: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن عباس رضي الله عنهما إلى: أن النبي ﷺ قضى باليمين على المدعى عليه [راجع: ۲۵۱۳]

(۲۲) باب اليمين بعد العصر

۲۶۷۲۔ حدثنا علی بن عبد الله: حدثنا جریر بن عبد الحمید، عن الاعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل ورجل بايع رجلا لا يساعيه إلا للدنيا: فإن أعطاه ما يريد وفي له وإلا لم يف له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فآخذها)). [راجع: ۲۳۵۸]

حدیث کی تشریح

بعد العصر کی قید کوئی قید نہیں ہے بلکہ یہ شدت بیان کرنے کے لئے ہے کہ عصر کے بعد کا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں ملائکہ میل و نہار جمع ہوتے ہیں اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں ایسی حالت میں اگر کوئی قسم اٹھائے تو وہ قسم اور زیادہ موکد ہو جاتی ہے، اس لئے بعد العصر فرمایا، ورنہ اگر بعد العصر کے علاوہ کسی اور وقت میں جھوٹی قسم کھائے گا، تب بھی گناہ ہوگا۔

یہاں منشاء یہ ہے کہ یمنین کے لئے زمانہ کے اندر تخصیص کرنا کہ قاضی یہ کہے کہ میں تم سے عصر کے بعد قسم لوں گا کیونکہ وہ وقت زیادہ مقدس ہے یا جمعہ کے دن لوں گا تو کہتے ہیں کہ ایسا کرنے کی گنجائش ہے۔
حنفیہ کے ہاں تغلیظ بالزمان یا تغلیظ بالمكان نہیں بلکہ جیسا بھی موقع ہو قاضی قسم لے سکتا ہے۔

(۲۳) باب یحلف المدعی علیہ حیثما وجبت علیہ الیمین ،

ولا یصرف من موضع إلی غیرہ .

”قضى مروان بالیمین علی زید بن ثابت علی المنبر فقال: أحلف له مکانی ، فجعل زید یحلف وأبی أن یحلف علی المنبر فجعل مروان یعجب منه وقال النبی ﷺ : ((شاهدک أو یمینہ)) ولم یخص مکانا دون مکان“.

اس ترجمہ الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ مدعی علیہ پر تو بلا جہاں یمین واجب ہو جاتی ہے جب مدعی بینہ پیش کر سکے لیکن کیا قاضی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یمین کو مغفل کرنے کے لئے کسی خاص جگہ کا انتخاب کرے اور مدعی علیہ کو مجبور کرے کہ اس جگہ پر جا کر قسم کھاے مثلاً مسجد میں منبر پر۔

حنفیہ کا مسلک

امام بخاری رحمہ اللہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ”یحلف المدعی علیہ حیثما علیہ الیمین“ جہاں پر یمین واجب ہوئی ہے، وہیں پر اس قسم دی جائے گی۔ ”لا یصرف من موضع إلی غیرہ“ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو نہیں لے جایا جائے گا۔ یہی حنفیہ کا مسلک بھی ہے۔

امام شافعی اور امام مالک رحمہما اللہ کا مسلک

امام شافعی اور امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ قاضی کو تغلیظ کرنے کے لئے زمان کے منتخب کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے اور مکان کے منتخب کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے۔

زمان کا ذکر پیچھے بعد العصر میں آیا اور مکان کا ذکر اس باب میں ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ مروان نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو منبر کے اوپر یمین دینے کا فیصلہ کیا تھا۔

زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا ایک مقدمہ ان کے پاس آیا۔ وہ مدعی علیہ تھے، مروان حاکم تھا، اس نے کہا کہ منبر پر جا کر قسم کھاؤ۔ ”فقال احلف له مکانی“ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنی جگہ پر قسم کھاؤں گا۔ ”فجعل زید یحلف“ حضرت زید رضی اللہ عنہ وہیں اپنی جگہ پر قسم کھانے لگے۔ ”وَأَبَى أَنْ یحلف علی المنبر“ فجعل مروان یعجب منه“ مروان اس سے تعجب کرنے لگا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ میری بات کیوں نہیں مان رہے ہیں۔

تو حضرت زید بن ثابت ؓ کا جو مسلک تھا، وہ حنفیہ کا مسلک ہے اور مروان وغیرہ کا جو مسلک تھا وہ شافعیہ وغیرہ کا مسلک ہے۔ ۲۲

”وقال النبی ﷺ شاهد اک او یمنہ“ حدیث پیچھے گزر چکی ہے ”ولم یخص مکانا دون مکان“ آپ نے کی جگہ کی تخصیص نہیں فرمائی۔ معلوم ہوا کہ جگہ کی تخصیص کرنے کی ضرورت نہیں۔

(۲۳) باب اذا تسارع قوم فی الیمین

۲۶۷۴۔ حدثنی اسحاق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة ؓ: أن النبی ﷺ عرض علی قوم الیمین فاسرعوا فامران یسهم بینهم فی الیمین ایهم یلحف .

یہ حدیث مشکل ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ ؓ کی حدیث ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک پوری قوم پر یمین پیش کی یعنی بہت سے آدمی تھے۔ ”فاسرعوا“ ان میں سے ہر ایک قسم کھانے کے سلسلے میں جلدی کرنے لگا آپ ﷺ نے حکم دیا کہ ان کے درمیان قرعہ کیا جائے جس کا نام قرعہ میں نکل آئے، وہ پہلے قسم کھائے۔

”ایہم یلحف“ کی کیا صورت ہے؟

”ایہم یلحف“ اب ایسی صورت جس میں سب پر یمین واجب ہو تو قرعہ اندازی کی جائے کہ کون قسم کھائے؟ وہ کون سی صورت ہو سکتی ہے یہ بڑا مسئلہ بن گیا اس کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی۔

بہت سے شرح نے بہت سی صورتیں تکلف کر کے نکالی ہیں۔ مثلاً یہ صورت بیان کی ہے کہ ایک ہی چیز دو آدمیوں کے مشترک قبضہ میں ہے۔ مدعی نے یہ دعویٰ کیا کہ میری ہے دونوں مشترک طور پر مدعی علیہ بن گئے۔ دونوں پر یمین آگئی اب کسی ایک کی یمین کے لئے قرعہ اندازی کی گئی۔

مگر یہ بات حنفیہ اور اکثر فقہاء کے ہاں جو اصول ہے اس کے اعتبار سے بھی درست نہیں بنتی اس واسطے کہ اگر دونوں کو قسمیں دی جائیں اور دونوں قسمیں کھالیں تو وہ چیز دونوں کے درمیان مشترک ہوگی، لہذا ایک کو قسم کے لئے منتخب کرنے کی یہ صورت بھی نہیں بنتی۔

تو پھر وہ کیا صورت بن سکتی ہے جس میں قرعہ اندازی کر کے فیصلہ کیا جائے؟ میری نظر میں واللہ اعلم یہ ہے کہ قسم تو دونوں پر واجب تھی اور دونوں سے لینی تھی لیکن قرعہ اندازی اس

لے کی گئی کہ قسم دونوں میں سے پہلے کس سے لی جائے یہ درست ہے۔

(۲۵) باب: قول اللہ تعالیٰ:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ۲۳

۲۶۷۵۔ حدیثی اسحاق: أخبرنا یزید بن ہارون: أخبرنا العوام: حدیثی ابراہیم

أبو اسماعیل السکسکی: سمع عبد الله بن أبي أوفى رضى الله عنهما يقول: أقام رجل سلمته فحلف بالله لقد أعطى بها مالم يعطها. فنزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل رباخانن. [راجع: ۲۰۸۸]

”لقد اعطى بها مالم يعطها“ یعنی اس نے اس چیز کو خریدنے کے لئے رقم دی ہے جو حقیقت میں اس نے نہیں دی یعنی یہ کہے کہ میں نے اتنے میں خریدی ہے حالانکہ اتنے میں نہیں خریدی تھی۔

(۲۶) باب: كيف يستحلف؟

قال تعالى: ﴿يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ﴾ [التوبة: ۲۲] وقول الله عز وجل: ﴿ثُمَّ جَاءُواكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾ ۲۴ يقال: بالله، وتالله وتالله. وقال النبي ﷺ: ((ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر)). ولا يحلف بغير الله.

اس باب میں ہے کہ اختلاف میں صرف اللہ تعالیٰ کی قسم دی جائے گی۔ اب اس میں الفاظ ہیں باللہ، تالله وواللہ، یہ سب الفاظ قسم کے لئے استعمال ہو سکتے ہیں۔

(۲۷) باب من أقام البينة بعد اليمين

”وقال النبي ﷺ: ((لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض)) وقال طاوس و ابراہیم و شريح: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة“.

۲۶۸۰۔ حدیثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبي عن

زينب، عن أم سلمة رضى الله عنها: أن رسول الله ﷺ قال: ((انكم تختصمون إلى ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة

من النار فلا يأخذها)) [راجع: ۲۳۵۸]

فرمایا کہ جس نے یحیٰی کے بعد بینہ قائم کر دیا معنی یہ ہے کہ عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی نے مدعی سے مطالبہ کیا کہ تمہارے پاس بینہ ہے تو لاؤ، اس وقت مدعی کے پاس بینہ نہیں تھا۔ مدعی علیہ کو قسم دے دی گئی جب مدعی علیہ نے قسم کھالی تو مدعی علیہ کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا۔ بعد میں مدعی کہتا ہے کہ میرے پاس اس وقت بینہ نہیں تھا، اب آگیا ہے تو آیا اس سے دوبارہ بینہ لیا جائے گا یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے کسی بات پر جزم نہیں کیا کیونکہ اختلاف ہے۔

یحیٰی کے بعد بینہ قبول ہوگا یا نہیں؟

حنفیہ کا مسلک

اس باب میں حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہے کہ اس وقت بینہ موجود نہیں تھا، اس واسطے نہیں پیش کرے گا، اب پیش کرتا ہوں تو اس کا بینہ قبول کر لیا جائے گا۔^{۲۵}

امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اس پر بینہ پیش کیا گیا تھا اس وقت اس کے علم میں تھا کہ فلاں گواہی دے سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اس نے گواہ کو پیش نہیں کیا تو اب فیصلہ کرنے کے بعد اس کو بینہ پیش کرنے کا حق نہیں۔^{۲۶}

لیکن اگر اس کو پتہ نہیں تھا کہ گواہی دینے والے فلاں گواہ موجود ہے، اس لئے اس نے پیش نہیں کیا تھا تو پھر اس کا بینہ قبول کیا جاسکتا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان بھی یہی ہے کہ اگر بعد میں بھی بینہ مل جائے تو اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ اس میں انہوں نے نبی کریم ﷺ کے ارشاد: ”لعل بعضکم“ سے استدلال کیا۔

وہی ام سلمہ رضی اللہ عنہا والی حدیث ہے جو پہلے لڑ چکی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی نے حجت پیش کر کے مجھ سے کوئی فیصلہ کر لیا اور اس کے حق میں، میں نے فیصلہ کر دیا حالانکہ حقیقت میں وہ چیز اس کی نہیں تھی تو میں اس جہنم کا ایک کھڑا دیئے والا ہوں گا یعنی اس کے حق میں وہ جہنم کا کھڑا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ باوجود یحیٰی مدعی علیہ کو آگ کا ٹکڑا کھلایا جائے، اس سے بہتر ہے کہ اگر مدعی کا بینہ آگیا ہے تو اس کو پیش کرنے کا موقع دیا جائے۔

اور طائوس، ابراہیم اور شریح تینوں بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ ”البینۃ العادلة احق من الیمین، الفاجرة“ بینہ عادل یمین فاجرہ کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے، کسی نے جھوٹی قسم کھائی۔ جس کی بنا پر فیصلہ کر دیا گیا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بینہ عادلہ جو بعد میں آیا ہے وہ پیش کر دیا جائے۔

(۲۸) باب من امر بانجاز الوعدہ

وفعلہ الحسن ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ [مریم: ۵۴] وقضی ابن الأشوع بالوعدہ وأ ذکر ذلک عن سمرۃ بن جندب، وقال المسور بن مخرمۃ: سمعت النبی ﷺ وذكر صهرہ الہ فقال: وعدنی فوفانی. قال أبو عبد اللہ: رأیت اسحاق بن ابراہیم یحتج بحديث ابن اشوع.

ترجمۃ الباب کا مطلب

یہ باب ان لوگوں کے موقف کو بیان کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہے جو وعدہ کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس مسئلہ کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے کسی کام کا وعدہ کیا ہے تو آیا وہ وعدہ پورا کرنا واجب ہے یا نہیں اور اگر واجب ہے تو دیا تینا واجب ہے یا قضاء واجب ہے اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

اختلاف فقہاء

عام طور پر ائمہ اربعہ کا یہ مسلک بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک وعدہ کا پورا کرنا مکام اکرام اخلاق میں سے ہے، مستحب اور مندوب ہے اور وعدہ کی خلاف ورزی کراہت تہذیبہ شریعہ دہشتی ہے۔ لیکن ایفاء وعدہ نہ دیا تینا واجب ہے نہ قضاء واجب ہے۔

یہ مسلک عام طور پر ائمہ اربعہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کی طرف اس مسلک کی نسبت مشکوک ہے۔

دوسرا مذہب یہ ہے کہ ایفاء وعدہ دیا تینا واجب ہے قضاء واجب نہیں، اگر کوئی شخص نہ کرے تو گناہ گار ہوگا لیکن قاضی وعدہ کرنے والے کو وعدہ کے ایفاء پر مجبور نہیں کر سکتا۔

تیسرا مذہب جو امام بخاریؒ نے یہاں اختیار فرمایا ہے اور اس کو حضرت سمرہ بن جندبؓ سے روایت کیا ہے اور ساتھ ابن الاشوع کا بھی یہی مسلک بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وعدہ کا ایفاء دیا تینا بھی واجب ہے اور

قضاء بھی واجب ہے۔

امام مالکؒ کا جو مسلک پہلے مذہب والوں کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اس کے بارے میں، میں نے عرض کیا کہ وہ مشکوک ہے، اس لئے کہ امام مالکؒ کے بارے میں کئی روایتیں ہیں۔

لیکن عام طور سے مالکیہ نے جس کو اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وعدہ کرنے والے نے موعودہ کو کسی کام کے کرنے پر اپنے وعدہ کے ذریعے آمادہ کر لیا اور موعودہ اس کے وعدہ کی بنیاد پر وہ کام کر گزرا تو اب واعد کے لئے وعدہ کا ایفاء دینا بھی واجب ہے اور قضاء بھی واجب ہے۔

جیسے مثلاً کسی نے کہا کہ تمہارا مکان بہت بوسیدہ ہو گیا ہے، تم اس کو منہدم کر کے دوبارہ بنا لو، کہنے لگا کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، میں کہاں سے بناؤں؟

اس نے کہا ”اھدم دارک وانا اصرّف“ گھر ڈھا دو پیسے میں دوں گا۔

اس نے اس کے کہنے پر گھر ڈھا دیا تو کہتے ہیں کہ واعد کے ذمے ایفاء وعدہ دینا بھی واجب ہو گیا اور قضاء بھی واجب ہو گیا۔ بعد میں اگر وہ کہے کہ میں تو پیسے نہیں دیتا تو صاحب مکان اسکو قاضی کے پاس لے جا کر قاضی کے ذریعے اس سے قرض وصول کر سکتا ہے۔ یہ امام مالکؒ کے ہاں تفصیل ہے۔

البتہ اگر اس کے وعدہ نے موعودہ کو کسی خاص مسؤلیت میں نہیں مبتلا کیا تو پھر وعدہ کا ایفاء قضاء واجب نہیں ہوگا۔

اور میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے قول کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف بھی نسبت بھی مشکوک ہے۔ اس واسطے کہ امام ابو بکر بھاصؓ نے آیت کریمہ :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْعًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾^{۳۷} کے تحت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مسلک بیان کیا ہے کہ وعدہ کا ایفاء واجب ہے۔^{۳۸}

لیکن عام طور سے ہماری (حنفیہ کی) ساری کتابوں میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر واجب ہے تو دینا واجب ہے، قضاء واجب نہیں۔

آج کل کی بیع و شراء کا ایک اہم مسئلہ آرڈر دینا

یہ مسئلہ اس لئے تفصیل سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہمارے زمانے میں اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے، بیع و شراء کے بڑے معاملات میں وعدہ کی بنیاد پر معاملہ کیا جاتا ہے۔

۳۷۔ سورۃ الصف، رقم الآیۃ: ۲-۳۔

۳۸۔ احکام القرآن للبخاری، ج: ۵، ص: ۳۳۳۔

پہلے زمانے میں بیع اس طرح منعقد ہوتی تھی کہ ایک نے کہا بعت دوسرے نے کہا اشتريت، بیع بھی موجود ہوتی، تو موجود بیع پر بیع و شراء کا معاملہ ہو گیا۔

لیکن موجودہ زمانے میں جو تجارتیں ہوتی ہیں خاص طور پر بین الاقوامی تجارت، جہاں دو ملکوں کے درمیان آپس میں تجارت ہوتی ہے، فرض کریں کہ ایک شخص جاپان سے بڑی تعداد میں کپڑا منگواتا ہے، اب ایک دم سے تو عقد منعقد نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پہلے آرڈر دیتا ہے کہ تم مجھے اتنا کپڑا روانہ کر دو، جس وقت آرڈر دے رہا ہوتا ہے اس وقت بائع کے پاس اتنا کپڑا موجود نہیں ہوتا، وہ اس کو کہیں سے فراہم کرے گا۔ پھر اس کو بھیجے گا اور ہماری فقہ کے اعتبار سے ”بیع مضاف الی المستقبل“ نہیں ہو سکتی کہ مستقبل میں فلاں تاریخ کے لئے آج سے بیع کر لی جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ بیع کے لئے مخیر ہونا ضروری ہے اور مخیر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ بیع موجود ہو۔ اب فرض کریں کہ بیع موجود نہیں تو عقد تو نہیں ہو سکتا، لہذا محض عقد کا وعدہ ہوگا۔

کسی شخص نے کہا کہ مجھے روٹی کی ایک لاکھ گانٹھیں چاہئیں، وہ تم مجھے اس حساب سے بھیج دینا میں لے لوں گا۔ اب اس کے پاس ایک لاکھ گانٹھیں موجود نہیں ہیں۔ وہ کہیں سے لا کر جمع کرے گا اور پھر خریداری کی طرف بھیجے گا، اس لئے شروع میں ایک لاکھ گانٹھیں مہیا کرنے کا محض وعدہ ہوگا۔

اب وہ ایک لاکھ گانٹھیں مہیا کرنے کے لئے بڑی رقم خرچ کرے گا، بڑی محنت کرے گا اور جب وہ گانٹھیں لے کر مشتری کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نہیں خریدتا کسی کی تو جان گئی آپ کی ادھڑھری۔

تو ایک لمحہ کے اندر اس نے اس کی محنت کو غارت کر دیا اگر شخص کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وعدہ کا ایفاء لازم نہیں ہے تو اس دوران بڑی بڑی تجارتوں میں سخت دشواری ہوگی۔

سپلائی کانٹریکٹ (supply contract)

آج کل ایک مستقل عقد ہوتا ہے جس کو عربی میں ”عقد التوريد“ اور انگریزی میں ”سپلائی کانٹریکٹ“

(Supply Contract) کہتے ہیں۔

مثلاً ایک ہوٹل ہے اور ہوٹل والے کو روزانہ آٹا، چاول وغیرہ کی ایک خاص مقدار کی ضرورت ہے۔ اب اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ کسی سے مستقل معاہدہ کر لے کہ یہ مجھے روزانہ آٹا اور دوسری اشیاء کی اتنی مقدار فراہم کرے گا۔ ایک شخص نے وعدہ کر لیا کہ ہاں بھائی میں فراہم کروں گا۔

لیکن جب فراہم کرنے کا وقت آیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں دیتا۔ ہوٹل میں گا ہک کھانا کھانے کے لئے بھوکے بیٹھے ہیں اور یہ سامان بھی لے کر نہیں آیا تو ہوٹل والا حرج میں مبتلا ہو گیا۔

لہذا اگر عقود کے اندر وعدہ کے ایفاء کو لازم نہ کیا جائے تو اس سے شدید تنگی اور شدید حرج ہونے کا

اندیشہ ہے۔ دوسری طرف اگر یہ کہا جائے کہ بروعدہ قضاء لازم ہے تو اس میں بھی حرج ہے، اس لئے کہ بہت سے وعدے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو عدالت تک لے جانا خواہ مخواہ کا طول عمل بھی ہے اور اس سے فریقین کو تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے۔ مثلاً ایک شخص نے وعدہ کر لیا کہ میں تمہیں کل قرضہ دوں گا، اب وہ کسی وجہ سے نہیں دے سکا تو اس کو عدالت میں بھیج کر لائے کہ اس نے قرضہ دینے کو کہا تھا اور نہیں دیتا۔ اسی طرح ایک شخص نے وعدہ کر لیا کہ میں تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا بعد میں اس کی رائے بدل گئی۔ اپنی بیٹی کے مستقبل کی خاطر اس نے رائے بدل لی کہ میں اپنی بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح نہیں کرتا۔ اب اس کو پکڑ کر عدالت میں لے جائے کہ جی میرا نکاح کراؤ تو یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ ان کو عدالت تک لے جانا ایک مستقل پریشانی کا سبب ہے۔ لہذا ہر وعدہ کو قضاء لازم کرنا یہ بھی درست نہیں۔ چنانچہ فقہ حنفیہ نے یہ کہا ہے کہ ”المواعید تلزم لحاجة الناس“ جہاں لوگوں کی حاجت ہو وہاں وعدہ کو لازم کیا جائے۔

آج کل اس کا معیار یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو حکومت کی طرف سے کوئی قانون بنا دیا جائے کہ فلاں قسم کے وعدے لازم ہوں گے اس قانون کی پیروی کرنی ہوگی یا جس وقت فریقین آپس میں وعدہ کر رہے ہیں اس وعدہ کے اندر یہ طے کر لیا کہ یہ وعدہ ہم پر قضا بھی واجب ہوگا۔ اس کی جو کوئی تحریر تیار کی جائے اس میں اس بات کی صراحت کر دیں اس صورت میں وعدہ لازم ہو جانا چاہئے۔

ترجمۃ الباب کی تشریح

فرمایا کہ ”باب من أمر بانجاز الوعد وفعله الحسن“۔

کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی یہی کام کیا یعنی وعدہ پورا کرنے کا فتویٰ دیا اور وعدہ پورا کرنے کو قضاء لازم قرار دیا۔ بعض لوگوں نے کہا یہ فعل الحسن ہے مگر اس صورت میں باتیں بنتی ”فعل الحسن“ ہی صحیح ہے۔

آیت کریمہ ذکر کریں

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ وہ صادق الوعدہ تھے۔

”وقضى ابن الأشوع بالوعد“ اور ابن الأشوع یعنی سعید ابن عمہ وابن الأشوع جو کوفی کے تابعی تھے۔ انہوں نے وعدہ کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا۔

”وذكر ذلك عن سمرة بن جندب“ اور سمرة بن جندب صحابہ سے انہوں نے یہی روایت

کی کہ وعدہ کو پورا کرنا قضاء واجب ہے۔

”وقال المسور بن مخزمة سمعت النبی ﷺ و ذکر صهرہ الہ“ اور مسور بن مخزمہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا کہ وہ اپنے ایک داماد (ابو العاصؓ) کا ذکر کر رہے تھے۔ ان کے بارے میں آپ ﷺ نے تعریف کے طور پر فرمایا کہ ”وعدنی فوفانی“ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، پھر اس کو پورا کیا۔

”قال ابو عبد اللہ رایت اسحق“ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسحق بن ابراہیمؓ کو دیکھا وہ ابن اشوخ کی حدیث سے استدلال کرتے تھے یعنی ابن جندبؓ والی حدیث سے تو ابن اشوخ کے فیصلہ کو انہوں نے ایک طرح سے تسلیم کیا۔

آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے متعدد احادیث نقل کی ہیں جن میں وعدہ کے ایفاء پر فضیلت ہے اور وعدہ کی خلاف ورزی پر وعید ہے۔ یہ سب اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ وعدہ کی وفلا لازم ہے۔

۲۶۸۳۔ حدثنی محمد بن عبد الرحیم : أخبرنا سعید بن سلیمان : حدثنا مروان بن شجاع ، عن سالم الافطس ، عن سعید بن جبیر قال : سألني يهودی من أهل الحيرة : ای الاجلین قضی موسى؟ قلت : لا أدري حتى أقدم علی حبر العرب فأسأله . فقدمت فسألت ابن عباس فقال : قضی اکثرهما وأطیبهما ، إن رسول الله ﷺ : إذا قال فعل .

سعید بن جبیرؓ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک یہودی نے پوچھا (جو حیرہ کے رہنے والوں میں سے تھا) کہ موسیٰ علیہ السلام نے دو مدتوں میں سے کوئی پوری کی تھی وہاں یہ فرمایا تھا کہ ”ایما الاجلین قضیت فلأعدوان علی“۔ تو سعید بن جبیرؓ کہتے ہیں کہ ”قلت : لا أدري حتى أقدم علی حبر العرب فأسأله“ مجھے تو پتہ نہیں ہے یہاں تک کہ میں عرب کے عالم کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں اور مراد حضرت عبداللہ بن عباسؓ تھے۔ کہتے ہیں کہ میں آیا اور اگر حضرت ابن عباسؓ سے پوچھتا تو انہوں نے کہا کہ ”قضی اکثرهما وأطیبهما“ جو لمبی مدت تھی وہ پوری کی یعنی دس سال اور وہ اس کی یہ بیان کی کہ ”ان رسول الله ﷺ : إذا قال فعل“ اللہ کا رسول جب کوئی بات کہتا ہے تو کرتا ہے اور اس میں وہ جو زیادہ افضل ہو اور افضل یہی تھا کہ دس سال پورے کرتے لہذا دس سال پورے کئے۔

(۲۹) باب: لا یسأل أهل الشرک عن الشهادة و غیرها

وقال الشعبي : لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم علی بعض ، لقوله عز وجل : ﴿فَاعْرِضْنا بَينَهُمُ الْعَدَاوةَ وَالْبَغْضاءَ﴾ وقال أبو هريرة عن النبی ﷺ : ((لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم . وقولوا : ﴿أَمنا بالله وما أنزل﴾))۔

اس میں یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کافروں کی شہادت کس حد تک مقبول ہے اور کس حد تک نہیں؟

کافر کی شہادت میں فقہاء کرام کا مشہور اختلاف ہے

بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ کافر کی شہادت کسی بھی حالت میں قبول نہیں۔

بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ کافر کی شہادت کافر کے خلاف معتبر ہے، مسلمان کے خلاف معتبر نہیں۔

پھر بعض کہتے ہیں کہ ہر کافر کی شہادت ہر کافر کے خلاف معتبر نہیں بلکہ اپنے اہل مذہب کے خلاف معتبر

ہے مثلاً یہودی کے خلاف گواہی دے تو معتبر ہے لیکن یہودی، نصرانی کے خلاف دے تو معتبر نہیں۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ مسلمان کے خلاف بھی اس وقت معتبر ہو سکتی ہے جب سفر میں کسی غیر مسلم کو

گواہ بنایا گیا ہو، جہاں کوئی مسلمان موجود نہ ہو، خاص طور پر وصیت کے باب میں، چنانچہ قرآن کریم نے وصیت

فی السفر کے بارے میں فرمایا ”وَأَخْبِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ“ دو گواہ تمہارے مسلمانوں کے علاوہ تو کافروں کو بھی

گواہ بنایا جاسکتا ہے۔^{۵۲}

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ وصیت فی السفر کے اندر غیر مسلموں کی گواہی مسلمان کے

سلسلے میں بھی معتبر ہے۔^{۵۳}

حنفیہ کا مسلک

حنفیہ کے ہاں مفتی یہ مسلک یہ ہے کہ مسلمان کے خلاف کسی حال میں معتبر نہیں اور کافر کے خلاف معتبر ہے۔^{۵۴}

حدیث باب کی تشریح

”وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ“ جو مختلف مذاہب والے

ہیں ان میں سے ایک کی شہادت دوسرے کے خلاف معتبر نہیں مثلاً نصاریٰ کی یہودیوں کے خلاف معتبر نہیں۔

”لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَأَخْبِرْنَا بَيْنَهُمُ الْمَعْدَاةَ وَالْبَقِيَّةَ“

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دیا۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ”لَا تَصْدُقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَ

۵۲، ۵۳۔ عمدۃ القاری، ج: ۹، ص: ۵۶۵، ولفیض الباری، ج: ۳، ص: ۳۹۳۔

۵۴۔ عمدۃ القاری، ج: ۹، ص: ۵۶۵، ولفیض الباری، ج: ۳، ص: ۳۹۳۔

لا تکذبوہم“ یعنی اسرائیلیات جو خبریں دیتے ہیں ان میں نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو۔ معلوم ہوا کہ ان کے کہنے سے کوئی علم حاصل نہیں ہوتا، جب علم حاصل نہیں ہوتا تو ان کی شہادت کیسے معتبر ہوگی، یہ مطلب ہے ”قولوا آمنا باللہ وما أنزل الینا“ کہنے کا۔

۲۶۸۵۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر: حدثنا اللیث، عن یونس، عن ابن شہاب، عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ، عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال: یا معشر المسلمین، کیف تسألون اهل الکتاب؟ و کتابکم الذی أنزل علی نبیہ ﷺ أحدث الاخبیار باللہ تقرؤنه لم یثبت. وقد حدثکم اللہ ان اهل الکتاب بدلوا ما کتب اللہ و غیروا بأیدیہم الکتاب لقالوا: ﴿هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لَیْسَتْ رُوَا بِهِ فَمَنْ قَلِيلًا﴾ ۵۱ ا فلا ینہاکم ما جاء کم من العلم عن مساء لثمہ؟ ولا واللہ ما راينا رجلا منهم قط یسألکم عن الذی أنزل علیکم. [انظر: ۴۵۲۳، ۴۵۲۲، ۴۳۶۳] ۵۱

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اے مسلمانوں! تم اہل کتاب سے جا کر باتیں کیوں پوچھتے ہو۔ ”و کتابکم الذی أنزل علی نبیہ ﷺ أحدث الاخبیار باللہ“ جبکہ تمہاری کتاب جو تمہارے نبی پر نازل ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی سب سے آخری تازہ ترین کتاب ہے۔ ”تقرؤنه لم یثبت“ اس کو تم پڑھتے ہو جس میں غلطی کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ ”وقد حدثکم اللہ“ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہے کہ اہل کتاب نے توریت، انجیل میں جو لکھا تھا اس میں تحریف کر ڈالی ہے اور اپنے ہاتھوں سے کتاب میں تبدیلی کی ہے۔ انہوں نے خود کہا:

﴿هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لَیْسَتْ رُوَا بِهِ فَمَنْ قَلِيلًا﴾ ۵۱

ترجمہ: ”یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ لیویں اس پر تھوڑا سا مول“۔

مطلب یہ ہے کہ جو علم تمہارے پاس کتاب اللہ کے ذریعے آیا ہے، کیا وہ تمہیں ان سے پوچھنے سے روکتا نہیں ہے؟

”واللہ ما راينا رجلا منهم قط یسألکم عن الذی أنزل علیکم“ تو جب وہ تمہارے پاس آ کر قرآن نہیں پوچھتے تو تم ان کے پاس پوچھنے کے لیے کیوں جاتے ہو۔

(۳۰) باب القرعة فی المشكلات

”وقوله عز وجل: ﴿إِذْ يُلْقَوْنَ أَفْلاَهُمْ أَنَّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾^۱ وقال ابن عباس:

اقتربوا فجرت الأقلام مع الجorie وعال قلم زكريا الجorie فكفلها زكريا.

وقوله: ﴿فَنَسَاهُمْ﴾ أقرع ﴿فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾^۲ من المسهومين. وقال أبو

هريرة: عرس النبي ﷺ على قوم اليمين فاسرعوا. فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف.

یہاں رع کا ذکر اس لئے کیا کہ اس کو بھی بعض اوقات فی الجملہ فیصلہ کرنے میں کوئی نہ کوئی جمل حاصل

ہو جاتا ہے۔

قرعہ کی حیثیت

قرعہ کے بارے میں قول فیصل یہ ہے کہ قرعہ کے ذریعہ کوئی حق ثابت نہیں ہو سکتا۔ نہ ان کا حق ثابت ہو سکتا ہے نہ کسی کے حق کو اس کی بنا پر باطل کیا جاسکتا ہے۔

البتہ جہاں مختلف مستحقین موجود ہوں اور سب کا سب استحقاق یکساں ہو، اور درجہ استحقاق بھی یکساں ہو اس وقت کسی ایک کو منتخب کرنے کے لئے قرعہ اندازی کی جاسکتی ہے یا ایک شی بہت سے افراد کے درمیان تقسیم کرنے پر اور تقسیم میں درجہ کے اعتبار سے اور یہ سب برابر ہیں مثلاً ایک گھر ہے جو پانچ بھائیوں کے درمیان منقسم ہے اس کے پانچ مساوی حصے کر دیئے گئے اب کون کون شخص کون سا حصہ لے اگر اس بارے میں باہمی رضامندی نہیں ہوتی (یا ابطال حق کے لئے قرعہ معتبر نہیں) لیکن تساوی کی صورت میں کسی ایک کو کسی خاص حصے کے لئے منتخب کرنے کی غرض سے قرعہ اندازی کی جاسکتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں جتنے واقعات ذکر کئے وہ سب اسی پر محمول ہیں۔

پہلا واقعہ ذکر کیا کہ ﴿إِذْ يُلْقَوْنَ أَفْلاَهُمْ أَنَّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾^۱ حضرت مریم علیہا السلام کی کفالت کرنے کے لئے قرعہ اندازی کر رہے تھے کہ کون کفالت کرے گا۔ گویا ہر ایک کا سب استحقاق تو مساوی تھا لیکن کفالت تقسیم نہیں کی جاسکتی تھی، اس لئے یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کر کے یہ فیصلہ کیا جائے کہ کفیل کون بنے گا تو انہیں نے قرعہ ڈالے۔

حضرت ابن عباس اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ”فَجَرَتِ الْأَقْلَامُ مَعَ الْجَرِيَةِ وَعَالَ قَلَمُ زَكْرِيَا“^۲ السحريۃ اپنی میں قلم ڈالے تو سب کے قلم پانی کے ساتھ بہتے چلا گئے اور زکریا اپنے کا قلم اوپر آ گیا۔ معلوم ہوا

کہ زکریا علیہ السلام قرع اندازی میں جیت گئے ”فَكَذَّبُوهُ لَازِكِرًا وَقَوْلُهُمْ سَاحِرٌ مُّقْرَعٌ“۔
حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، ایک آدمی کو سمندر میں ڈالنا تھا، اب کس کو
ڈالا جائے؟ اس کے لئے قرع اندازی کی گئی، ”فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ“ یعنی ”مِنَ الْمَسْهُومِیْنَ قَالَ
أَبُو هُرَيْرَةَ ؓ....“ یہ حدیث پہلے زمر چلی ہے کہ کئی لوگوں کو قسم کھانی تھی، آپ ﷺ نے ان کے درمیان قرعہ
اندازی کی۔

حضرت یونس علیہ السلام سے واقعہ میں حق تو کشتی میں سوار ہونے کا سب کا تھا لیکن سب نے یہ بات بالتراضی
طے کی کہ جب تک ایک آدمی کو نہیں نکالا جائے گا، جب تک سب کی جان نہیں بچ سکتی۔ آپس میں اس بات کی
تراضی کرنی کہ ایک کو ڈوبنا ہے، اب جس کو ڈوبنا ہے اس کی تعیین کرنی ہے تو باہمی رضامندی سے یہ طریقہ طے کیا
گیا کہ جس کا نام نکل آئے گا وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے گا اور سمندر میں گر جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ قرعہ
اندازی کے ذریعے یہ کہا گیا ہو کہ تمہارا کشتی میں سوار ہونے کا حق نہیں ہے بلکہ قرعہ اندازی کے ذریعے اس آدمی
کا انتخاب کیا جو اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، جب نام نکل آئے گا تو وہ دستبردار ہوگا۔

۲۶۸۷۔۔ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: قَالَ: فَنِمْتُ فَأَرَيْتُ لِعَدَمَانَ حَيْثَا نَحَرْتُ

فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ((ذَلِكَ عَمَلُهُ))۔ [راجع: ۱۲۴۳]۔

یہ حدیث پہلے جن زمر میں زمر چلی ہے، البتہ جو اس کا آخری حصہ ہے اس میں کہتی ہیں کہ میں سوئی تو میں
نے خواب میں حضرت عثمان بن عفانؓ کا ایک چشمہ دیکھا، بہہ رہا ہے۔ میں نے یہ خواب رسول اللہ ﷺ کو
سنایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ ان کا عمل ہے یعنی ولی مل سے جو ان کے بعد بھی جاری ہے، صدقہ جاریہ سے آپ ﷺ
نے جمیر دی۔

باب سے اس حدیث کی متابعت یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفانؓ کو ان کے گھر کا فیصلہ قرعہ سے

کیا گیا تھا۔

كتاب الصلح

٢٧١٠ - ٢٦٩٠

۵۳۔ کتاب الصلح

(۱) باب ماجاء فی الاصلاح بین الناس

وقول الله عز وجل: ﴿لَا خَيْرَ لِيْ كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اِلَّا مَن اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ اِنْتَعَا مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝۱﴾
”وخرج الامام الى المواضع ليصلح بين الناس باصحابه“.

۲۶۹۰۔ حدثنا سعيد بن أبي مریم :..... من أصحابه يصلح بينهم.

یہ حدیث اس جملہ کی وجہ سے لائے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے تھے۔

۲۶۹۱۔ حدثنا مسدد : حدثنا معتمر قال : سمعت أبي أن أنساً ؓ قال : قيل للنبي ﷺ : لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي ﷺ وركب حماراً فانطلق المسلمون يمشون معه، وهي أرض سبخة. فلما أتاه النبي ﷺ فقال : إليك عني، والله لقد أذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم : والله لحمار رسول الله ﷺ طيب ريحاً منك، فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتما فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجرید والنعل والأیدی، فبلغنا أنها نزلت ﴿وَإِنْ طَاءَ فِتْنٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلُوا فَاضْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۝۲﴾^{۱، ۲}

”قال أبو عبد الله هذا مما التخت من مسدد قبل له يتجلس ويحدث“.

امام بخاریؒ فرماتے ہیں ”حدثنا مسدد“ یعنی مسدد سے یہ حدیث منتخب کر کے حاصل کر لی

تھی۔ ان کے باقاعدہ محدث ہو کر بیٹھنے سے پہلے یعنی انہوں نے ابھی باقاعدہ درس دیتا شروع نہیں کیا تھا۔

(۲) باب : ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس

۲۶۹۲۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله : حدثنا ابراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن

شهاب: أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته: أنها سمعت رسول

۱۔ [النساء: ۱۱۳] ۲۔ [الحجرات: ۹]

۳۔ وفي صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب في دعاء النبي إلى الله وصبره على أذى المنافقين، رقم: ۳۴۵۷.

اللہ ﷻ یقول: ((لَيْسَ الْكُذَّابُ الَّذِي يَصْلُحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْصِلِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا)).^۱

یہ حدیث ہے کہ ”لَيْسَ الْكُذَّابُ الَّذِي يَصْلُحُ بَيْنَ النَّاسِ“ جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کرائے وہ کذاب نہیں ہوتا ”فَيَنْصِلِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا“ خیر کی بات ایک سے دوسرے تک پہنچائے یا یہ فرمایا کہ ایک وہ جو اصلاح کی غرض سے خیر کی بات کہے تو وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔
مطلب یہ ہے کہ اگر دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کی غرض سے کوئی دینی کوئی ایسی بات کہہ دے جو بظاہر خلاف واقعہ ہو تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔

تین مواقع پر خلاف واقعہ بات کہنے کی اجازت ہے

تین مواقع ایسے ہیں جن میں حضور اقدس ﷺ سے خلاف واقعہ بات کہنے کی اجازت منقول ہے اور وہ تینوں باتیں امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کی روایت سے نقل کی ہیں۔^۲
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کذب مہان نہیں ہوتا مگر تین چیزوں میں، ان میں سے ایک یہ فرمایا کہ ”الرَّجُلُ يَحْدُثُ بَامْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةُ تَحْدُثُ زَوْجِهَا“ کوئی مرد اپنی بیوی سے کوئی ایسی بات کرنے جو اسے خوش کرنے کے لئے ہو۔

دوسری مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے تیسرے جنگ کے موقع پر دشمن سے اور جنگ کے لئے تو مستقل حدیث آئی ہے کہ ”الْحَرْبُ خُدْعَةٌ“۔^۳

اختلاف فقہاء

لیا کذب صریح کی اجازت ہے۔^۱ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ان تین مواقع پر جن میں کذب کی اجازت دی گئی ہے آیا کذب صریح کی اجازت ہے یا تو یہ کرنے کی اجازت ہے؟

۱۔ وفی صحیح مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، رقم: ۴۷۱۷، وسنن الترمذی، کتاب البر والصلة عن رسول الله، باب ماجاء فی اصلاح ذات البین، رقم: ۱۸۶۱، وسنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی اصلاح ذات البین، رقم: ۴۷۴۳، ۴۷۴۵، ومسند احمد، من مسند القبائل، باب حدیث ام کلثوم بنت عقبة ام حمید بن عبدالرحمن، رقم: ۲۶۰۱۰، ۲۶۰۱۵.

۲۔ سنن الترمذی، کتاب البر والصلة عن رسول الله، باب ماجاء فی اصلاح ذات البین، رقم: ۱۸۶۲، وسنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی اصلاح ذات البین، رقم: ۴۷۴۵، ومسند احمد، من مسند القبائل، رقم: ۲۶۰۱۵.

امام شافعی اور دیگر فقہاء کا قول

امام شافعیؒ اور دوسرے بہت سے فقہاء فرماتے ہیں کہ ان مواقع پر کذب صریح کی بھی اجازت ہے۔ ۷

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور یہی کتب حنفیہ میں مذکور ہے کہ کذب صریح کی اجازت نہیں ہے، البتہ توریہ کی اجازت ہے۔ ۵

توریہ کی تعریف

توریہ کے معنی ہیں کہ آدمی کوئی ایسی بات کہے جس کے ظاہری معنی کذب کے ہوں لیکن حقیقت میں اس کی مراد صحیح ہو جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے فلاں کو تمہارے لئے دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور دل میں یہ نیت ہو کہ ”اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات“ کہتا ہے تو یہ توریہ ہوا اور یہ جائز ہے۔

یامثالاً حضرت صدیق اکبرؓ نے ہجرت کو جاتے ہوئے حضور اقدس ﷺ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا ”ہاد یہدینی السبیل“ رہنمائی جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں تو مراد یہ تھی کہ دینی راہ نما ہیں اور ظاہری معنی یہ ہیں کہ یہ مجھے ظاہری راستہ دکھا رہے ہیں تو کذب ہے اس قسم کا توریہ مراد ہے۔ اور یہ وہی ہے جیسے حضرت ابراہیمؑ کی حدیث میں فرمایا گیا کہ ”لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات“ وہاں بھی کذب ہے توریہ مراد ہے۔

حدیث میں کذب سے توریہ مراد ہے اس کی دلیل میں یہ منقول ہے کہ ”المعارض مندوحة عن الکذب“ کہ معارض یعنی توریہ کرنے میں جھوٹ سے بچنے کا راستہ موجود ہے۔ جب راستہ موجود ہے تو پھر صریح جھوٹ کو نہیں اختیار کیا جائے گا۔ ۶

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا قول

البتہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ نے اعلیٰ السنن میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا قول نقل

۷ فیض الباری، ج: ۳، ص: ۳۹۶۔

۵ فیض الباری، ج: ۳، ص: ۳۹۶۔

۶ تفسیر القرطبی، ج: ۹، ص: ۳۵۳، و صحیح البخاری، کتاب الأدب، (۱۱۶) باب: المعارض مندوحة عن

الکذب، وابن حبان، ج: ۱۳، ص: ۳۵۔

فرمایا ہے کہ جھوٹ کا جائز نہ ہونا اس وقت ہے جب تو یہ ممکن ہو لیکن جب تو یہ ممکن نہ ہو تو اس وقت ان تین مواقع پر کذب صریح کی بھی اجازت ہے۔

یہ قول فیصل ذکر فرمایا کہ جب تک تو یہ ممکن ہو کوئی ایسی بات سمجھ میں آ جائے جو صریح کذب نہ ہو اس صورت میں کذب جائز نہیں، تو یہ یہی کرنا ہوگا اور اگر تو یہ ممکن نہ ہو تو پھر کذب صریح بھی جائز ہے۔

اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ویسے تو آپ ﷺ نے تو یہی کی اجازت دی جیسے کعب بن اشرف کے قتل کے موقع پر حضرت محمد بن مسلمہؓ نے تو یہ کیا تھا لیکن ایک موقع ایسا ہے جس میں کوئی تاویل نہیں ہو سکتی اور وہ حاج بن علاط کا واقعہ ہے۔

جب وہ اجازت لے کر مکہ مکرمہ گئے تو انہوں نے جا کر اہل مکہ سے کہا کہ خیر والوں نے مسلمانوں کو شکست دی ہے۔ مسلمان خیر کی جنگ میں شکست کھا گئے ہیں اب یہ ایسی چیز ہے جس میں تو یہ کا کوئی امکان نہیں ہے خالص خلاف واقع بات ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی اور صورت ممکن نہ ہو تو کذب صریح کی بھی اجازت ہو سکتی ہے۔

(۴) باب قول اللہ تعالیٰ:

﴿أَنْ يُضْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾

۲۶۹۴۔ حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها ﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾^۱ قالت: هو الرجل يزي من امرأته ما لا يعجبه كبيرا أو غيره فيريد فراقها، فتقول: أمسكني، وأقسم لي ما شئت. قالت: ولا بأس إذا تراضيا. [راجع: ۲۳۵۰].

کوئی شخص اپنی بیوی کو بڑی عمر کی ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پسند نہیں کرتا اور اس کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے رکھ لو اور تم میں جو چاہو مجھے دے دو۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی اور بیوی بھی رکھو اور مجھے بھی رکھو اور تم کے اندر جو معاملہ میرے ساتھ چاہو کرو، یعنی میں مطالبہ نہیں کروں گی، اگر دونوں راضی ہوں تو صلح کا یہ طریقہ جائز ہے۔

(۵) باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود

۲۶۹۵، ۲۶۹۶۔ حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا الزهري، عن عبيد الله

بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا: جاء أعرابي فقال:

یا رسول اللہ، اقصیٰ بیننا بکتاب اللہ، فقام خصمه فقال: صدق، اقصیٰ بیننا بکتاب اللہ. فقال الأعرابی: إن ابنتی کان عسيفا علی هذا فزنی بامرأته: فقالوا لی: علی ابنک الرجم، لفدیت ابنتی منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما علی ابنک جلد مائة و تعریب عام. فقال النبی ﷺ: ((لا قسین بینكما بکتاب اللہ، أما الوليدة والغنم فورد علیک. و علی ابنک جلد مائة و تعریب عام. وأما انت یا أنیس - لرجل - فاغد علی امرأة هذا فارجمها)). ففعدا علیها أنیس فرجمها. [راجع: ۲۳۱۴، ۲۳۱۵].

یہاں شروع میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے بیٹے پر رجم واجب ہے، انہوں نے رجم کو دور کرنے کے لئے ایک سو بکریاں اور ایک جاڑیہ دے کر صلح کر لی۔ یہ صلح شریعت کے خلاف تھی کیونکہ حد کے معاملے میں کوئی صلح نہیں ہو سکتی، اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے ”باب إذا اصطلحوا علی صلح جو رفہو مردود“ کہ اگر کوئی شخص صلح جو کرے تو وہ مردود ہے، صلح جو سے مراد ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔

(۶) باب: کیف یکتب: هذا ما صالح فلان بن فلان

و فلان بن فلان، وإن لم ينسبه إلی قبيلته أو نسبه

۲۶۹۰ - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء ﷺ قال: إعتمر النبی ﷺ فی ذی القعدة فابی أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة، حی فاضاهم علی أن یقیم بها ثلاثة ایام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضی علیه محمد رسول اللہ ﷺ، فقالوا: لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول اللہ مامتناک، لكن أنت محمد بن عبد اللہ. قال: ((أنا رسول اللہ، وأنا محمد بن عبد اللہ))، ثم قال لعلی: ((امح: رسول اللہ)) قال: لا، والله لا أمحوک ابدا، فاخذ رسول اللہ ﷺ الكتاب فكتب: ((هذا ما قاضی علیه محمد بن عبد اللہ: لا یدخل مكة سلاح إلا فی القراب، وأن لا یخرج من أهلها بأحد إن أراد أن یتبعه، وأن لا یمنع أحدا من اصحابه أراد أن یقیم بها)). فلما دخلها مضی الأجل أتوا علیا فقالوا: قل لصاحبک: اخرج عنا فقد مضی الأجل، فخرج النبی ﷺ فبتعتهم ابنة حمزة: یاعم یاعم، فلتا ولها علی فاخذ بیدها، وقال لفاطمة: دونک ابنة عمک، احمليها، فاخصم فیها علی وزید وجعفر، فقال علی: أنا أحق بها وهی ابنة عمی. وقال

جعفر: ابنہ عمی و خالہا تحیی۔ وقال زید: ابنہ אחی، ففقی بها النبی ﷺ لخالہا، وقال: ((الخالۃ بمنزلۃ الأم))۔ وقال لعلی: ((أنت منی وأنا منک))، وقال لجعفر: ((أشبهت خلقی وخلقی))، وقال لزید: ((أنت أخونا و مولانا))۔ [راجع: ۱۷۸۱]۔

حدیث کا مطلب

یہ صلح حدیبیہ کے لکھنے کا واقعہ ہے، اس میں یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا تھا کہ یہ لفظ مٹادو، حضرت علیؑ نے فرمایا کہ میں نہیں مٹاؤں گا۔ تو بظاہر یہاں حضور اقدس ﷺ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور قاعدہ ہے کہ ”الامر لوق الأدب“ امر کا درجہ ادب سے مقدم ہے۔ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ کا لفظ نہ مٹاتے اور امر یہ تھا کہ مٹاؤ۔ تو حضرت علیؑ نے اس حکم کی خلاف ورزی کیوں کی؟

حضرت علیؑ نے رسول ﷺ کا لفظ کیوں نہیں مٹایا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے یہ امر، امر ایجاب نہیں تھا، مطلب یہ ہے کہ مٹانا تو چاہتے تھے لیکن حضرت علیؑ ہی مٹائیں خاص طور پر یہ واجب کرنا مقصود نہیں تھا، اس واسطے حضرت علیؑ نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا۔

دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت علیؑ نے یہ بات غلبۃ الجہال میں کہی، وہ حضور اکرم ﷺ کی تعظیم اور تکریم میں اس درجہ مستغرق تھے کہ گویا اپنے آپ کو استطاعت سے خارج سمجھا کہ میں رسول اللہ کا لفظ مٹاؤں۔ ایسی صورت میں انسان معذور ہوتا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے مٹانے سے انکار کرنے کا ایک یہ فائدہ بھی تھا کہ مشرکین پر یہ بات واضح ہو کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب آپ کے ایسے شیدائی ہیں کہ رسول اللہ کے لفظ کو مٹانے پر تیار نہیں۔

چنانچہ حضور اقدس ﷺ نے خود مٹا دیا تو مقصد بھی پورا ہو گیا اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام ﷺ کا فدا کار ہونا، آپ ﷺ کا شیدائی ہونا یہ بھی کفار پر واضح ہو گیا۔

آگے ہے ”فکتب“ کتب کا فاعل حضور اقدس ﷺ ہیں کہ آپ ﷺ نے خود کتب فرمایا ”هذا ما قاضی علیہ محمد بن عبد اللہ“۔

جب امی تھے تو پھر کیسے لکھا؟

اس میں کلام ہوا ہے کہ جب حضور اقدس ﷺ امی تھے تو پھر خود کیسے تحریر فرمایا؟ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ امی ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ بالکل نہیں لکھ پاتے تھے بلکہ تھوڑا بہت لکھ سکتے تھے، البتہ جیسے ماہر کا تب لکھتا ہے، اس طرح نہیں لکھ پاتے تھے۔

بعض لوگوں نے یہ تاویل کی ہے کہ آپ ﷺ نے اس وقت تھوڑا بہت لکھ دیا۔

بعض حضرات نے کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزۃً لکھنے کی صلاحیت عطا فرمادی۔

لیکن زیادہ تر علماء کا رجحان یہ ہے کہ یہاں جو کتب کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف کی گئی ہے وہ اسناد مجازی ہے یعنی خود کسی دوسرے کو کہہ کر لکھوا دیا۔ اس کو ”کتب“ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کی قوی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ ﷺ اس موقع پر خود لکھ دیتے تو مشرکین مکہ کو یہ کہنے کا بہانہ مل جاتا کہ آپ اپنے آپ کو امی کہتے ہیں حالانکہ آپ نے خود لکھ دیا۔ اس واسطے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے خود نہیں لکھا ہوگا بلکہ دوسروں سے لکھوایا ہوگا۔ اس کو راوی نے کتب سے تعبیر کر دیا۔^{۱۲}

”لایدخل مكة سلاح إلا في القرب“ صلح یہ ہوئی تھی کہ آئندہ سال آ کر عمرہ کریں گے اور مکہ مکرمہ میں آئیں گے تو ہتھیار نیام میں ہوں گے اور اہل مکہ میں سے کسی کو نکال کر نہیں لے جائیں گے۔ اگر وہ ان کے ساتھ جانا چاہیں یعنی اگر مکہ مکرمہ کے مسلمانوں میں سے کوئی ساتھ جانا چاہے تو ساتھ نہیں لے جائیں گے۔

”وان لا يمنع احدا من اصحابه اراد ان يقيم بها“ اور ان کے اصحاب میں سے کوئی مکہ مکرمہ میں رہنا چاہیں تو روکیں گے نہیں۔ پھر جب آپ اگلے سال عمرۃ القضاء کے لئے تشریف لائے اور تین دن کی مدت پوری ہوگئی۔ تو یہ مشرکین حضرت علیؓ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ مدت گزر گئی ہے، لہذا اپنے صاحب سے کہو کہ چلے جائیں۔

آپ ﷺ نکلے تو حضرت حمزہؓ کی بیٹی حضور اقدس ﷺ کے ساتھ لگ گئی کہ میں بھی جانا چاہتی ہوں یا عم یام کہتے ہوئے۔ ”فقتنا ولها علی“ حضرت علیؓ نے ان کو پکڑ لیا اور حضرت فاطمہؓ سے کہا ان کو لے لے تمہارے چچا کی بیٹی ہے۔ میں نے اس کو اٹھالیا ہے اب تم اس کی نگرانی کرو۔ ”فاحتصم فيها علی وزید وجعفر“ بعد میں حضرت علیؓ، حضرت زیدؓ اور حضرت جعفرؓ تینوں کے درمیان اختلاف ہوا کہ اس کی ولایت کون لے اور کس ذریعے سے لے۔

حضرت علیؓ نے فرمایا کہ ”اَنَا اَحَقُّ بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِي“ میں حقدار ہوں کیونکہ میری چچا کی بیٹی ہے۔

حضرت جعفرؓ نے فرمایا کہ ”ابْنَةُ عَمِي وَ خَالَتُهَا تَحْتِي“ میرے چچا کی بیٹی بھی ہیں اور ان کی خالہ میرے نکاح میں ہیں۔

حضرت زید بن حارثہؓ نے فرمایا کہ ”ابْنَةُ اُمِّي“ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہیں، میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہیں۔
”لَقَضَىٰ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ“ نبی کریم ﷺ نے فیصلہ فرمایا کہ یہ اپنی خالہ کے پاس رہیں گی یعنی حضرت جعفرؓ کی اہلیہ کے پاس ”وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ“ اور فرمایا کہ خالہ، ماں کے درجہ میں ہوتی ہے۔

چونکہ حضرت علیؓ اور زید بن حارثہؓ کا دعویٰ قبول نہیں ہوا تھا، اس لئے آپ ﷺ نے ان سب کی دلجوئی فرمائی۔ حضرت علیؓ سے فرمایا ”أَنْتَ مَنِي وَأَنَا مَنكَ وَقَالَ لَجَعْفَرٍ أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَ خَلْقِي“ اور حضرت زید بن حارثہؓ سے فرمایا کہ ”أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا“۔

سوال: جب معاہدہ میں یہ بات طے ہوگئی کہ ساتھ کوئی نہیں جائے گا تو ان کو ساتھ کیسے لیا؟
جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ وہ وعدہ مردوں سے متعلق تھا۔ عورتوں سے متعلق نہیں تھا، اس واسطے ساتھ رکھ لیا گیا۔

(۷) باب الصلح مع المشركين

”فِيهِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ، وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((ثُمَّ تَكُونُ هَدَنَةُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ)). وَفِيهِ سَهْلُ بْنُ حَنِيفٍ لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَأَسْمَاءَ وَالْمَسُورِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.“

بنو الاصفہر، رومیوں کو کہتے ہیں۔ آپ ﷺ نے قیامت کی ایک علامت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ کسی وقت تمہارے اور بنو الاصفہر کے درمیان صلح ہوگی۔ معلوم ہوا کہ مشرکین سے صلح کرنا جائز ہے۔

۲۷۰۰۔ وَقَالَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ: فَجَاءَ أَبُو جَنْدَلٍ بِحِجَلٍ فِي قَبِيْده

فَرَدَهُ إِلَيْهِمْ. [راجع: ۱۷۸۱]

آخر میں حضرت ابو جندلؓ آئے اس کی تفصیل کتاب الشروط میں ہے۔

باب قول النبي ﷺ للحسن بن علي رضي الله عنهما: ((إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَصْلَحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ))، وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾.

۲۷۰۳۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ

اب یہ شکست نہیں کھا سکتا بلکہ یہ اپنے اقران کو قتل کر کے ہی جائے گا۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”وكان والله خير الرجلين“ اور یہ ان دونوں یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر آدمی تھے۔ انہوں نے فرمایا اے عمرو! ”ان قتل هولاء وهولاء وهولاء وهولاء“ اگر یہ ان کو قتل کریں اور وہ ان کو قتل کریں تو ”من لى بامور الناس“ کون ہے جو مجھے لوگوں کے معاملات کا ذمہ دے۔ لوگوں کے معاملات ضائع ہوں گے تو میں کس پر حکومت کروں گا، کون لوگ ہوں گے جن کی میں کفالت کروں گا۔ ”من لى بنساء“ کون ہے جو مجھے ذمہ دے ان کی عورتوں کا کہ جب یہ خود قتل ہو جائیں گے تو ان کی عورتوں کا کیا ہے گا۔ ”من لى بصبيعتهم“ کون ہے جو ان کی زمینوں کی دیکھ بھال کا ذمہ لے۔

”ضبعة“ زمین کو کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب یہ قتل ہو جائیں گے تو ان کی زمینوں کی دیکھ بھال کون کرے گا۔

مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ خیال ہو رہا تھا کہ اتنے دنوں سے مسلمانوں کے درمیان خونریزی چل رہی ہے اور پھر دوبارہ یہی سلسلہ شروع ہو جائیگا کہ مسلمان ایک دوسرے کو قتل کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود اس موقع پر ”بعث الیہ وجلیین من قریش“ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس قریش بنو عبدالمطلب کے دو آدمی بھیجے۔ ایک عبد الرحمن بن عمرہ رضی اللہ عنہ دوسرا عبد اللہ بن عامر، ”فقال“ اور فرمایا ”اذہبا الی هذا الرجل“ تم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ ”فعرض علیہ“ اور ان کے سامنے کچھ پیشکش کرو۔ ”وقولا لہ واطلبا الیہ“ صلح کی پیشکش کرو اور ان سے صلح طلب کرو۔ ”فاتباه فدخلا علیہ وتکلما وقال لہ واطلبا الیہ فقال لہم الحسن بن علی“ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ”انا بنوا عبدالمطلب“ ہم عبدالمطلب کے بیٹے ہیں۔

معنی یہ ہے کہ بنو عبدالمطلب کی یہ روایت ہے کہ وہ اپنے متعلقین کو نوازتے رہتے ہیں، احسانات سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی ضروریات میں کھڑے رہتے ہیں، ان کے ہاں ہدایا پیش کرتے ہیں۔

”فلقد اصبتنا من هذا المال“۔ ”اصبتنا“ کا مفعول مخذوف ہے ”ای اصبتنا الخلالة“ کہ ہم نے خلافت حاصل کی ہے اور صحیح طریقہ سے کی ہے یعنی ہم واقعی اس کے مستحق ہیں، ”من هذا المال“ بسبب اس مال کے جو ہم نے لوگوں پر صحیح طریقہ سے خرچ کیا یعنی ہم نے خلافت حاصل کی اور خلافت کے نتیجہ میں بیت المال کا روپیہ جس طرح خرچ کرنا چاہئے تھا ہم نے اسی طرح خرچ کیا۔

بعض لوگوں نے اس کے دوسرے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ ہم نے بنو عبدالمطلب ہونے کے بعد اپنا جو مرتبہ حاصل کیا ہے، وہ اس طرح کیا ہے کہ اپنے طریقے کے مطابق لوگوں پر مال خرچ کرتے رہے ہیں۔ اب اگر

ہم خلافت سے دستبردار ہو جائیں تو لوگوں کو ہم سے جو پیسے ملنے کی توقعات ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی اور توقعات پوری نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ہماری خلافت سے دستبرداری پر راضی نہیں ہوں گے۔

”وإن هذه الأمة قد عالت في دمائها“ اور یہ امت خون میں تھڑی ہوئی ہے۔

”عالت“ کے معنی ہیں فاسد ہو جانا۔ اس امت میں خون کی وجہ سے فساد پیدا ہو گیا ہے یعنی آپس میں لڑائی کے نتیجے میں خونریزی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف قتل و قاتل ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کے جذبات مشتعل ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم خلافت سے دستبردار ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں ان کو پیسے ملنا بند ہو جائیں گے تو وہ مشتعل جذبات پھر خونریزی شروع کر دیں گے۔

مقصد یہ ہے کہ اگر میں خلافت سے دستبردار ہو جاؤں گا تو مجھے جو مشتعل مزاج لوگ ہیں ان پر روپیہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا تاکہ ان کے جذبات ٹھنڈے کئے جاسکیں۔

”قَالَ لَئِنْ بَعَضَ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا“ کہا تو پھر ٹھیک ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے مال کی پیشکش کو تے ہیں کہ آپ یہ مال لے لیں اور اس کے ذریعے ان لوگوں کی امداد کریں۔

”وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ قَالَ فَمَنْ لِي بِهِذَا“ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس بات کا کون کفیل بنے گا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ یہ ادا کر دیں گے ”قَالَ نَحْنُ لَكَ بِهِ“ انہوں نے کہا کہ ہم کفیل ہیں۔ ”لَمَّا سَأَلَهَا هِيَ إِلَّا قَالَا نَحْنُ لَكَ بِهِ“ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جس چیز کا بھی مطالبہ کیا ان دونوں نے کہا کہ ہم کفالت لیتے ہیں ”فَصَالِحَةٌ“ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی۔ دوسری روایات میں آتا ہے تین لاکھ اور ایک ہزار کپڑے اور کچھ غلاموں پر صلح ہوئی تھی۔ ۳۱

سوال: حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو رقم یا جو مال لیا ہے کیا ان کے لئے صلح پر مال کا لینا جائز تھا؟
جواب: علماء کرام نے اسی سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کے لئے اپنا حق چھوڑ دے تو حق سے دستبرداری کے معاوضے پر رقم وصول کر سکتا ہے اور اسی سے نزول عن الوظائف بمال کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ حق سے دستبردار ہونے پر معاوضہ کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔

سوال: کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ رقم اپنی جیب سے ادا کی یا بیت المال سے ادا کی۔ اگر اپنی جیب سے ادا کی پھر تو ٹھیک ہے کہ ”نزول عن الوظائف بمال“ میں دوسرا شخص اپنے پیسے دے سکتا ہے۔

لیکن اگر بیت المال سے ادا کی تو پھر سوال یہ ہے کہ بیت المال تو مسلمانوں کا حق ہے۔ خود اپنی خلافت کے حصول کے لئے مسلمانوں کے بیت المال کو خرچ کرنا کیسے جائز ہوگا؟

جواب: بعض حضرات نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ انہوں نے یہ مال اپنے مال میں سے دیا تھا۔

لیکن روایات سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ روایات میں زیادہ تر یہ بات مذکور ہے کہ بیت المال سے ادا کیا تو شراح میں سے کسی نے اس سے تعرض نہیں کیا کہ بیت المال سے ادائیگی کا کیا جواز تھا؟ علامہ ابن بطلال کا قول صرف حافظ ابن حجر نے کتاب الفتن فتح الباری میں نقل کیا ہے اور وہاں ابن بطلال نے یہ بات فرمائی ہے کہ اصل میں نزول عن الوطائف اپنے ذاتی مال سے ہونا چاہئے، بیت المال سے نہیں ہونا چاہئے لیکن اگر کوئی یہ سمجھ کر کہ مسلمانوں کے درمیان سے فتنہ فرو کرنا ہے اور بیت المال کا مال استعمال کے بغیر فتنہ فرو نہیں ہو سکتا تو اس صورت میں فتنہ فرو کرنے کے لئے بیت المال کا مال استعمال کیا جاسکتا ہے۔

حضرت معاویہ ؓ نے جو بیت المال سے مال دیا وہ اس لئے دیا، تا کہ فتنہ ختم ہو جائے اور مسلمانوں کی خوزیری بند ہو جائے۔ ظاہر ہے اگر ایسا نہ کرتے اور جنگ ہوتی تو جنگ میں ایک طرف خوزیری ہوتی اور دوسری طرف بیت المال کا روپے اس سے کہیں زیادہ خرچ ہوتا، لہذا اگر انہوں نے جنگ بند کرنے اور فتنہ ختم کرنے کے لئے بیت المال سے رقم دی تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ ۱۵

آگے فرماتے ہیں ”قال الحسن“ یہ آپ نے حضرت حسن ؓ کے بارے میں پہلے ہی بشارت دے دی تھی۔

(۱۱) باب فضل الإصلاح بین الناس والعدل بینہم

۲۷۰۷۔ حدثنا إسحاق بن منصور: أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: ((كل سلامي من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الناس صدقة)). [أنظر: ۲۸۹۱، ۲۹۸۹].

(۱۳) باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث

والمجازفة في ذلك

”وقال ابن عباس: لا بأس أن يتخارج الشريكان، فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن توى لأحدهما، لم يرجع على صاحبه“.

فرماتے ہیں کہ غرماء کے درمیان صلح کرنا اور اصحاب میراث کے درمیان صلح کرنا اور اس میں مجازفہ کرنا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ:

”لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا“.

دو آدمی کا روپ دین میں شریک تھے۔ اب شرکت ختم کرنا چاہتے ہیں تو شرکت ختم کرنے میں یہ کر سکتے ہیں

کہ ایک آدمی دین لے لے اور دوسرا عین لے لے۔ یعنی کاروبار کے دوسروں کے ذمے کچھ دیون ہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں دیون وصول کر لوں گا اور دوسرا آدمی اس کے بدلے عین لے لیتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یہ کر سکتے ہیں۔

”لأن توى لأحدهما لم يرجع على صاحبه“ اگر دین تو ہی ہو گیا یعنی دین وصول نہ ہوا تو پھر وہ اپنے صاحب سے رجوع نہیں کر سکے گا کیونکہ انہوں نے صلح کر لی تھی۔ ایک طریقہ شرکت کو ختم کر کے باقاعدہ تقسیم کرنے کا ہے اور یہ باقاعدہ تقسیم نہیں تھی بلکہ صلح تھی کہ میں دین لے لیتا ہوں، تم عین لے لو۔ اب اگر عین لینے کے بعد ہلاک ہو جاتا ہے تو دوسرا ذمہ دار نہیں۔ اسی طرح اگر دین لینے کے بعد وہ دین ہلاک ہو جائے تو دوسرا ذمہ دار نہیں ہے۔

حنفیہ کا مسلک

حنفیہ کا اس بارے میں یہ مسلک ہے کہ اگر معاملہ اس طرح ہوا کہ ایک شریک دوسرے کو کہتا ہے کہ جتنے واجب الوصول دیون ہیں وہ سب تمہارے، اور جتنے عین ہیں وہ سب میرے، تو یہ جائز نہیں۔ اس واسطے کہ یہ ایک طرح سے دین کی عین کے ذریعے بیع ہو گئی اور ”بیع الدین من غیر من علیہ الدین“ جیسا کہ پہچھے گزرا ہے غرر ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے۔

البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں شریک اس طرح کر لیں کہ بھائی کچھ عین تم لے لو اور کچھ میں لے لیتا ہوں اور کچھ دین تم لے لو، اور کچھ میں لے لیتا ہوں، تو دین میں بھی دونوں حصہ دار ہوتے ہیں اور عین میں بھی دونوں حصہ دار ہوتے ہیں۔ اگرچہ باقاعدہ ایک ایک پائی کا حساب کرنے کے بجائے مجازۃً آپس میں تراخی سے کر لیتے ہیں کہ اتنے دین تم لے لو اور اتنے عین تم لے لو اور اتنے دین اور اتنے عین میں لے لیتا ہوں، اس کے بعد چاہے دین وصول ہو یا نہ ہو یہ مختارج جائز ہے۔

حنفیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اثر کا بھی یہی مطلب بیان کرتے ہیں کہ مکمل عین اور مکمل دین مراد نہیں ہے بلکہ کچھ عین اور کچھ دین دونوں شریک لے لیتے ہیں۔

اس صورت میں مختارج جائز ہے، اس کے بعد اگر دین وصول نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، اس میں مبادرات ہو گئی، تراخی کے ساتھ ایک نے دوسرے کو بری کر دیا صلح ہو گئی تو یہ جائز ہے۔

اور میراث میں بھی مختارج اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک وارث کہتا ہے کہ میں صرف یہ چیز لے لیتا ہوں اور اپنے حصے سے دسمہ دار ہو جاتا ہوں یہ بھی جائز ہے۔^{۱۱}

۱۱۔ ومشرط عندنا عدم الزيادة والنقصان عند التجانس، وهذا في الحكم، وما في الديانة لكل واحد واسع. (رحمہم)

كتاب الشروط

٢٧٣٧ - ٢٧١١

۵۴۔ کتاب الشروط

(۱) باب مايجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعه

۲۷۱۱، ۲۷۱۲۔ حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير: أنه سمع مروان و المسور بن مخرمة رضى الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله ﷺ قال: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي ﷺ أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا و خليت بيننا و بينه. فكره المؤمنون ذلك و امتنعوا منه، و أبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي ﷺ على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأت به أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلماً. وجاءت المؤمنات مهاجرات و كانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله ﷺ يومئذ و هي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي ﷺ أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن ﴿إِذَا جَاءَ كُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ﴿إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾﴾ [راجع: ۱۶۹۳، ۱۶۹۵]

حدیث کا مطلب

ام کلثوم بنت عقبہ بن معیط یہ مسلمان ہو کر آگئی تھیں، ان کا باپ مسلمانوں کا زبردست دشمن تھا۔ ان کو اللہ ﷻ نے اسلام کی توفیق دی۔

”وہی عاتق“ کے معنی ہیں نوجوان بالکل کمر عمر تھیں۔ ان کے رشتہ دار حضور اکرم ﷺ سے ان کی واپسی کا مطالبہ کرنے آئے، آپ ﷺ نے ان کو واپس نہیں کیا۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ یہ معاہدہ مردوں کی حد تک تھا، عورتیں اس میں شامل نہیں تھیں، لہذا معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں پائی گئی۔

(۴) باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز

۲۷۱۸۔ حدثنا أبو نعیم: حدثنا زکریا قال: سمعت عامراً يقول: حدثني جابر:

أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي ﷺ فضربه فدعا له فسار سيرا ليس يسير مثله. ثم قال: ((بغنيه بأوقية)) قلت: لا ثم قال: ((بغنيه بأوقية)) فبعته فاستثبت حملانه إلى أهلي. فلما قدمنا أتيت به بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على أثرى قال: ما كنت لأخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك. [راجع: ۴۴۳].

قال شعبة، عن مغيرة، عن عامر، عن جابر: أفقرني رسول الله ﷺ ظهره إلى المدينة. وقال إسحاق عن جرير، عن مغيرة: فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. وقال عطاء وغيره: ((ولك ظهره إلى المدينة)). وقال محمد بن المنكدر، عن جابر: شرط ظهره إلى المدينة. وقال زيد بن أسلم، عن جابر: ((ولك ظهره حتى ترجع)). وقال أبو الزبير، عن جابر: ((أفقرناك ظهره إلى المدينة)). وقال الأعمش عن سالم، عن جابر: ((تبلغ به إلى أهلك)).

قال أبو عبد الله: الاشتراط أكثر وأصح عندى. وقال عبيد الله وابن إسحاق، عن وهب، عن جابر: اشتراه النبي ﷺ بأوقية. وتابعه زيد بن أسلم، عن جابر. وقال ابن جريج، عن عطاء وغيره عن جابر: أخذته بأربعة دنانير، وهذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة دراهم. ولم يبين الثمن مغيرة، عن الشعبي عن جابر. وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر. وقال الأعمش عن سالم عن جابر: أوقية ذهب. وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر: بمائتي درهم. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر: اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال: بأربع اواق. وقال أبو نصر: عن جابر: اشتراه بعشرين دينارا. وقول الشعبي: بأوقية أكثر؛ الاشتراط أكثر وأصح عندى، قاله أبو عبد الله.

یہ حضرت جابرؓ کا واقعہ ہے جو پیچھے بار بار گزر چکا ہے۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی بہت سی روایتیں جمع کر دی ہیں۔ ان مختلف روایتوں میں امام بخاریؒ دو باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ ﷺ نے جو بیع کی تھی آیا اس میں ان کا مدینہ منورہ تک اونٹ پر سوار ہو کر جانا باقاعدہ بیع میں شرط تھی یا بیع مطلق کی تھی۔ پھر آپ ﷺ نے ان کو اجازت دے دی تھی۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے شروع میں اس کی مختلف روایتیں نقل کی ہیں اور اس میں صحیح اس کو قرار دیا ہے کہ بیع کے اندر شرط ہوئی تھی چنانچہ پیچھے جو الفاظ آئے ہیں اس میں ”اشتراط ظہره المدينة“ کا لفظ آیا ہے، کہیں ”على أن لي ظهره المدينة“ آیا ہے۔ یہ سب الفاظ شرط پر دلالت کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ

اللہ فرماتے ہیں کہ جن روایتوں میں شرط آئی ہے وہ زیادہ کثرت سے ہیں اور میرے نزدیک زیادہ صحیح ہیں۔ یہ امام بخاریؒ کا اپنا خیال ہے۔

دوسرے حضرات حنفیہ وغیرہ نے یہ فرمایا کہ اصل بیع بغیر شرط کے ہوئی تھی، بعد میں حضرت جابرؓ کو خود ہی اجازت دے دی تھی اور اس کی دلیل پیچھے وہاں ذکر کی تھی، جہاں اس مسئلہ پر کلام ہوا ہے کہ مسند احمد میں روایت ہے جب یہ بیع ہوگئی تو حضرت جابرؓ اونٹ سے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ آپؓ نے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہوئے؟ حضرت جابرؓ نے فرمایا کہ یہ آپ کا اونٹ ہے، آپؓ نے فرمایا کہ نہیں ”ارکب“ اس پر سوار ہو جاؤ۔

اس روایت میں صراحت ہے کہ بیع کے بعد اتر گئے تھے، اگر بیع کے اندر شرط ہوتی تو اترنے کا سوال ہی نہیں تھا اور جن روایتوں میں ”اشعوط ظہرہ“ وغیرہ آیا ہے اس میں یہ تاویل ہو سکتی ہے کہ راویوں نے بالسنی روایت کرتے ہوئے یہ تصرف کیا کہ اس کو اشراط سے تعبیر کر دیا۔ حقیقت میں اشراط نہیں تھا اور حضور اقدسؐ کی شان رحمت ہے یہ بات بعید بھی ہے کہ حضرت جابرؓ باقاعدہ شرط لگائیں کہ میں مدینہ تک سواری کروں گا۔ گویا یہ خیال کریں کہ اگر میں شرط نہیں لگاؤں گا تو حضور اقدسؐ مجھے تنہا اس صحرا کے اندر چھوڑ دیں گے تو حضرت جابرؓ سے یہ توقع کرنا بھی مشکل ہے کہ انہوں نے باقاعدہ یہ شرط لگائی ہوگی۔ اگرچہ روایتوں میں کثرت سے ”اشعوط“ کا لفظ آیا ہے لیکن وہ راویوں کا تصرف ہے۔

دوسرا اختلاف جو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں روایتوں میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ کس مقدار میں بیع ہوئی تھی؟ تو روایتوں میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ کہیں اوقیہ کا لفظ آیا ہے کہیں چار دینار کا لفظ آیا ہے کہیں دو سو درہم کا لفظ آیا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں اوقیہ والی روایت رائج ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ایک اوقیہ پر سودا ہوا تھا، پھر انہوں نے وہ اوقیہ اپنے پاس محفوظ بھی رکھا جو حرہ میں جا کر غائب ہوا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اوقیہ ہی تھا۔

۲۔ وبهذا استدلال ابن أبي لیلی: أن من اشترى شيئا واشتراط شروطا فالبيع جائز والشروط باطل، وفيه مذهب أبي حنيفة: أن البيع والشروط كلاهما باطلان، ومذهب ابن شبرمة كلاهما جائزان، ولقد ذكرنا هذا في كتاب البيوع في: باب إذا اشترط شروطا في البيع لا التحل. عمدة القاری، ج: ۹، ص: ۶۱۱.

۳۔ مسئلہ تحقیق کے لئے ملاحظہ فرمائیں، تکملة فتح الملمع، ج: ۱، ص: ۶۳۳۔ اور مسند احمد کی روایت میں عبارت ہے ”فلنزل رسول الله ﷺ إلى البعير الخ“ ”یوں کہ قطعی ہے، فلہذا راجع: مسند احمد، مسند جابر بن عبد الله الأنصاری، رقم: ۱۴۱۷۰، مطبع بیت الأفكار الدولية، الرياض.

(۶) باب الشروط فی المهر عند عقدہ النکاح

”وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت. وقال المسور: سمعت النبي ﷺ ذكر صهره له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: حدثني فصدقني و وعدني فوفى لي“.

”إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت“ حقوق کی انتہاء، مقاطع کے معنی انتہاء کے ہیں کہ جہاں کہیں شرط لگا دی گئی وہاں حق ختم ہو جاتا ہے۔

۲۷۲۱۔ حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله ﷺ: ((أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)). [أنظر: ۵۱۵۱].

یعنی جن شرطوں کے رہیں تم نے فروج کو حلال کیا یعنی نکاح کی شرطوں کو پورا کرنا زیادہ اہم ہے، اور ان کو پورا کرنے کا خیال کرنا چاہیے۔

(۸) باب ما لا يجوز من الشروط فی النکاح

۲۷۲۳۔ حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ قال: ((لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يزيدين على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفي اناءها)). [راجع: ۲۱۳۰]

ایک عورت اپنی بہن کی طلاق کا سوال نہ کرے یعنی میں آپ سے اس وقت شادی کروں گی جب اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دو۔ ”تستکفي اناءها“ تاکہ جو کچھ اس کے برتن میں ہے انڈیل لے یعنی شوہر کی طرف سے اس کو جو نقص مل رہا ہے وہ اس سے چھین کر خود اپنے قبضہ میں لے آئے، یہ کرنا جائز نہیں۔

(۱۱) باب الشروط فی الطلاق

وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدأ بالطلاق أو آخر فهو أحق بشرطه.

۲۷۲۷۔ حدثنا محمد بن عرفة: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: ((نهی رسول الله ﷺ عن التلقی، وأن یتنازع المهاجر للأعرابی، وأن تشتترط المرأة طلاق أختها، وأن یتسام الرجل علی سوم أخیه، ونهی عن النجش، وعن التصریة)).

تابعہ معاذ و عبد الصمد عن شعبہ. وقال غندر و عبد الرحمن: نهى. وقال آدم: نهينا. وقال النضر و حجاج بن منهال: نهى. [راجع: ۲۱۴۰]

طلاق معلق

طلاق کو کسی شرط پر معلق کرنا، اس بارے میں سعید بن المسب، حضرت حسن بصریؒ اور عطاء کا قول نقل کیا ہے کہ طلاق کو پہلے ذکر کرے یا بعد میں دونوں صورتوں میں تعلیق ہو جاتی ہے یعنی یہ کہا کہ ”إن دخلت الدار فإنت طالق“ تو اس سے بھی تعلیق ہو جاتی ہے اور ”أنت طالق إن دخلت الدار“، کہا تب بھی تعلیق ہو جاتی ہے۔ اس مسئلہ میں اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وأن تشترط المرأة طلاقاً اختها“ کہ عورت کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بہن کی طلاق کی شرط لگائے، معنی یہ ہیں کہ شوہر سے یہ کہے کہ تم یوں کہو کہ ”إن نکحت هذا فإنت طالق یا أنت طالق إن نکحت هذه“ تو اس شرط کو آپ ﷺ نے اگرچہ ناجائز قرار دیا ہے لیکن یہ ناجائز اس وقت ہو سکتی ہے جب یہ نافذ ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ طلاق معلق نافذ ہے۔

(۱۲) باب الشروط مع الناس بالقول

۲۷۲۸ - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام: أن ابن جريج أخبره قال: أخبرني

يعلى بن مسلم، و عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبیر، يزيد أحدہما علی صاحبه، و غیرہما: قد سمعته یحدثہ عن سعید بن جبیر قال: إنا لعند ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: حدثنی أبی بن کعب قال: قال رسول اللہ ﷺ: ((موسی رسول اللہ))، فذكر الحديث. قال: ﴿أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ ۱. كانت الأولى نسياناً، والوسطى شرطاً، والثالثة عمداً، ﴿قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾ ۲، لَقِيْنَا غُلَامًا فَعَلَقَهُ فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ﴾ ۳. قرأها ابن عباس (امامهم ملك) [راجع: ۷۴۳].

یہ روایات اس لئے نقل کی ہے کہ لوگ آپس میں بات چیت کے اندر بھی ایک دوسرے پر شرطیں لگا سکتے ہیں کہ تم میرے ساتھ رہو گے تو ان شرطوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شرطیں لگائی تھیں۔

(۱۳) باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك

مزارعت میں اگر زمین کا مالک مزارع سے یہ شرط لگائے کہ میں جب چاہوں گا تمہیں نکال دوں گا تو یہ

شرط لگانا بھی جائز ہے۔

۲۷۳۰۔ حدثنا أبو احمد: حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكنتاني: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيباً فقال: إن رسول الله ﷺ كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال: ((نقركم ما أقركم الله))، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدى عليه من الليل ففدعت يده ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا وقد أقرنا محمد ﷺ وعاملنا على الأموال و شرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله ﷺ: ((كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوبك ليلة بعد ليلة؟)) فقال: كان ذلك هزيلة من أبي القاسم، فقال: كذبت يا عدو الله، فأجلاه عمر وأعطاهم قبضة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من ألقاب وحبال وغير ذلك. رواه حماد بن سلمة، عن عبيد الله، أحسبه عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر عن النبي ﷺ اختصره.

اس میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ ”لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر“ جب اہل خیبر نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے ہاتھ مروڑ دیئے۔

واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت عمرؓ نے عبد اللہ بن عمرؓ کو باغات وغیرہ کی نگرانی، کرایہ اور بٹائی وغیرہ وصول کرنے کے لئے خیبر بھیجا۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ وہاں گئے۔ رات کے وقت کسی نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کو پکڑ کر فصیل سے نیچے گرا دیا۔ نیچے گرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں میڑھے ہو گئے۔

”فدع“ کے معنی ہیں ہاتھ پاؤں میڑھے کر دینا۔ تو خیبر والوں نے جب ہاتھ پاؤں میڑھے کر دیئے تو ”قام عمر خطيباً“ حضرت عمرؓ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ ”إن رسول الله ﷺ كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله“ آپ نے معاملہ فرمایا تھا اور ساتھ یہ فرمایا تھا کہ ہم ان زمینوں پر برقرار رکھیں گے جب تک اللہ تعالیٰ برقرار رکھے۔

”وان عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك“ عبد اللہ بن عمرؓ وہاں گئے تھے اور رات کے وقت ان پر زیادتی کی گئی کہ ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیئے گئے۔ اور وہاں یہودیوں کے علاوہ کوئی اور دشمن نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ عمل انہوں نے ہی کیا ہے۔ وہ ہمارے دشمن ہیں اور ہماری تہمت انہی پر ہے کہ یہ حرکت انہوں نے ہی کی ہے۔ اب میں نے ان کو جلا وطن کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ان کو خیبر سے نکال دیا جائے۔

”فلما اجمع عمر علی ذلک“ جب حضرت عمرؓ نے اس کا فیصلہ کر لیا تو وہاں ابو الحقیق جو یہودیوں کا سردار تھا ماس کے بیٹوں میں سے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے تو ہمیں برقرار رکھا تھا آپ ہمیں نکال رہے ہیں؟ اور ہم سے اموال کے بارے میں معاملہ کیا تھا؟

”فقال عمرؓ“ عمرؓ نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نبی کریم ﷺ کی بات بھول گیا ہوں جو حضور ﷺ نے تم سے کہی تھی کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں خبر سے نکالا جائے گا، تمہاری اونٹنیاں تمہیں لے کر خیر میں بھاگی ہوں گی، ایک رات کے بعد دوسری رات۔ اس نے کہا یہ سب حضور اقدس ﷺ کی طرف سے مذاق کی بات تھی۔ ”ہدیلۃ“ کے معنی ہیں مذاق کی بات۔

”فقال“ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”کذبت باعدو اللہ فاجلاہم عمرؓ“

بعد میں حضرت عمرؓ نے ان کو جلا وطن کر دیا۔ ”واعطاهم قیمۃ ماکان لہم من الثمر“ اور ان کے کیل کا جو حصہ تھا اس کی قیمت میں ان کو مال اہل اور عروض دیئے۔ ”من اقتاب وحبال“ پالان اور رسیاں بھی جب ان کو خیر سے جلا وطن کر دیا تو یہ تیہاء اور اریخا میں جا کر آباد ہو گئے۔

(۱۵) باب الشروط فی الجہاد والمصالحة

مع اهل الحرب وكتابة الشروط.

یہ باب قائم کیا ہے کہ جہاد میں شرطیں لگانا اور اہل حرب کے ساتھ مصالحت کرنا اور لوگوں کے ساتھ زبانی شرطیں لگانے کے ساتھ ساتھ ان کی شرطوں کو تحریر کرنا۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں صلح حدیبیہ کا واقعہ تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے اور صلح حدیبیہ والی یہ حدیث جتنی تفصیل کے ساتھ یہاں ذکر کی ہے مغازی میں بھی اتنی تفصیل سے نہیں آئی۔

۲۷۳۱، ۲۷۳۲۔ حدثنی عبد اللہ بن محمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر قال: أخبرني الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال: خرج رسول الله ﷺ زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي ﷺ: ((إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فنخذوا ذات اليمين))، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذير القریش، وسار النبي ﷺ حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته. فقال الناس: حل حل، فالتحت فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء. فقال

النبي ﷺ: ((ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل))، ثم قال: ((والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها)). ثم زجرها فوثبت، قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يترصده الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكى إلى رسول الله العطش. فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالرى حتى صدروا عنه فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانو عيبة نصح رسول الله ﷺ من أهل تهامة فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فقال رسول الله ﷺ: ((إنا لم نجى لقتال أحد ولكننا جننا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضررت بهم فإن شاؤا ما ددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر، فإن شاؤا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا. وإن هم أبوا فالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتي، ولن ينفذن الله أمره)). فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشا، قال: إن قد جنناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن تعرضه عليكم فعلنا. فقال سقهاؤهم: لا حاجة لنا أن نخبرنا عنه بشئ. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول، قال: سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي ﷺ فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، أستم بالولد؟ وألست بالوالد قالوا: بلى، قال: فهل تهمونى؟ قالوا: لا، قال: أستم تعلمون أنى استنشرت أهل عكاظ فلما بلحوا على جنتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى؟ قالوا: بلى، قال: فإن هذا قد عرض لكم رشدا، اقبلوها ودعوني آتة. قالوا: آتته، فأتاه فجعل يكلم النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: نحو من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أى محمد، أرايت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، فإنى والله لا أرى وجوها وإنى لأرى أشواباً من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر ﷺ: امصص بظفر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر، قال: أما والذي نفسي بيدي لو لا يد كانت لك عندى لم أجرك بها لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي ﷺ فكلما تكلم كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي ﷺ ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي ﷺ ضرب يده بعنل السيف وقال له: آخر

يدك عن لحية رسول الله، فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال المغيرة بن شعبه، فقال: أي غدر، ألسنت أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوم إلى الجاهلية فقتلهم وأخذوا أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي ﷺ: ((أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء)). ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي ﷺ بعينه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله ﷺ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا تروءاء كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلموا خفصوا أصواتهم عنده، وما يحدثون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي. والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد ﷺ محمدا. والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تروءاء كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفصوا أصواتهم عنده، وما يحدثون النظر إليه تعظيما له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشدا فاقبلوها، فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتة، فقالوا: آتة. فلما أشرف على النبي ﷺ وأصحابه قال رسول الله ﷺ: ((هذا فلان وهو من قوم يُعظمون البدن لما بعثوا له))، فبعثت له، واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فلما رأى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له: مكرز بن حفص، فقال: دعوني آتة، فقالوا: آتة. فلما أشرف عليهم قال النبي ﷺ: ((هذا مكرز وهو رجل فاجر))، فجعل يكلم النبي ﷺ فيبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، قال معمر: فأخبرني أي، عن عكرمة: أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي ﷺ: ((قد سهل لكم من أمركم)). قال معمر: قال الزهري في حديثه: جاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا، فدعا النبي ﷺ الكاتب فقال النبي ﷺ اكتب: ((بسم الله الرحمن الرحيم)). فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب: باسمك اللهم، كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي ﷺ: ((أكتب: باسمك اللهم)). ثم قال: ((هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله))، فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صدناك عن البيت ولا قاتلناك. ولكن اكتب: محمد بن عبد الله، فقال النبي ﷺ: ((والله إني لرسول الله وإن كذبتوني، اكتب: محمد بن عبد الله)).

قال الزهري : وذلك لقوله : ((لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمان الله إلا أعطيتهم إياها)) . فقال له النبي ﷺ : ((على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به)) . فقال سهيل : والله لا تتحدث العرب أنا أحدنا ضفطة ، ولكن ذلك من العام المقبل ، فكذب . فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا قال المسلمون : سبحان الله ، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما ؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده . وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل : هذابا محمد أول من أقاضيك عليه أن تردده إلي . فقال النبي ﷺ : ((إنا لم نقض الكتاب بعد)) . قال : فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا . قال النبي ﷺ : ((فأجزه لي)) ، قال : ما أنا بمجير ذلك لك . قال : ((بلي فافعل)) . قال : ما أنا بفاعل . قال مكرز : بل قد أجزناه لك . قال أبو جندل : أي معشر المسلمين ، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ؟ ألا ترون ما قد لقيت ؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله ، قال : قال عمر بن الخطاب : فأتيت نبي الله ﷺ فقلت : ألسنت نبي الله حقا ؟ قال : ((بلي)) ، قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : ((بلي)) ، قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إذن ؟ قال : ((إني رسول الله ولست أعصيه ، وهو ناصري)) . قلت : أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به ؟ قال : ((بلي ، فأخبرتك أنا تأتيه العام)) . قال : قلت : لا ، قال : ((فإنك آتية ومطوف به)) . قال : فأتيت أبا بكر ، فقلت : يا أبا بكر ، أليس هذا نبي الله حقا ، قال : بلي ، قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلي ، قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذن ؟ قال : أيها الرجل ، إنه لرسول الله ﷺ وليس يعصى ربه وهو ناصره ، فاستمسك بغرزه فوالله أنه على الحق ، قلت : أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به ؟ قال : بلي ، فأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت : لا . قال : فإنك آتية ومطوف به . قال : الزهري : قال عمر : فعملت لذلك أعمالا . قال : فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله ﷺ لأصحابه : ((قوموا فأنحروا ثم احلقوا)) ، قال : فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات ، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة : يا نبي الله ، أتحب ذلك ؟ أخرج ثم لا تكلم أحد منهم كلمة ، حتى تنحر بدئك ، وتدعو حالك فيحلقك . فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك . نحر بدنه ، ودعا حلقه فحلقه . فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا

حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات، فأنزل الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ ۚ حتى بلغ ﴿بَعْضُهُمُ الْكَوْافِرُ﴾ فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك. فتزوج أحدهما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي ﷺ إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، قالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين، فخرجوا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إنى لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر فقال: أجل والله، إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، فأمكنه منه، فضربه حتى يبرد وفرا الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله ﷺ حين رآه: ((لقد رأى هذا ذعرا))، فلما انتهى إلى النبي ﷺ قال: قتل صاحبى وإنى لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتنى إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي ﷺ: ((ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد)). فلما سمع ذلك عرف أنه سهرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وينقلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بآبى بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بآبى بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي ﷺ تناشده الله والرحم لما أرسل: فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي ﷺ إليهم فأنزل الله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطَرْفِئٍ مِّنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ ۚ حتى بلغ ﴿الْحَمِيتُ حِمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ ۚ كانت حميتهم أنهم لم يقرؤا بسم الله الرحمن الرحيم. وحالوا بينهم وبين البيت.

[راجع: ۱۶۹۳، ۱۶۹۵]

قال أبو عبد الله: ﴿مَعْرُوءَةٌ﴾ (العر: الجرب) ﴿تَزِيلُوا﴾ (تميزوا) وحميت القوم: منعهم حماية، واحميت الحمى.

صلح حدیبیہ کی تفصیل مع تشریح حدیث

یہ حدیث حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور مروان کی مشترک روایت ہے۔ یعنی کچھ حصہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور کچھ حصہ مروان نے روایت کیا ہے۔ اور کچھ حصہ دونوں سے مروی ہے۔ ”یصدق کل

واحد منهما حديث صحيح“ ان میں سے ہر ایک اپنے صاحب کی حدیث کی تصدیق کر رہا تھا۔
 مروان چونکہ صحابی نہیں ہیں بلکہ تابعی ہیں اس لئے ان کی روایت مرسل ہے اور مسور بن خرمہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں لیکن یہ صلح حدیبیہ کے وقت موجود نہیں تھے، لہذا ان کی روایت بھی یقیناً مرسل ہے۔ تو ایک مرسل صحابی رضی اللہ عنہ ہے اور دوسری مرسل تابعی ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ان دونوں کے مجموعہ کو صحیح سمجھتے ہوئے یہاں روایت کیا ہے ”قالا“ یہ دونوں کہتے ہیں، ”خرج رسول الله ﷺ زمن الحديبية حتى اذا كانا بعض الطريق“ جب آپ ﷺ راستہ میں تھے تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”إن خالد بن الوليد با لعميم في خيل لقريش طليعة“۔

واقعہ یہ تھا کہ جب آپ ﷺ سفر کے لئے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ کے قریب دو تین مرحلے کے فاصلہ پر پہنچے، اس وقت آپ ﷺ کو آپ کے جاسوس نے یہ اطلاع دی کہ قریش مکہ ایک بڑا لشکر لے کر ذوطوی کے مقام پر جمع ہو گئے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ﷺ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکیں۔
 (پہلے کتاب الحج میں گزر چکا ہے کہ لوگ عام طور پر ذوطوی سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوا کرتے تھے اور وہیں پر غسل بھی کیا جاتا تھا)۔

آپ ﷺ کو ساتھ ساتھ یہ اطلاع ملی کہ ان کا ہر اول دستہ یعنی مقدمۃ الجیش خالد بن الولید کی سرکردگی میں غیم کے مقام پر جمع ہے تو آپ ﷺ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ خالد بن الولید غیم کے مقام پر قریش کے کچھ لشکر کے ساتھ موجود ہیں۔ ”طليعة“ بطور ہر اول دستے یعنی ”مقدمۃ الجیش“ کے ”فخذوا ذات اليمين“ آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اب آپ یہاں سے دائیں طرف کا راستہ پکڑ لیے یعنی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے عام راستہ ذوطوی کا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ذوطوی کا راستہ چھوڑ دو اور دائیں طرف رخ کر کے کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو جس سے ہم نکل جائیں۔ بلکہ رواجوں میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے پوچھا کہ کوئی ہے جو دوسرا راستہ بتائے؟ ایک صاحب نے کہا ہاں! میں بتاتا ہوں انہوں نے ایک بڑا دشوار گزار راستہ بتایا اور اس پر لے کر چلے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ﷺ حدیبیہ پہنچے ورنہ عام طور سے لوگ مدینہ منورہ سے آتے ہیں تو راستہ میں حدیبیہ نہیں پڑتا۔

(اب بھی اگر آپ براستہ سڑک مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائیں تو راستہ میں ذوطوی پڑتا ہے، حدیبیہ نہیں پڑتا، حدیبیہ جدہ سے جاتے ہوئے راستہ میں پڑتا ہے)۔

اس واسطے آپ ﷺ راستہ کاٹ کر تشریف لے گئے۔

”لوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش“ خالد اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کی طرف سے مقدمۃ الجیش کے طور پر نکلے ہوئے تھے، ان کو حضور اقدس ﷺ کے آنے کا احساس

نہیں ہوا، یہاں تک کہ اچانک ان کو لشکر کا غبار نظر آیا۔ ”قصرۃ“ سیاہ غبار کو کہتے ہیں، جب ان کو حضور اقدس ﷺ کے لشکر کا سیاہ غبار نظر آیا تب انہیں پتہ چلا کہ حضور اقدس ﷺ تشریف لے آئے ہیں۔ ”فانطلق برکض نذیر القریش“ وہاں سے قریش کو ڈرانے کے لئے بھاگ کھڑے ہوئے کہ دیکھو حضور اقدس ﷺ کا لشکر آ گیا۔ اور آپ ﷺ چلتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ ﷺ اس گھاٹی پر پہنچے جس سے حرم کی طرف اترا تھا تو اچانک آپ ﷺ کی اونٹنی بیٹھ گئی اور آگے نہیں چلی۔

”فقال الناس حل حل“ لوگوں نے اونٹنی کو چلانے کے لئے آوازیں نکالیں، عام طور سے اونٹوں کو چلانے کے لئے ”حل حل“ کی آواز نکالی جاتی تھی یعنی چل چل تو لوگوں نے اس اونٹنی کو چلانے کے لئے مختلف آوازیں نکالیں حل حل یعنی چل چل، اس میں کوئی لغتیں ہیں، سب استعمال ہوتی تھیں۔ ”فالحلت“ وہ اونٹنی اصرار کرنے لگی، مطلب یہ ہے کہ وہ اونٹنی چلانے کی آواز دینے کے باوجود نہیں اٹھی، ”فقالوا خللات القصواء خللات القصواء“ قصواء حضور اقدس ﷺ کی اونٹنی کا نام تھا، لوگوں نے کہا کہ قصواء اڑ گئی یعنی ضد پر آگئی کہ اٹھ نہیں رہی اور چل نہیں رہی ہے۔

”فقال النبی ﷺ : ما خللات القصواء، وما ذاک لها بخلق ولكن حبسها حابس الفیل“ کہ قصواء نہیں اڑی اور نہ ایسا اڑنا اس کی عادت ہے۔

یہ قصواء حضور اقدس ﷺ کی خاص اونٹنی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی خاص ہدایات سے نوازا تھا اس واسطے فرمایا کہ یہ اڑی نہیں اور نہ یہ اس کی عادت ہے لیکن اس کو روکنے والے نے روک دیا جس نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا مراد ہے کہ اللہ ﷻ نے روکا ہے۔

”حابس الفیل“ کہنے کی حکمت

حابس الفیل کا لفظ اس لئے استعمال کیا کہ جس طرح اصحاب الفیل آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو حرم میں داخل ہونے سے روک دیا تھا کیونکہ اگر وہ حرم میں داخل ہوتے تو قتل و قتال ہوتا اور اس مقدس خطے کی حرمت پامال ہوتی۔ اس لئے انہیں داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قصواء کو یہاں روک دیا کیونکہ اگر آگے بڑھیں گے تو مشرکین سے مقابلہ ہوگا اور مقابلہ کے نتیجے میں خونریزی ہوگی جس سے حرم کی حرمت پامال ہوگی۔

”ثم قال..... لا اعطيهم اياها“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ کافر و مشرک لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے طریقہ کار کا سوال نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم ہو مگر میں ان کو وہ دیدوں گا۔

معنی یہ ہے کہ میرا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے اور میں اس وقت قتال کا ارادہ لے کر نہیں آیا بلکہ عمرہ کرنے آیا ہوں۔ اب اگر یہ لوگ بیچ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور رکاوٹ کے بعد صلح کی بات کریں اس میں مجھ سے جو مطالبہ چاہیں کریں میں اس کو قبول کر لوں گا بشرطیکہ وہ مطالبہ تعظیم حرمت اللہ کے خلاف نہ ہو۔ ”ثم رجسرها فوثبت“ جب آپ ﷺ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میرا لڑنے کا ارادہ نہیں بلکہ صلح کا ارادہ ہے اس کے بعد آپ ﷺ نے اونٹنی کو اٹھایا تو وہ کود کر کھڑی ہو گئی اور چلنے لگی۔ گویا یہ اس وقت اللہ ﷻ کی طرف سے اشارہ تھا کہ اس وقت اگر صلح کے ارادہ سے آگے بڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لڑنے کے ارادہ سے آگے مت بڑھئے۔

”قال: فعدل عنهم“ آپ ﷺ نے ان یعنی کفار کے لشکر سے اعراض فرمایا ”حتى نزل بالقصى الحديبية“ یہاں تک کہ آپ ﷺ حدیبیہ کی انتہا تک جا کر اتر گئے، ”على فعد قليل الماء“ ایک چشمہ پر جو بہت کم پانی والا تھا۔

ایک معجزہ کا تذکرہ کہ چشمہ ابل پڑا

ثمد سے چشمہ مراد ہے جس میں بہت کم پانی تھا ”يتجر ضه الناس تبرضا“ لوگ اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی لے رہے تھے، ”فلما يلبثه الناس حتى نز حوه“ اس کو لوگوں نے چھوڑا نہیں، لفظی معنی ہے ٹھہرایا نہیں، اس میں زیادہ انتظار نہیں کیا یہاں تک کہ پورا کا پورا کنواں خشک کر دیا، پورا پانی لے لیا۔

”وشكى الى رسول الله ﷺ العطش“ لوگوں نے آپ ﷺ سے شکایت کی کہ سارا پانی ختم ہو گیا ہے اور پیاس لگی ہوئی ہے۔

”فانتزع سهما من كنانته ثم امرهم ان يجعلوه فيه“ آپ ﷺ نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور حکم دیا کہ یہ تیر لے جا کر اس میں ڈال دو۔

”فلو الله مازال يحجش لهم بالرى حتى صدر واعنه“ اللہ کی قسم وہی کنواں جو خشک ہو گیا تھا آپ ﷺ کے تیر ڈالنے کے بعد جوش مارنے لگا ”رى“ سیراب کرنے والے پانی کے ساتھ خوب پانی نکلنے لگا یہاں تک کہ وہ اس سے نکلے۔

”فبينما هم كذلك اذ جاءه بدیل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه.. من خزاعة“ ابھی آپ ﷺ اسی حالت میں تھے کہ اتنے میں بدیل بن ورقاء الخزاعي اپنی قوم خزاعہ کے لوگوں کیساتھ آئے۔

پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ خزاعہ کے ساتھ معاہدہ تھا تو وہ آئے اور یہ مسلمان ہو گئے تھے

”كانوا عبيد نصح رسول الله ﷺ من اهل تهامة“ اور یہ بدیل بن ورقاء الخزاعي ﷺ حضور ﷺ کے خیر خواہ، رازدار تھے۔

”عیہ“ اصل میں پوٹلی کو کہتے ہیں، جس میں آدمی اپنی چیزیں چھپا کر رکھتا ہے، اس لئے یہ لفظ راز دار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے آپ ﷺ نے انصار کے بارے میں فرمایا کہ ”ہم کرہی و عیسیٰ“ اور نصیح کے معنی ہیں خیر خواہی، یعنی خیر خواہی کے ساتھ حضور اقدس ﷺ کے راز دار تھے اور اہل تہامہ میں سے تھے۔

تہامہ سے کیا مراد ہے؟

تہامہ اس علاقہ کو کہا جاتا ہے جو مکہ مکرمہ سے لے کر ساحل سمندر تک کا سطحی علاقہ ہے، اس میں پہاڑ نہیں ہیں، جدہ بھی اسی تہامہ کا حصہ ہے۔

تو وہاں کے لوگ آئے اور آکر کہا کہ میں کعب بن لوی اور عامر لوی قریش کے ان دونوں بڑے قبیلوں کو حدیبیہ کے بہت زیادہ پانی والے چشموں کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ وہاں اترے ہوئے ہیں۔

”اعداد“ ”عد“ کی جمع ہے اور ”عد“ یا ”عد“، ”العد“ اس پانی کو کہتے ہیں جو بہت آسان سے بہہ رہا ہو۔ تو حدیبیہ کے مختلف چشمے ہیں ان میں سے جو بالکل تیار ہیں کثرت سے پانی دینے والے ہیں کعب بن لوی اور عامر بن لوی وہاں جا کر اتر گئے ہیں کہ انہوں نے حدیبیہ کے علاقے میں جو اچھے اچھے کنویں تھے ان پر قبضہ کر لیا تھا اور حضور اقدس ﷺ کے لئے چھوٹا سا چشمہ رہ گیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے منجھڑہ ظاہر فرمایا کہ پانی میں برکت عطا ہوئی۔

”ومعہم العوذ المطافیل“ اور ان کے پاس دودھ دینے والی اور بچے دینے والی اونٹیاں بھی ہیں۔ عوذ، دودھ دینے والی اونٹنی کو اور ”مطافیل“ بچوں والی اونٹنی کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کا پورا سامان موجود ہے۔

”وہم مقاتلوک“ وہ آپ سے لڑنے کے ارادہ سے آئے ہیں ”صادوک عن البیت“ اور آپ کو بیت اللہ سے روکنا چاہتے ہیں۔ ”لقال رسول اللہ ﷺ : انا لم نجی لقتال احد“ کہ دیکھو بھائی ہم کسی سے لڑنے کیلئے نہیں آئے، قریش کی لڑائیاں چل رہی ہیں، اور ان لڑائیوں سے خود ان کو نقصان پہنچا ہے۔

”فان شأؤ ااماد دہم مدہ“ اگر وہ چاہیں تو میں ان کے لئے جنگ بندی کی مدت مقرر کر دوں گا، اور وہ مجھے اور لوگوں کے ساتھ چھوڑ دیں یعنی میرے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیں تاکہ پھر میں یکسوئی کے ساتھ عرب کے دوسرے قبیلے میں دعوت و تبلیغ کا کام کروں۔ پھر اگر یہ قریش کے لوگ دین میں داخل ہونا چاہیں جس میں دوسرے لوگ شامل ہو چکے ہوں۔ یعنی دوسرے عرب مسلمان ہو گئے تو اگر یہ بھی مسلمان ہونا چاہیں گے تو ایسا کر لیں۔ اور اگر ان کا ارادہ اسلام لانے کا نہیں ہے تب بھی کم از کم جنگ بندی کی مدت کے دوران یہ آرام کر چکے ہوں گے۔

”والا فقد جموا“ کے اصل معنی ہیں جمع کرنا، خاطر جمع کرنا، مراد ہے راحت لے لینا، آرام لے لینا۔ تو ان کو کم از کم اتنا فائدہ ہوگا کہ اس عرصہ میں ان کو سانس لینے کا موقع مل جائے، آرام مل جائے گا، اس لئے میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے ایک مدت تک صلح کرنا چاہیں تو کر لیں۔

”وان ہم ابوا“ اور اگر یہ میری طرف سے صلح کی پیشکش کے باوجود انکار کریں اور صلح پر آمادہ نہ ہوں تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں ان سے اپنے اس معاملہ میں لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میری گردن الگ ہو جائے۔ ”حتی تنفرد سالفی۔ سالفہ“ اصل میں گردن کو کہتے ہیں اور تنفرد کے معنی ہیں منفرد ہو جائے یعنی الگ ہو جائے، قتل سے کنایہ ہے۔ مطلب ہے یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں اور قتل ہو جاؤں، میری گردن الگ ہو جائے بعض لوگوں نے اس کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ تنہا بھی ہو جاؤں اور کوئی میرا ساتھ نہ دے تب بھی میں اس دین کے لئے قتال کرتا رہوں گا۔

”ولینفلن اللہ امرہ“ اور اللہ تعالیٰ اپنے امر کو نافذ کر کے رہے گا۔

”لقال بدیل : سابلغهم..... عنہ بشی“ میں نے ان سے ایک بات سنی ہے اگر تم چاہو تو میں تمہیں پیش کر دوں۔ یہ قوفوں نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہئے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہ بتائیں، ان میں سے جو ذی رائے تھے انہوں نے کہا لاؤ، بتاؤ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔

”قال سمعہ..... ألت بالوالد قالوا : بلی“ یہ عروہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ قریشی نہیں ہیں، طائف میں تھے وہاں سے مکہ مکرمہ چلے آئے تھے، انہوں نے کہا اے قوم کیا میں تمہارے لئے باپ جیسا نہیں ہوں؟ کیا تم میرے لئے اولاد کی طرح نہیں ہو؟

اور بعض روایتوں میں اس کے برعکس آیا ہے کہ اس نے کہا، ”ألت بالولد؟ قالوا : بلی، قال ولستم بالوالد؟ قالوا : بلی“ یہ دوسری بات نسب کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے اس لئے کہ عروہ بن مسعودی والدہ قریش سے تعلق رکھتے تھے تو انہوں نے قریش کو والد اور اپنے آپ کو ولد قرار دیا۔

”قال : فهل تنهمونی؟“ کیا تم مجھے متہم کرتے ہو کہ میں تمہاری خیر خواہی کے خلاف کوئی بات کہوں گا۔

”قالوا : لا، قال : ألتسم تعلمون أنى استغفرت أهل عکاظ فلما بلحوا علی

جنتکم باہلی وولدی ومن أطاعنی؟“

کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اہل عکاظ کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ قریش کے پاس جاؤ اور انکی مدد کرو، یعنی جناب رسول اللہ ﷺ کے خلاف میں نے اہل عکاظ کو تمہاری مدد کے لئے ابھارا تھا، جب انہوں نے میری بات نہیں مانی اور انکار کیا تو میں خود اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو اور جو میری اطاعت کرنے والے ہیں ان کو

لے کر آپ کے پاس آ گیا، یعنی ان کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں تو جانتا تھا کہ سارے عکاظ کے لوگ آپ کی مدد کریں لیکن جب وہ آپ کی مدد سے منکر ہو گئے تو میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، اپنی اولاد، گھر والوں اور اپنے متبعین کو لے کر آپ کے پاس آ گیا۔ اب اس نے کہا ”فان هذا قد عرض لكم عظة رashed“ کہ رسول اللہ ﷺ نے تمہارے سامنے ایک ہدایت اور مصلحت کا راستہ تجویز کیا ہے۔ اس کو قبول کر لو، یعنی صلح والے راستہ کو، اور مجھے ذرا ان کے پاس جانے دو، اس پر انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بات کرنی شروع کی، آپ ﷺ نے ان سے وہی گفتگو فرمائی جو بدیل بن ورقاء سے فرمائی تھی کہ اگر وہ صلح کرنا چاہیں تو میں صلح کرنے کو تیار ہوں لیکن اگر نہیں تو پھر میں لڑنے کو بھی تیار ہوں۔

”فقال عروۃ عند ذلك“ عروۃ نے اس موقع پر اپنا رعب جمانا چاہا اور کہا کہ دیکھیں، لڑائی میں دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں اور اسکے نتیجے میں اپنی قوم کا بیج ماریں، ان سب کا استیصال و خاتمہ کر دیں اگر ایسا ہے تو کیا آج تک آپ نے کئی قوم کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ کسی شخص نے اپنی قوم کا بیج ماریا ہو؟ تو یہ بدنامی آپ کے سر آئے گی کہ آپ نے اپنی قوم کا بیج ماریا۔

اور اگر آپ کامیاب نہ ہوئے بلکہ قریش کے لوگ کامیاب ہو گئے اور ان کو فتح حاصل ہو گئی تو پھر آپ کا انجام بہت خراب نظر آتا ہے۔ اس واسطے کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس جمع ہیں آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مختلف قبیلوں اور مختلف علاقوں کے لوگ ہیں۔ جب یہ دیکھیں گے آپ مغلوب ہو گئے ہیں تو یہ سب آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی قوم کے معاملہ کو جڑت ختم کر دیں استیصال جڑ سے ختم کرنے کو کہتے ہیں ”هل سمعت باحد من العرب“ کیا عرب کو آپ نے سنا ہے کہ ”اجعاح اہله فہلک“ جس نے آپ سے پہلے اپنی جڑ ختم کر دی ہو۔

”وان تکن الاخری“ اور اگر صورت حال دوسری ہوئی یعنی آپ مغلوب ہو گئے ”فلسانی واللہ لااری وجوها“ تو اللہ کی قسم مجھے آپ کے ساتھیوں میں ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں، مختلف قبیلوں اور علاقوں کے ملے جلے لوگ نظر آ رہے ہیں، ”خليفة ان یفر و اوبد عوک“ جو اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ ایسی صورت میں بھاگ کھڑے ہوں گے اور آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے۔ اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ایسی بات کہہ دی۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی غیرت ایمانی اور دفاع صحابہ رضی اللہ عنہم .

”فقال له ابو بکر رضی اللہ عنہ“ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور شاید ساری زندگی میں

کسی کو ایسی سزا ہوئی گالی نہ دی ہوگی، فوراً صدیق اکبر ﷺ نے کہا ”امصص بظر اللات انحن نفر عنه وندعه؟“ یہ بڑی مغفظ گالی تھی، کیونکہ اہل عرب میں بھی جو عامی قسم کے لوگ تھے وہ یہ گالی دیتے تھے لیکن وہ بھی اس طرح کہ ”امصص بظر امک“۔ ”بظر“ شرم گاہ کے اندر ایک بوٹی ہوتی ہے جو ختنہ کے اندر رہ جاتی ہے اس کو بظر کہتے ہیں۔ آج کل انگریزی میں اس کو کلائی ٹورس (clitoris) کہتے ہیں اور ”امصص“ کے معنی ہیں ”چوس“۔

عام طور پر گالی دینے والے ماں کے لفظ کے ساتھ دیتے تھے کہ ”امصص بظر امک، لیکن صدیق اکبر ﷺ نے اس کو اور زیادہ مغفظ کرنے کے لئے لات کی طرف منسوب کر کے گالی دی۔ لات انکابت تھا اور کہتے تھے کہ یہ اللہ میاں کی بیٹی ہے تو صدیق اکبر ﷺ نے ”امصص بظر اللات“۔

اسلام میں سخت الفاظ کا استعمال اور اس کا حکم

معلوم ہوا کہ جہاں جہاد ہوا اور مشرکین کے ساتھ مقابلہ ہوا اور جہاں مسلمانوں کی غیرت کو لٹکا رہا جائے تو ایسے موقع پر اس قسم کے الفاظ کے استعمال کی گنجائش ہے ورنہ صدیق اکبر ﷺ جیسے نرم خو، خلیق اور با آداب آدمی کے منہ سے ایسا برا کلمہ نکلنا بالکل ہی غیر معمولی بات ہے، معلوم ہوا کہ اس موقع پر اس کی گنجائش ہے۔ اور حضور اقدس ﷺ نے اس پر نوکاً بھی نہیں کی بھائی ایسی گالی کیوں دے رہے ہو۔

”لَقَالَ مَنْ ذَا؟“ عروہ بن مسعود نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں جو مجھے ایسی گالی دے رہے ہیں؟

کہا کہ یہ ابو بکر ﷺ ہیں۔ ”قَالَ: اَمَا الْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا يَدُكَ اَنْتَ لَمْ اَجْزُكَ بِهَذَا لَاجْتِكَ“ عرب کی شان ہے کہ کافر ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہارا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا جس کا میں نے ابھی تک تمہیں بدلہ نہیں دیا، تو تمہاری اس گالی کا جواب دیتا۔ لیکن چونکہ تمہارا ایک احسان میری گردن پر ہے اس لئے میں تمہاری گالی سن کر خاموش ہو رہا ہوں، جواب نہیں دیتا۔

وہ احسان یہ تھا کہ عروہ بن مسعود پر دیت آگئی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے دیت کی ادائیگی میں اس کی مدد کی تھی۔ عربوں کے اندر یہ ملکات تھے کہ باوجود کافر ہونے کے احسان کا ماننا کہ دوسرے شخص نے میرے ساتھ احسان کیا ہے اس لئے میں اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کروں۔

حضور علیہ السلام عرب میں کیوں مبعوث ہوئے؟

اس کی ایک حکمت

اور حضور اکرم ﷺ کو عرب میں بلا وجہ نہیں مبعوث کیا گیا، ان کے اندر ملکات فطریہ بڑے اعلیٰ درجہ کے تھے، انکی ضیافت، عام طور سے سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولتے تھے، امانت کا لحاظ رکھنا، دوسرے کا احسان ماننا، جس کے ساتھ معاہدہ ہو اس سے وفاداری کرنا، ان میں یہ ملکات تھے، اس لئے نبی کریم ﷺ کو بھیجے کے لیے اس قوم کو منتخب فرمایا۔

”قال: وجعل یكلم النبی ﷺ فكلما تكلم كلمة اخذ بلحيته“ بات کرتے ہوئے عروہ بن مسعود نے حضور اقدس کی لحيہ مبارکہ پر ہاتھ رکھا۔ ”والمغيرة بن شعبه قائم علی رأس النبی ﷺ ومعه السيف“ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ تلوار لئے حضور اقدس ﷺ کے پاس کھڑے تھے جیسے حارس ہوا کرتا ہے۔ ”وعليه المغفر“ اور ان کے سر پر مغفر بھی تھا۔ ”فكلما أهوى عروة بيده الى لحيه النبی ﷺ“ جب بھی عروہؓ حضور اقدس ﷺ کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جب کسی کو راضی کرنا ہو تو بات کرتے ہوئے داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتے، تو جب عروہؓ اس طرح کرتا، ”حسب يده بمنع السيف“ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ تلوار کی نعل سے اس کے ہاتھ پر مارا تو دور کہتے، ”اخر يدك عن لحيه رسول الله ﷺ“ حضور اکرم ﷺ کی ریش مبارک سے ہاتھ ہٹاؤ۔ ”لرفع عروة راسه فقال من هذا؟“ عروہؓ نے اپنا سر اٹھایا اور کہا یہ کون بزرگ ہیں جو مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں۔ ”قال: المغيرة بن شعبه“ بتایا کہ یہ مغیرہ بن شعبہؓ ہیں۔

”فقال: أي غدر، ألسنت أسمى في غدرتك“ اے غدار کیا میں نے غداری میں تمہارے ساتھ مدد نہیں کی تھی۔ آگے اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہؓ جاہلیت میں کچھ لوگوں کے ساتھ تھے۔ ”فقتلهم“ ان کو قتل کیا ”واخذ أموالهم“ اور انکے مال لوٹ لائے۔ اس وجہ سے یہ قوم کے اندر مشہور ہو گئے تھے کہ انہوں نے غداری کی ہے۔ تو یہ جاہلیت کا ایک واقعہ تھا جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تو خدا ہے، تمہاری غداری میں تمہاری جان بچانے کے لئے بھاگ دوڑ کرتا رہا، آج تم مجھے یہ کہہ رہے ہو۔

”ثم جاء فاسلم. فقال النبی ﷺ أما الا سلام فاقبل“ جب مغیرہ بن شعبہؓ آئے اور اسلام لے آئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اسلام تو میں قبول کرتا ہوں، اور جو مال تم نے لوٹا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ادا کرنا ہوگا، بغیر ادا کئے میں تمہیں اس سے بری

نہیں کر سکتا۔ کافروں کا جو مال زمانہ جاہلیت میں لوٹا ہے میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ حضور ﷺ نے فرمایا وہ واپس لوٹانا ہوگا۔

اندازہ لگائیے کہ جہاں دشمنی ہو رہی ہے جن لوگوں کے ساتھ خونریزیاں ہو رہی ہیں ان کا مال ایک شخص لوٹ کر آیا آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ دشمن کو واپس کرو۔

”ثم إن عروة جعل يرشق أصحاب النبي ﷺ بعينيه“ ایک طرف عروہ نے یہ دو نظارے دیکھے کہ صدیق اکبر ﷺ نے یہاں کہا اور مخیر بن شعبہ ﷺ نے یوں کہا، اس کے بعد پھر اس نے اپنی آنکھوں سے بھی مسلسل ٹپکی ہاتھ سے حضور ﷺ سے صاحب کو کوٹ لینا شروع کیا۔

”قال: فوالله ما ستختم رسول الله ﷺ نخامة..... وولدت علي قيصر وكسرى والسجاسي“ میں قیصر وکسری اور سجاسی ان سب بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، لیکن آج ایسی قوم دیکھی ہے جو اس سے پہلے بھی نہیں دیکھی، ”وانه قد عرض عليكم خطة رشد“ اور اس نے تمہیں ہدایت کا ایک راستہ بتایا ہے۔ ”فاقبلوها، فقال رجل من بني كنانة“ بنو کنانہ کے ایک صاحب کے دل میں کچھ امنگ پیدا ہوئی، اس نے کہا ”دعوني آتة“ ذرا مجھے بھی ان کے پاس جانے دو۔ ”فقالوا انته“ انہوں نے کہا تم بھی چلے جاؤ۔ فلما اشرف على النبي ﷺ واصحابه قال رسول الله ﷺ عليه هذا فلان وهو قوم يعظمون البدن“ کہ یہ جو آدمی آ رہا ہے بنو کنانہ کا فلاں آدمی ہے اور یہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قرہ بانی کے جانوروں کی تعظیم کرتی ہے۔ ”فابعثوها له“ لہذا تمہارے ساتھ جو قرہ بانی کے جانور ہیں وہ اس کے سامنے نہ لے کر دوتا کہ اس کے دل میں انکی تعظیم پیدا ہو۔

”فبعث له“ تو جانور کھڑے کر کے آگے اس کے سامنے بھیج دیئے۔ ”واستقبله الناس يلبنون“ ایک تو قرہ بانی کے پاؤں پہنچ گئے اور دوسرے یہ کرامت نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ”لييك اللهم لييك“ فلما راي ذلك“ اب اس شخص نے کمریہ نظر دیکھا کہ سب تلبیہ پڑھ رہے ہیں قرہ بانی کے جانور ساتھ لے کر آئے ہیں۔

”فقام رجل منهم يقال له: مكرز بن حفص“ یہ شخص تو یہ کہہ کر واپس آ گیا، ایک اور شخص تھا مکرز بن حفص وہ کھڑا ہوا اور کہا۔ ”دعوني آتة“ میں بھی ذرا جا کے دیکھوں، کیا ہوتا ہے۔ ”فقالوا انته“

فلما اشرف عليهم قال النبي ﷺ ”هذا مكرز وهو رجل فاجر“

معلوم ہوا کہ دشمن کے کسی فرد کے بارے میں اپنے لوگوں کو آگاہ کرنا یہ غیبت میں داخل نہیں۔

”فجعل يكلم النبي ﷺ فينما هو يكلمه إذا جاء سهيل بن عمرو“ ابھی بات کر رہے تھے کہ اتنے میں سہیل بن عمرو آئے۔

”قال معمر“ فأخبرني أيوب، عن عكرمة: انه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي

علیہ ؑ قد سہل لکم من امرکم“ اب تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ یعنی آپ ؑ نے اس کے نام سے تقاول کیا کہ نام سہیل ہے اس لئے اب معاملہ بھی سہل ہو گیا۔

”قال معمر: قال الزہری فی حدیثہ فجاء سہیل بن عمرو فقال: ہات اکتب بیننا و بینکم کتابا، فدعا النبی ؑ الکاتب“۔

حضرت علی ؑ کو بطور کتاب کے بلا کرنی کریم ؑ نے فرمایا ”اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال سہیل: اما الرحمن فواللہ ما درى ماہی، ولكن اکتب: باسمک اللہم پہلے یہ لوگ یہی لکھا کرتے تھے ”کما کنت تکتب“، جیسا کہ پہلے لکھا کرتے تھے۔

”فقال المسلمون: واللہ لا نکتبہا الا بسم اللہ الرحمن الرحیم“ صحابہ کرام ؓ نے کہا کہ ہم تو یہی لکھیں گے۔

”فقال النبی ؑ: اکتب باسمک اللہم“ کیونکہ آپ ؑ نے پہلے فرمایا تھا کہ یہ مجھ سے جو بات بھی منوائیں گے جس میں حرمت اللہ کی تعظیم ہو میں اس کو مان لوں گا۔ اب آپ ؑ نے سوچا کہ یہ الفاظ کا ہی فرق ہے ”باسمک اللہم“ بھی ہمارے لئے غلط نہیں ہے، اس لئے اس کو قبول فرمایا۔ ”ثم قال: هذا ما قاضی علیہ محمد رسول اللہ..... اکتب محمد بن عبد اللہ“ آپ ؑ نے فرمایا: اگرچہ حقیقت حال تو یہ ہے لیکن چلو محمد بن عبد اللہ لکھ دو۔

”قال الزہری: وذلك لقوله: لا يسألونني خبطة يعظمون فيها حرمة الله الا اعطيهم اياها فقال له النبي ؑ على ان تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به“ فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم صلح کرتے ہیں مگر اس شرط پر کہ تم ہمیں چھوڑ دو تا کہ ہم بیت اللہ جا کر طواف کر لیں۔

”فقال سہیل: واللہ لا تتحدث العرب انا اخذنا ضفطه“ ہم عربوں کو یہ باتیں نہیں کرنے دیں گے کہ ہمیں زبردستی داؤ میں پکڑ لیا گیا۔ ”ضفطه“ کے معنی ہیں دباؤ، کہ ہم نے روکا تھا مگر مسلمان دباؤ ڈال کر عمرہ کر کے چلے گئے۔

”ولكن ذلك من العام المقبل“ اگلے سال آنا ”فکتب“ آپ ؑ نے فرمایا: لکھو ”فقال سہیل: وعلى أنه لا يأتىك منارجل وان كان على دينك الا رددته، قال المسلمون: سبحان الله، كيف ير دالى المشركين وقد جاز مسلما؟ فبينما هم كذلك اذ دخل ابو جندل بن سہیل بن عمرو یرسف فی قیودہ“۔

اندازہ کریں کہ جذبات کا کیا عالم ہوگا کہ ایک طرف تو وہ ایسی شرطیں عائد کر رہے جو بظاہر بہت ہی سخت ہیں اوپر سے ابو جندل ؓ آگئے۔ اپنے پاؤں کی بیڑیوں میں چلتے ہوئے کہ کفار نے ظلم و ستم کی انتہا کرتے

ہوئے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں۔

”وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين“ پتہ نہیں بیڑیوں کی حالت میں کس طرح چل کر آئے ہوں گے، انہوں نے آکر اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے ڈال دیا۔

”لقال سهيل: هذایا محمد اول من افاضیک علیه ان ترده الی“ میں سب سے پہلے ان کو واپس کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں، جب شرط طے ہوگئی کہ جو بھی آئیگا آپ اس کو واپس کریں گے، اب یہ آدمی آیا ہے آپ اسے واپس کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ابھی تو معاہدہ پورا نہیں لکھا گیا۔

”قال: فوالله اذا لم اصالحک علی شیء ابدا. قال النبی ﷺ: فاجزه لی“ آپ ﷺ نے فرمایا چلو آئندہ کے لئے یہ معاہدہ کرو۔ لیکن یہ جو آدمی اس طرح آیا ہے۔ اس کو الگ سے مستثنیٰ طور پر اجازت دے دو۔

”قال: ما انا بمجيز ذلک لک قال:- بلی فافعل“ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں کر دو۔ اجازت دیدو، ”قال: ما انا بفعل. قال مکرز: بل قد اجزناه لک“

مکرز وہی آدمی ہے جس کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ یہ فاجر آدمی ہے، اس کو بھی کچھ ترس آگیا کہ چلو ہم اجازت دے دیتے ہیں۔

”قال ابو جندل: ای معشر المسلمین، ارد الی المشرکین وقد جنت مسلما؟“

”الا ترون ما قد لقيت؟“

میں مسلمان ہو کر آیا ہوں پھر لوٹا دیا جاؤ گا؟ کیا دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں کس عذاب میں مبتلا ہوں۔

”وکان قد عذب عذابا شديدا فی الله“ یہ منظر دیکھنے کے باوجود نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ یہ قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے واپس کر دیں۔

”قال: قال عمر بن الخطاب: فاثبت نبی الله ﷺ فقلت: اأست نبی الله حقاً؟ قال: ”بلی“ قلت: أأستنا علی الحق وعدنا علی الباطل؟ قال: ”بلی“ قلت: فلم نعطي الدنية فی دیننا إذن؟“ ہم کیسے برداشت کر لیں کہ ہمیں اپنے دین کے معاملے میں ذلت دی جائے؟

”قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهونا صری“ میں اللہ کا رسول ہوں، اسکی نافرمانی نہیں کر سکتا۔

مقصود فتح تفاخر نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت ہے

اس وقت یہی حکم ہے چاہے دہ کر ہی سہی کسی طرح صلح کرلو، فتح یا ناپا شہرت حاصل کرنا تو مقصود نہیں، مقصود اللہ جل جلالہ کی اطاعت ہے۔ جب وہ اس میں خوش ہے کہ ہم دہ کر صلح کریں تو اسی میں میرے لئے خیر

ہے۔ ”وہو ناصری“ اور وہ ہماری مدد کرے گا۔

”قلت اویس کنت تحدثنا انا سنائی البیت فطوف به؟“ کیا آپ نے خبر نہیں دی تھی کہ ہم بیت اللہ جائیں گے اور طواف کریں گے۔ ”قال: بلی، فاخبر تک انا ناتیہ العام؟“ کیا میں نے یہ خبر دی تھی کہ اسی سال کریں گے؟ ”قال: قلت لا قال: فانک آتیہ و مطوف به“ آؤ گے اور طواف کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ”فاتیہ ابابکر“ بھر بھی چین نہیں آیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا ”فقلت یا ابابکر، ایس هذا نبی اللہ حق، قال: بلی قلت: ألسنا علی الحق وعدونا علی الباطل؟ قال: بلی قلت: فلم نعطي الدنیا فی دیننا إذن؟ قال: ایها الرجل إنه لرسول الله“.

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام

یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں کہ جو بات زبان رسالت سے نکلی وہی بات یہ بھی کہہ رہے ہیں حالانکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ حضور اکرم رضی اللہ عنہ نے یہی بات فرمائی ہے۔ فرمایا: ”ولیس یعضی ربہ وھو ناصرہ، فاستمسک بھوزہ“ ان کا کنڈا پکڑ کر رکھو، کسی حالت میں بھی نہ چھوڑو۔

”فلو اللہ انہ علی الحق، قلت: ایس کان یحدثنا انا سنائی البیت فطوف به؟“ قال: بلی فاخبر تک انک ناتیہ العام؟“ جو جواب رسول اللہ نے دیا تھا وہ جواب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی دے رہے ہیں ”قلت: لا قال: فانک آتیہ و مطوف به“.

”قال الزھری: قال عمر: فعملت لذلك اعمالا“ بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر بہت چکر کرائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان جو ”اشدھم فی امر اللہ“ ہے اس کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ جیسا شخص جو بیڑیاں پہنے ہوئے آیا تھا اسے واپس کیا جا رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی حوصلہ تھا کہ سرکارِ دو عالم رضی اللہ عنہ کے حکم پر برداشت کر جاتے تھے۔

لیڈر کیسا ہو؟

ہمارے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لیڈر وہ ہے جو اگر عوام کو چڑھائے تو اتار بھی سکے، اگر جوش دلانے کے بعد ضرورت پیش آئے تو اس جوش کو خنڈا بھی کر سکے اصل لیڈر وہ ہے۔ آج کل کے لیڈر جوش چڑھا تو دیتے ہیں لیکن اتارنا ان کے بس سے باہر ہوتا ہے پھر وہ خود عوام کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ اگر ہم یوں کر دیں گے تو عوام ہماری جان کھا جائیں گے، نیکہ بوٹی کر دیں گے، ہماری لیڈری تباہ ہو جائے گی۔

اب یہ مقام ایسا ہے کہ بظاہر سارے حالات دہنے کے ہیں اور لوگوں کا جوش و خروش کا پارہ چڑھا ہوا ہے اس موقع پر اس کو اتارنا یہ رسول اللہ ﷺ ہی کر سکتے ہیں۔

فرمایا کہ ”فلما فرغ من قضية الكتاب“ جب معاہدہ لکھا گیا، ”قال رسول الله ﷺ لأصحابه: قوموا فانهروا ائمه اهل قلوبا“ تو حضور ﷺ نے صحابہ ﷺ سے فرمایا کہ کھڑے ہو کر قربانی کرو اور حلق کرو یعنی اب آگے طواف کرنے کے لئے نہیں جانا۔

”قال: فوالله ما قام منهم رجل“ ساری سیرت طیبہ میں ایک تھا واقعہ ہے کہ جس میں حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ کرو اور حلق کرانے کے لئے اور قربانی کرنے کے لئے کوئی کھڑا نہیں ہوا۔

اس وقت صحابہ کرام ﷺ کی حالت کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی، معاذ اللہ ان کا مقصد معصیت یا نافرمانی نہیں تھا بلکہ یہ خیال تھا کہ شاید کوئی معجزہ ظاہر ہو جائے اس لئے حلق میں جلدی نہ کریں، یہ انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اب کرنا تو ہے پھر جلدی کیا ہے آرام سے کریں، شاید کچھ اور حالات پیش آجائیں۔ تو کھڑے نہیں ہوئے۔

”حتى قال ذلك ثلث مرات. فلما لم يقم منهم أحد“ تین مرتبہ فرمایا، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا تو آپ ﷺ حضرت ام سلمہؓ کے پاس تشریف لے گئے اور بطور شکایت یہ واقعہ بیان فرمایا۔ ام المؤمنین ام سلمہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ صلح مسلمانوں پر بہت شاق گزری ہے، جس کی وجہ سے اس فردہ دل اور شکستہ خاطر ہیں اس وجہ سے تعمیل ارشاد نہیں کر سکتے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ حلق اور نحر کریں۔

آپ کسی سے کچھ نہ کہتے۔ بس آپ خود باہر تشریف لے جائیں اور اپنے بدنہ کی قربانی کر دیجئے اور اپنا حلق کرا لیجئے پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے؟

”فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك..... قَامُوا فَانْهَرُوا“ چنانچہ ایسا ہی ہوا آپ ﷺ کے قربانی کرتے ہی صحابہ کرام ﷺ نے دیکھا تو سب نے شروع کر دیا کہ ایک دوسرے کا حلق کرنے لگے، حلق کرنے والوں کا اتنا جھوم تھا کہ گویا قریب تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے، یعنی دھکا پیل پر لگتی۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی فراست دیکھئے کہ صحابہ کرام ﷺ غم کی حالت میں تھے وہ جان گئیں کہ اس وقت زبانی کہنے سے اتنا اثر نہیں ہوگا، لیکن جب وہ آپ ﷺ کو دیکھیں گے کہ آپ کر رہے ہیں تو ان سے رہا نہیں جانے گا پھر وہی کریں گے جو آپ کر رہے ہیں۔ اگر زبان سے سننے کے بعد تعمیل میں سستی کر رہے ہیں تو آپ ﷺ کو دیکھنے کے بعد نہیں رک پائیں گے۔

”ثم جاءه نسوة مؤمنات، فانزل الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ ثَمَمُ الْمُؤْمِنَاتِ

مُهَاجِرَاتٍ فَاَمْتَحِنُوهُنَّ ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَيِّمَا يِهْنُ ج
 لِبَانٌ عَلِمْتُمْوَهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى
 الْكُفَّارِ ۚ لَآ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ۚ
 وَاتَّوَهُهُنَّ مَا اَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ
 تَنْكِحُوهُنَّ اِذَا اتَّعْتُمُوهُنَّ اُجُوزَهُنَّ ۚ وَلَا
 تُنْفِكُوْا بِمَعْصَمِ الْكُفَّارِ ۚ

ترجمہ: ”اے ایمان والوں جب آنکیں تمہارے پاس
 ایمان والی عورتیں وطن چھوڑ کر تو ان کو جانچ لو اللہ خوب
 جانتا ہے ان کے ایمان کو پھر اگر جانو کہ وہ ایمان پر ہیں تو
 مت پھیرو، ان کو کافروں کی طرف، نہ یہ عورتیں حلال ہیں
 ان کافروں کو اور نہ وہ کافر حلال ہیں ان عورتوں کے لئے
 اور دے دو ان کافروں کو جو ان کا خرچ ہوا ہو اور گناہ نہیں تم
 کو کہ نکاح کرو ان عورتوں سے جب ان کو دو ان کے مہر اور
 نہ رکھو اپنے قبضہ میں ناموس کافر عورتوں کے۔“

”فطلق عمر ؓ یومئذ امراتین کا نعالہ فی الشوک“ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کافر
 عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو تو حضرت عمر ؓ نے دو عورتوں کو طلاق دی۔

”ثم رجع النبی ﷺ اِلَى الْمَدِیْنَةِ“ پھر آپ ﷺ مدینہ تشریف لے آئے۔ ”فجاءہ ابو بصیر
 رجُل من قُرَیْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ“ قریش کے ایک صاحب ابو بصیر مسلمان ہو کر آئے، ”فأمر سلوا فی طلبہ
 وجلسین“ وہ کم بخت ایسے تھے کہ اگر ایک آدمی چلا گیا تو چلا گیا، لیکن اس کی طلب میں بھی دو آدمی بھیجے کہ اس کو
 پکڑ کر لاؤ۔

”فقالوا: العهد الذی جعلت لنا“ حضور اقدس ﷺ سے کہا کہ آپ نے عہد کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی
 آئے گا تو آپ واپس کریں گے۔ تو ابو بصیر ؓ کو ان آدمیوں کے حوالے کر دیا۔

”فخر جبابہ حتی بلغاذا الحلیفة“ یہ لے کر چلے یہاں تک کہ ذوالحلیفہ تک پہنچے۔ وہاں بیٹھ کر
 انہوں نے بھجور کھائی شروع کر دی۔ تو ابو بصیر ؓ نے ان میں سے ایک سے کہا کہ آپ کی یہ تلوار بڑی اچھی معلوم
 ہو رہی ہے۔ اگلے نے جوش میں آ کر تلوار نکال کر کہا ہاں، ہم نے اس کا بہت تجربہ کیا ہے بڑی عمدہ تلوار ہے۔

”فقال أبو بصير: أرني انظر إليه“ ابو بصیر ؓ نے کہا مجھے دکھاؤ، تو اس شخص نے تلوار ابو بصیر ؓ کو دے دی، ابو بصیر ؓ نے فوراً اس پر وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ دوسرے نے جب یہ منظر دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا بھاگ کر مکہ جانے کے بجائے واپس مدینہ آیا حضور اقدس ؐ کے پاس گویا شکایت کرنے کے لئے۔ دوڑتا ہوا مسجد میں داخل ہوا۔

”فقال رسول الله ﷺ حين راه“ آپ ﷺ نے جب اس کو آتا دیکھا تو فرمایا، اس نے کوئی گھبرانے والی بات دیکھی ہے جو بھاگتا ہوا آ رہا ہے تو اس نے کہا کہ میرا ساتھی تو مر گیا میں بھی مرنے والا ہوں۔ اس کے بعد ابو بصیر ؓ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی کہ آپ ﷺ نے مجھے واپس بھیج دیا تھا۔ اللہ نے مجھے بعد میں ان سے نجات دے دی۔ اس واسطے اب آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔

”قال النبی ﷺ ویل امہ مسعر حرب لو کان له أحد“ یہ پیغمبرِ انہ جملہ ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے کہ اس کی ماں کا براہو، اس کی ماں پر افسوس، یہ بے تکلفی میں کہا جاتا ہے بدعمر اور انہیں ہے۔ ”مسعر حرب لو کان له أحد“ اگر اس کے ساتھ کوئی مل جائے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکانے والی ہے۔ اس جملہ سے آپ ﷺ نے بظاہر اس کافر کے سامنے جو سن رہا تھا ان کے اس فعل پر ٹکیر فرمائی کہ یہ تو بڑا جنگجو آدمی ہے، جنگ کی آگ کو بھڑکا دے گا، اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو آج ایک کو مارا ہے، کل دوسرے کو مارے گا اور دوسری طرف حضرت ابو بصیر ؓ کے لئے ایک خفیف سا اشارہ تھا کہ جب اللہ نے تیرے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ اگر تو چاہے تو جنگ کی آگ کو بھڑکا دے، اگر کوئی اس کے ساتھ مل جائے اشارہ تھا کہ تم ہم سے کچھ نہ کہو لیکن کہیں جا کر اپنا مرکز بناؤ، وہاں تمہارے پاس دوسرے لوگ آکر جمع ہو جائیں گے اور تم ان مشرکین کے ناک میں دم کر سکتے ہو۔

”فجعل لا یخرج من قریش رجل قد أسلم الا لحق بأبی بصیر“ جو بھی اسلام لانا، وہ وہاں سے آکر سیدھا ابو بصیر ؓ کے لشکر میں شامل ہو جاتا۔ ”حتی اجتمعت منهم عصابة“ یہ چھاپہ مار درست تیار ہو گیا۔

”فلو الله ما یسمعون بعیر عرجت لقریش الی الشام الا اعترضوا لها“ اب قریش کا جو قافلہ بھی شام کی طرف جاتا یہ راستہ میں اس کی تواضع کرتے، ان کو قتل کر دیتے اور ان کے مال چھین لیتے۔ آخر میں عاجز آکر قریشیوں نے نبی کریم ﷺ کے پاس پیغام بھیجا، اللہ کی قسم دیتے ہوئے، رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہوئے ”لما ارسل“۔ ”لما“ معنی میں ”الا“ کے ہے یعنی ”بنا شدک الا ان تفعل کذا“ میں اللہ کو آپ کے خلاف پکارتا ہوں مگر یہ کہ آپ یہ کام کر دیں تو نہیں پکاروں گا کہ ان کے پاس پیغام بھیجیں۔

”فَمَنْ آتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ“ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کو پیغام دے دیں، خدا کرے کہ یہ ہمارے اوپر سے یہ عذاب ختم کریں اور ہماری جان چھوڑیں۔ اس کے بعد جو تمہارے پاس آئیگا، ہم واپس نہیں بلائیں گے سب امن کے ساتھ آسکیں گے۔ پھر جو حضور ﷺ کے پاس آئے گا وہ امن ہوگا۔

”فَارْسَلِ النَّبِيَّ ﷺ إِلَيْهِمْ“ آپ ﷺ نے ابوبصیرؓ کو پیغام بھیجا کہ اب کافی کام ہو گیا ہے اب چھوڑ دو تم بھی آ جاؤ اور دوسرے لوگ بھی آ جائیں گے۔

۲۷۳۳۔ وَقَالَ عَقِيلُ بْنُ الزَّهْرِيِّ: قَالَ عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ. وَبَلَّغَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرُدُّوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا انْفَقُوا عَلَى مِنْ هَاجَرٍ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا يَمْسُكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ، أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ قَرِيبَةَ بَنَاتِ أَبِي أُمِيَّةٍ. وَابْنَةُ جُرُولِ الْخَزَاعِيِّ، فَتَزَوَّجَ قَرِيبَةَ مَعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سَفْيَانَ، وَتَزَوَّجَ الْآخَرَى أَبْرَاجَهُمْ. فَلَمَّا أَبَى الْكُفَّارُ أَنْ يَقْرُوا بِإِدَاءِ مَا انْفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَلَّيْكُمْ﴾ ۱۱۱ وَالْعَبْقَ مَا يُؤْدِي الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتْ امْرَأَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ، فَمَنْ أَنْ تَعْطَى مِنْ ذَهَبٍ لَهُ زَوْجٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا انْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللَّاهِي هَاجَرْنَ، وَمَا نَعْلَمُ أَحَدٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا. وَبَلَّغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ بْنُ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مُؤْمِنًا مَهَاجِرًا فِي الْمَدِينَةِ، فَكُتِبَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيْقٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ أَبَا بَصِيرٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [راجع: ۲۷۱۳]

اس کے بعد جو خواتین آتی تھیں، آپ امتحان لیتے تھے اور پھر بیعت فرماتے تھے۔ کیونکہ حضور اقدس ﷺ کی تعبیر کے مطابق مردوں کو واپس کرنے کا معاہدہ تھا، عورتوں کو واپس کرنے کا نہیں تھا۔

سورۃ ممتحنہ کے اندر جو آیات آئی ہیں ان میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ اب کافر عورتوں کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے، اگر کوئی عورت مکہ مکرمہ میں کسی کافر شوہر کے نکاح میں تھی اور وہ مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آئی ہے تو اس نکاح ختم ہو گیا لیکن یہاں مدینہ منورہ میں جو مسلمان، اس عورت سے نکاح کرے تو اس عورت کے کافر شوہر نے اس پر جو کچھ خرچ کیا تھا مہر وغیرہ یہ مسلمان شوہر اس کو واپس کرے۔

اسلام کا انصاف دیکھیں کہ یہ حکم جاری کیا کہ جو عورت مکہ سے مہاجرہ بن کر آئی ہے اس کا نکاح تو ختم ہو گیا لیکن اس کے کافر شوہر کو ڈبل سزا دی جائے گی اس نے جو مال خرچ کیا تھا وہ مسلمان جو اس عورت سے

نکاح کرے وہ اس کو واپس کر دے۔

اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے برعکس بھی ہو کہ اگر خدا نہ کرے کوئی عورت مسلمانوں کے پاس سے کافروں کے پاس چلی گئی اور وہاں کسی کافر سے اس کا نکاح ہو گیا، تو اس کو چاہئے کہ وہ مسلمانوں کا نفقہ واپس کر دے۔
ایسا تو بکثرت ہوا کہ عورتیں وہاں سے مسلمان ہو کر آئیں اور مسلمانوں کے نکاح میں آئیں، مسلمانوں نے پھر ان کا نفقہ واپس کیا، لیکن ایسا واقعہ کہ یہاں سے کوئی عورت گئی ہو صرف ایک کافر عورت جو مشہور کافر کی بیٹی تھی وہ چلی گئی تو مسلمانوں نے کہا کہ جس طرح ہم خرچہ بھیجتے ہیں تم بھی دو، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیتے، انہوں نے خرچہ نہیں دیا، یہاں اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ”انہ لما أنزل الله تعالى أن يردواي لمشرکین..... وتزوج لاخری ابو جهم“ اور دوسری سے ابو جہم نے نکاح کر لیا۔

فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی روایت میں بھی یہ آتا ہے کہ جب ان کو ان کے شوہر نے طلاق دی، تو کہتی ہیں ”فخطبني معاوية وأبو جهم“ انہی دونوں کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے پیغام نکاح دیا تو حضور قداس ﷺ نے فرمایا کہ ”امام معاوية..... لا مال له. وأما أبو جهم فهو..... للنساء“.

یہاں پر بھی انہوں نے نکاح کر لیا ”فلما أبى الكفار..... وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد ما نهن“ مہاجرات میں سے کوئی بھی مرتد نہیں ہوئی، ہم نے جو کہا تھا وہ ابو سفیان کی بیٹی ام الحکم تھی، بعد میں واپس آ گئیں، اللہ ﷻ نے ان کو بھی ایمان کی توفیق دے دی۔
”ابلفنان أبابصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي ﷺ مومنا مهاجرا في المدة“ یہ مدت میں ہی آ گئے۔

(۱۶) باب الشروط في القرض

وقال ابن عمر وعطاء رضی اللہ عنہما: إذا أجل في القرض جاز.

۲۷۳۴۔ وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هر مز، عن

أبي هريرة ؓ عن رسول الله ﷺ: أنه ذكر رجلا سال بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فدفعها إليه إلى أجل مسمى. [راجع: ۱۳۹۸].

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے جو پہلے کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ ایک ہزار دینار کسی کے قرض دینے تھے بعد میں پھر سندرمیں پھینک دئے تھے۔

اس میں جو لفظ ہے ”أن يسلفه ألف دينار، فدفعها إليه إلى أجل مسمى“ اس سے اس

بات پر استدلال کیا ہے کہ قرض میں تا جیل جائز ہے اور قرض تا جیل کو قبول کرتا ہے۔ یعنی اگر قرض میں کوئی اجل مقرر کر لی جائے تو قرض مؤجل ہو جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ مقرض کو اس اجل کے آنے سے پہلے مطالبہ کا حق نہیں ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے۔^{۱۲}

قرض تا جیل کو قبول نہیں کرتا

مسک جمہور و حنفیہ

لیکن جمہور کے نزدیک جن میں حنفیہ بھی داخل ہیں، قرض تا جیل کو قبول نہیں کرتا۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ چاہے ایک مرتبہ کوئی وقت مقرر کر لیا جائے اس کے باوجود مقرض کو ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے اپنے قرض کا مطالبہ کر لے۔

اور حدیث میں جو ”الی اجل مسمیٰ“ کا لفظ آیا ہے تو اس میں صرف اتنی بات ہے کہ قرض دینے والے نے ایک اجل مقرر کر رکھی لیکن اس اجل کو مقرر کرنے کا قضاء بھی اعتبار تھا اس پر حدیث میں دلالت نہیں ہے، لہذا مقرر کرنے کا حق تو حاصل ہے اور شاید میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ دینائے ایک وعدہ ہے تو وعدہ ہونے کے اعتبار سے مقرض کو چاہئے کہ وہ اس اجل سے پہلے مطالبہ نہ کرے یہ مکام اخلاق میں سے ہے۔ لیکن جو گفتگوئے نزاع ہے وہ قضاء کے اندر ہے کہ اگر قاضی کے پاس فیصلہ چلا گیا تو قاضی مقرض کے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ تو اس موضوع پر حدیث مرفوعہ میں کوئی دلالت نہیں ہے۔ البتہ عبد اللہ بن عمرؓ اور عطاء کا قول نقل کیا ہے کہ ”إذا أجله في القرض جاز“ قرض میں تا جیل کر دے تو جائز ہو جاتی ہے یہ بیشک ان کا مسلک ہے اور اسی پر امام مالکؒ کا بھی عمل ہے۔

لیکن حنفیہ اور جمہور کہتے ہیں کہ قرض ایک عقد تبرع ہے اور تبرع میں مقرض کو کسی بات کا پابند بنانا درست نہیں ہے۔^{۱۳}

(۱۸) باب ما يجوز من الاشتراط ، والثنيا في الإقرار ،

والشروط التي يتعارفها الناس بينهم .

”وإذا قال : مائة إلا واحدة أو ثنتين“

^{۱۲} الطاج والاکلیل، ج: ۴، ص: ۵۴۲، والمدونة الکبری، ج: ۹، ص: ۹۳، مطبع: دار صادر، بیروت.

^{۱۳} ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا إلا القرض. (بداية المبتدی،

ج: ۱، ص: ۱۳۹، وصاحبه ابن عابدین، ج: ۵، ص: ۳۱۸).

مطلب

اس ترجمہ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی مسائل بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے لئے اقرار کرے اور اس میں کوئی شرط لگائے، پھر آگے شرط کی تشریح کر دی کہ استثناء کرے، تو آیا وہ استثناء جائز ہے یا نہیں؟

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ ایک اصولی مسئلہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جو فقہاء کے درمیان مختلف فیہ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی رقم کا اقرار کرے اور پھر اس مقررہ میں سے کچھ استثناء کرے تو آیا یہ استثناء کرنا علی الاطلاق جائز ہے یا اس کے جائز ہونے کے لئے کچھ شرطیں ہیں؟

جمہور کا مسلک

جمہور کہتے ہیں کہ یہ استثناء علی الاطلاق جائز ہے لیکن بعض مالکیہ جیسے ابن ماحون وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ اگر استثناء قلیل کا کثیر سے ہو تب تو معتبر ہے، جیسے کہا ”لہ علی مائۃ إلا واحدة“ تو مستثنیٰ منہ مائۃ ہے جو کثیر ہے اور مستثنیٰ واحد ہے جو قلیل ہے، لہذا یہ استثناء جائز اور معتبر ہے۔^{۱۱۱}

لیکن اگر کثیر کا استثناء قلیل سے ہو تو وہ غیر معتبر ہے۔ مثلاً کوئی شخص کہے ”لہ علی مائۃ إلا تسع وتسعون“ (۱۰۰) سو ہیں مگر ننانوے کم۔ تو مالکیہ جیسے ابن ماحون یہ کہتے ہیں کہ یہ استثناء معتبر نہیں۔ کیونکہ یہ تو مذاق ہوا کہ سو مگر سو میں سے ننانوے کم۔ گویا ایک طرح اپنے ثابت اقرار سے رجوع کر رہا ہے کہ سو کا اقرار کر لیا تھا، اب ننانوے کا رجوع کر رہا ہے تو یہ معتبر نہیں ہوگا۔

دوسرے الفاظ میں ان کے اصول مسلک کی تعبیر اس طرح کی جاسکتی ہے کہ اگر استثناء قلیل کا کثیر سے ہو تب وہ استثناء ہے اور بیان تغیر ہے۔ اور اگر استثناء کثیر کا قلیل سے ہو تو اس کو بیان تبدیل یعنی نسخ قرار دیتے ہیں۔ گویا اس نے ثابت اقرار سے رجوع کر لیا، اس کو منسوخ کر لیا۔ اور آدنیٰ ایک مرتبہ جو اقرار کر لے اس کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ اس واسطے وہ اس کو ناجز قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یوں کہے۔ ”لہ علی مائۃ إلا تسع وتسعون“ تو پورے سو واجب ہوں گے، کیونکہ آگے جو کہہ رہا ہے وہ رجوع ہے جو جائز نہیں۔

اس کے برخلاف حنفیہ کا مسلک یہ ہے جو اصول فقہ وغیرہ میں مذکور ہے کہ استثناء کا مطلب ہوتا ہے ”تکلم بالباقی بعد الغنیا“ اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ جب تک استثناء نہیں کیا تھا اس وقت تک کوئی چیز ثابت، لازم نہیں ہوتی، استثناء کے بعد جو چیز نکلے گی، اس کا تکلم ہوگا جب کہا ”لہ علی مائۃ إلا تسع وتسعون“ تو باقی ایک رہا تو تکلم اور اقرار ”بإلحادۃ“ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے (۱۰۰) سو کا اقرار ہوا اور پھر اس میں

سے ننانوے سے رجوع کر لیا گیا ہو بلکہ جو باقی بعد النیاء ہے اس کا تکلم ہے، لہذا وہ قلیل ہو یا کثیر دونوں صورتوں میں جائز ہوگا۔ ۱۵

جمہور کا استدلال

جمہور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں جس میں شیطان سے خطاب کر کے فرمایا **إِنَّمَا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ** ۱۶ یہاں ان لوگوں کو مستثنیٰ کیا ہے جو شیطان کی اتباع کریں گے، گمراہ ہوں گے۔ یہ بات طے ہے کہ شیطان کے متبعین زیادہ ہیں۔ اب گمراہوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود قرآن کریم نے ان کا استثناء کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ کثیر کا استثناء قلیل سے بھی جائز ہے۔ ۱۷

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ”والشہادۃ فی الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال: مائة إلا واحدة أو ثنتين“۔

”وقال ابن عون، عن ابن سيرين، قال الرجل لكرهه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طعاما غير مكره فهو عليه. وقال أيوب: عن ابن سيرين: إن رجلا باع طعاما وقال: إن لم آتک الأربعاء فليس ببني وبنك بيع، فلم يبعي فقال شريح للمشعري: أنت أخلفت فقضى عليه“۔

دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ابن عون نے ابن سيرين سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا ”قال الرجل لكرهه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج“ کہ ایک شخص نے اپنے کڑی سے کہا، کڑی اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی سواری کرایہ پر دیتا ہو۔

کوئی شخص سواری والے کو کہتا ہے کہ اپنی سواریوں کو تیار رکھو، کچا دے سکو، اگر میں تمہارے ساتھ فلاں فلاں دن تک سفر نہ کروں اور تمہاری سواری کو استعمال نہ کروں تو ”فلك مائة درهم“ تمہیں سو درہم دوں گا۔ مثلاً فرض کریں کسی سواری والے سے کہا مجھے جمعہ کے دن سفر میں جانا ہے تم میرے لئے سواری تیار کرو، اس نے کہا کہ مجھے کیا پتا کہ آپ جائیں گے یا نہیں۔ میں تیار کروں، کچا دے سکوں، اس پر محنت کروں اور آپ پھر بھی نہ جائیں وہ کہتا ہے کہ اگر میں نہ گیا تو تمہیں سو درہم دوں گا۔

”فلم يخرج“ بعد میں وہ اس دن نہیں گیا، تو قاضی شريح نے فیصلہ کیا کہ جس شخص نے اپنے ذمہ خوشی سے کوئی رقم واجب کر لی، اس کو اس پر مجبور نہیں کیا گیا تھا تو وہ اس کے ذمہ لازم ہوگی۔ ۱۸

۱۵ بحث كون الإمتضاء من صور بيان التعبير، اصول الشاشی، ص: ۲۵۲۔

۱۶ [العصر: ۴۲] ۱۷ عمدة القاری، ج: ۹، ص: ۶۵۳۔

گویا وہ ہے جس کو عربوں کا بیعہ کا مسلک بنایا تھا کہ وہ اس طرح کی ایک بات ہے کہ اگر میں نہ نکلا تو تم کو اتنے پیسے دوں گا۔ یا تو اس کو عربوں پر قیاس کر لیں یا وعدہ کے لازم ہونے پر قیاس کر لیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جاؤں گا، اگر نہ گیا تو اتنے پیسے دوں گا۔ قاضی شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔

مالکیہ کے ہاں بھی اس پر عمل ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں اگر کسی شخص نے اپنے وعدہ کے ذریعہ دوسرے کو مؤنت میں داخل کر دیا تو پھر وعدہ کا ایفاء لازم ہے، اگر اس صورت میں اس نے اپنے ذمہ کچھ پیسے لازم کر دیئے ہیں تو ان کی ادائیگی بھی ضروری ہوگی۔

لیکن حنفیہ جمہور کا کہنا یہ ہے کہ اس سے اس کے ذمہ قضاء پیسے نہیں لازم ہوتے، اس لئے کہ حنفیہ اس کو قمار میں داخل کرتے ہیں۔ قمار کہتے ہیں ”تعليق التمليك على الخطر“ کو تو یہ بھی ”تعليق التمليك على الخطر“ ہے۔ اگر میں نہ گیا تو تمہیں سو (۱۰۰) درہم کا مالک بناؤں گا۔

حنفیہ کے نزدیک ”تمليك خطر“ پر معلق نہیں ہوتی، خطر پر معلق ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کسی ایسے واقعہ سے معلق کر دینا جس کے واقع ہونے اور نہ ہونے، دونوں کا احتمال ہو۔ اور یہاں پہلی بات ہے، لہذا اس پر ایک طرح سے قمار کی تعریف صادق آتی ہے، اس لئے وہ اس کو جائز قرار نہیں دیتے۔

”وقال أبو ب عن ابن سيرين: إن رجلا باع طعاما“ محمد بن سيرين فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے طعام فروخت کیا، ”وقال: إن لم آنك الإربعاء فليس ببني وبينك بيع“۔

ابن سيرين کا قول حنفیہ کی تائید ہے

اس نے کہا اگر میں بدھ کے دن تک تمہارے پاس یہ چیز لینے کے لئے نہ آیا تو میرے اور تمہارے درمیان بیع نہیں۔ مثلاً گندم خریدی اور ”بعت و اشتریت“ کر کے بیع پوری ہو گئی لیکن مشتری نے گندم پر قبضہ نہیں کیا اور کہا کہ میں بدھ کے دن چپے لا کر تمہیں دوں گا اور گندم اٹھا لوں گا۔ لیکن اگر میں بدھ کے دن نہ آیا تو مجھ لینا کہ بیع ختم۔

”خيار النقد“

اگر میں نے فلاں دن تک پیسے ادا نہیں کئے تو سمجھو بیع نہیں اگرچہ شروع میں بیع منعقد ہو گئی تھی لیکن بعد میں کہا کہ اگر فلاں تاریخ تک پیسے ادا نہ کئے، یا بائع کہے کہ اگر تم نے فلاں تاریخ تک پیسے ادا نہ کئے تو بیع ختم، اس کو حنفیہ کی اصطلاح میں ”خيار النقد“ کہتے ہیں۔

حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک ”خيار النقد“ جائز ہے۔ حنفیہ کا مسلک ابن سيرين کے اسی قول کے مطابق

ہے جو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تو حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک اگر بیع کے اندر یہ شرط لگائے تو جائز ہے اور اگر اس تاریخ تک وہ پیسے لے کر نہیں آیا تو بیع خود بخود فسخ ہو جائے گی۔ ۱۸

شافعیہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ یہ شرط باطل ہے جو بیع ہوگئی وہ ہوگئی، اگر وہ اس دن تک نہ آیا تب بھی بیع لازم ہے اور اس کے ذمہ و واجب ہے کہ وہ آ کر پیسے ادا کرے اور بیع کو اٹھا کر لیجائے۔ آگے کہتے ہیں ”فقال شریح للمشتري“ جب قاضی شریح کے زمانہ میں یہ بات ہوئی اور ان کے پاس مقدمہ گیا تو انہوں نے مشتری سے کہا ”انت اخلفت“ تو نے خلاف ورزی کی، تجھے بدھ کے دن تک پیسے لا کر دے دیئے جائے تھے تو نے پیسے لا کر نہیں دیئے ”لفظی علیہ“ قاضی شریح نے اس کے خلاف فیصلہ دیا کہ اب تمہاری بیع صحیح ہو چکی ہے۔ ۱۹

۲۷۳۶۔ حدثنا أبو الیمان: أخبر شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ، أن رسول الله ﷺ قال: ((إن لله تسعة وتسعين اسما؛ مائة إلا واحد امن أحصاها دخل الجنة)). [انظر: ۷۳۹۶، ۶۴۱۰، ۷۳۹۶]

یہاں ”ماتۃ“ میں ایک کا استثناء فرمایا، گویا ”تکلم بالباقی“ ہو گیا، پہلے خود فرمایا ”تسعة وتسعين“ اور پھر اس کی تشریح کر دی ”ماتۃ إلا واحدا“ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ”استثناء تکلم بالباقی بعد الثبوت“ ہوتا ہے۔

ننانوے اسماء حسنی، ”من احصاها دخل الجنة“ جو ان کا احاطہ کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

”من احصاها“ احاطہ کرنے سے کیا مراد ہے؟

اس کی مختلف تشریحات ذکر کی گئی ہیں اور اس کے مختلف مدارج ہیں، ”احصاء الاسماء الحسنى“ کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ”اسماء الحسنی“ میں جنہی صفات بیان کی گئی ہیں۔ آدمی ان سے

۱۸۔ وهذا ايضا مذهب أبي حنيفة واحمد وإسحاق، وقال مالك والشافعي وآخرون: يصح البيع ويبطل الشرط، عمدة القاری، ج: ۹، ص: ۶۵۵.

۱۹۔ وهذا ايضا مذهب أبي حنيفة واحمد وإسحاق، وقال مالك والشافعي وآخرون: يصح البيع ويبطل الشرط، عمدة القاری، ج: ۹، ص: ۶۵۵.

۲۰۔ وفي صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار، باب في أسماء الله تعالى وفضل من احصاها، رقم: ۴۸۳۵، وسنن الترمذی، كتاب الدعوات عن رسول الله، باب ما جاء في عقد التسبیح بالید، رقم: ۳۴۲۸، وسنن ابن ماجه، كتاب الدعاء، باب أسماء الله عز وجل، رقم: ۳۸۵۰، ومسند احمد، باقي مسند المكثرين، باب مسند أبي هريرة، رقم: ۷۳۰۳، ۷۷۹۹.

متصف ہونے کی کوشش کرے۔ سوائے اللہ کے، کہ اللہ اگر چہ اسماء حسنی میں سے ہے لیکن یہ اسم ذات ہے، نہ یہ کسی دوسرے کی طرف منتقل ہو سکتا ہے اور نہ اس کی صفت براہ راست منتقل ہو سکتی ہیں۔ البتہ جو اسماء صفاتیہ ہیں جیسے رحمن، رحیم تو ان صفات کے اخلاق سے مخلق ہونا مراد ہے۔ اور یہ احصاء کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ ”احصاء“ سے مراد یاد کرنا ہے کہ جو یاد کر لے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔

بعض نے کہا ہے کہ ان کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے معانی کو بھی محفوظ کرنا۔ تو یہ سب تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔^{۱۱}

كتاب الوصايا

٢٧٣٨ - ٢٧٨١

۵۵۔ کتاب الوصایا

(۱) باب الوصایا

وقول النبی ﷺ: ((وصیة الرجل لرجل مكتوبة عنه)). وقال الله عز وجل: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ أَنْ تَرَكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةِ لِلَّذِينَ﴾ إلى ﴿جَنَفًا﴾^۱
﴿جَنَفًا﴾: ميلا، ﴿مُتَجَانِفًا﴾: متمایل۔

۲۷۳۸۔ حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)).

”تابعہ محمد بن مسلم، عن عمرو، عن ابن عمر عن النبی ﷺ“^۲

فرمایا کہ ”لہ شیئی یوصی فیہ“ یعنی اگر کوئی وصیت کی چیز موجود ہے تو آدمی کو جب تک وصیت نہ لکھی ہو نہیں سوتا چاہئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی کے ذمہ کوئی مالی حق ہو یا عبادت کا کوئی حق ہو جیسے نمازیں یا روزے قضاء ہیں تو اس کی وصیت پہلے لکھ کر رکھے پھر سوتے۔ دوراتیں بھی ایسی نہیں گزرتی چاہئیں جس میں وصیت نہ لکھی ہوئی ہو۔

جہاں اس قسم کی کوئی چیز اپنے ذمہ واجب ہو، وہاں وصیت کا لکھنا واجب ہے اور جہاں اس قسم کی کوئی چیز ذمہ میں واجب نہ ہو، وہاں وصیت لکھنا واجب تو نہیں مستحب ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ محتاج لوگوں کو صدقہ کرنے کی وصیت کر دے۔

۱ [البقرة: ۱۸۰، ۱۸۲]

۲ وفي صحيح مسلم، كتاب الوصية، رقم: ۳۰۷۴، وسنن الترمذي، كتاب الجنائز عن رسول الله، باب ما جاء في البحث على الوصية، رقم: ۲۰۳۳، وسنن النسائي، كتاب الوصايا، باب الكراهية في تأخير الوصية، رقم: ۳۵۵۷، وسنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في ما يؤمر به الوصية، رقم: ۲۳۷۸، وسنن ابن ماجه، كتاب الوصايا، باب البحث على الوصية، رقم: ۲۶۹۰، ومسند احمد، مسند المكشورين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن عمر الخطاب، رقم: ۴۳۵۰، ۴۲۳۹، وموطأ مالك، كتاب الاقضية، باب الأمر بالوصية، رقم: ۱۲۵۶.

٢٤٣٩ - حدثنا إبراهيم بن الحارث : حدثنا يحيى بن أبي بكير : حدثنا هير بن معاوية الجعفي : حدثنا أبو إسحاق ، عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله ﷺ أختي جويرية بنت الحارث قال : ماترك رسول الله ﷺ عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بلغت البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة . [أنظر : ٢٨٤٣ ، ٢٩١٢ ، ٣٠٩٨ ، ٣٣٦١ .]

٢٤٣٠ - حدثنا خلاد بن يحيى : حدثنا مالك هو ابن مغول : حدثنا طلحة بن مصرف قال : سألت عبد الله بن أبي أوفى رضى الله عنهما : هل كان النبي ﷺ أوصى ؟ فقال : لا ، فقلت : كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية ؟ قال : أوصى بكتاب الله . [أنظر : ٥٠٢٢ ، ٣٣٦٠]

امام بخاری رحمہ اللہ تینوں حدیثیں اس ترتیب سے لائے ہیں کہ پہلی حدیث میں وصیت لکھنے کو ضروری قرار دیا گیا، پھر آگے بتایا کہ حضور اقدس ﷺ کوئی میراث چھوڑ کر نہیں گئے۔
تیسری حدیث میں بتایا کہ آپ ﷺ نے کوئی وصیت نہیں فرمائی۔
ان سب کے مجموعہ سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی میراث چھوڑ کر نہیں جا رہا ہے تو وصیت لکھنا بھی ضروری نہیں۔

(۲) باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفؤا الناس .

٢٤٣٢ - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفیان، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: جاء النبي ﷺ يهودى وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التى هاجر منها. قال ((يرحم الله ابن عفرأ)) قلت: يارسول الله، أوصى بمالى كله؟ قال: ((لا))، قلت: فالشطر؟ قال: ((لا))، قلت: الثلث؟ قال: ((فالثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس فى أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى فى امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضربك آخرون)). ولم يكن له يومئذ إلا ابنة. [أنظر: ٢٤٣٣، ٢٤٣٤، ٥٣٥٨، ٥٣٥٩، ٣٩٣٦، ٢٥٣٩، ١٢١٣، ٥٣٥٩]

یہ سعد بن خولہ ہیں، ان کے والد کا نام خولہ اور والدہ کا نام عفراء ہے، اس لئے روایت میں ابن عفراء سے سعد بن خولہ مراد ہیں، جن کا پہلے ذکر آتا تھا کہ مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔

(۳) باب الوصیۃ بالثلث

”وقال الحسن: لا يجوز للذمی وصیۃ إلا بالثلث: وقال الله عز وجل:

﴿وَإِنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ يَمَّا أَتَوَّلَ اللَّهُ﴾ ۱

”وصیۃ بالثلث“ کا باب قائم کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اگلا مسئلہ بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ حضرت حسنؓ بصری فرماتے ہیں ذمی کی وصیت بھی ثلث کی حد تک نافذ ہے۔ یعنی جس طرح مسلمانوں کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ کوئی وصیت ایک تہائی سے زیادہ نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو باطل ہوگی۔ اسی طرح اگر اہل ذمہ میں سے کسی نے اپنے کسی شخص کے لئے ایک ثلث سے زائد کی وصیت کی اور مسلمانوں کے پاس مقدمہ آگیا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان کے مذہب کے مطابق ایک ثلث سے زیادہ کی وصیت جائز ہے تو اس کو نافذ کر دیا جائے گا۔

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں اور یہی جمہور کا مسلک ہے کہ اگر اہل ذمہ ہمارے پاس مقدمہ لائیں گے تو ہم اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے اور ہماری شریعت میں ایک ثلث سے زیادہ کی وصیت نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس سے زیادہ کی جو وصیت کی ہوگی وہ نافذ نہیں ہوگی، باطل قرار دی جائے گی۔ اس پر استدلال کیا کہ نبی کریم ﷺ کو حکم دیا گیا ﴿وَإِنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ يَمَّا أَتَوَّلَ اللَّهُ﴾ کہ ان کے درمیان اللہ کے نازل کئے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔

اگر وہ مقدمہ ہمارے پاس نہ لائیں، ہمارے قاضی سے فیصلہ نہ کرائیں تو پھر ان کو اختیار ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس لائیں گے تو ہم ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کو نافذ نہیں کریں گے۔

(۴) باب قول الموصی لو صیہ: تعاهد لولدی،

وما يجوز للموصی من الدعوی

یعنی موصی اپنے وصی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا ان کی نگرانی تمہارے سپرد ہے، تو اسی وصی کو کسی بچے کے نسب یا حضانت کا دعویٰ کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔

(۵) باب إذا وُما المریض برأسه إشارة بینه تعرف

۲۷۴۶۔ حدثنا حسان بن أبي عباد: حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس ؓ: أن

يهوديا رضى رأس جارية بين حجرين، فقليل لها: من فعل بك؟ أفلان أو أفلان؟ حتى سمى

اليهودي، فأومات برأسها فجى به فلم يزل حتى اعترف فأمر النبي ﷺ فرض رأسه بالحجارة. [راجع: ۲۴۱۳].

وصیت بالاشارہ کا حکم

اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ مسئلہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وصیت جس طرح لفظوں سے ہو سکتی ہے اسی طرح اشارہ سے بھی ہو سکتی ہے۔

اگر کوئی مرض وفات میں ہے اور بیماری کی وجہ سے بولنے پر قادر نہیں ہے، ایسی حالت میں اگر وہ اشارہ کے ذریعہ کوئی وصیت کر دے اور اشارہ سمجھ میں آ رہا ہو تو کہتے ہیں، یہ وصیت جائز ہے۔

حنفیہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہوتی۔ حنفیہ کے نزدیک وصیت یا تو لفظوں میں ہو یا وہ خود لکھ کر دے، تب تو جائز ہے، لیکن عام آدمی کی وصیت محض اشارہ کے ذریعے درست نہیں الا یہ کہ آدمی آخرس ہو، شروع ہی سے گونگا ہو، ساری زندگی اشاروں میں گزری ہو، اگر مرض الوفات میں وصیت بھی اشاروں کے ذریعے کرے تو وہ معتبر ہوگی۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گونگا ہوتا ہے اس کے اشارے متعین ہو جاتے ہیں، اس کے اشاروں کی مستقل زبان ہوتی ہے، اس کو لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن جو گونگا نہیں ہے اس کا اشارہ ابہام پیدا کر سکتا ہے، اس میں جہالت ہے، اس واسطے اس کی وصیت معتبر نہیں ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اس مسلک پر کہ اشارہ کے ذریعے وصیت ہو سکتی ہے اس مشہور واقعے سے استدلال کیا ہے جو کئی جگہ آیا ہے کہ ایک یہودی نے ایک جارجی (ہنگری) کا سردو پتھروں کے درمیان رکھ کر پھل دیا تھا اور اس کے زیور لے کر بھاگ گیا تھا۔

حضور اقدس ﷺ جب اس ہنگری کے پاس پہنچے تو اس سے پوچھا شروع کیا کہ تمہیں فلاں نے قتل کیا ہے؟ فلاں نے کیا ہے؟ یا فلاں نے کیا ہے؟ اس کے سامنے مختلف نام لئے۔ جب آپ ﷺ نے اس یہودی کا نام لیا تو اس نے اشارہ کر دیا۔ بعد میں آپ ﷺ نے اس یہودی کو پکڑا اور پھر اس سے قصاص لیا گیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کر رہے ہیں کہ جب اشارہ کی بنیاد پر قصاص ہو گیا تو پھر اشارہ سے وصیت بطریق اولیٰ ہو جانی چاہئے۔

لیکن یہ استدلال اس لئے درست نہیں ہے کہ وہاں جو قصاص ہوا تھا وہ محض اس لڑکی کے اشارہ کی بنیاد پر نہیں ہوا بلکہ روایت میں صراحت ہے کہ اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد جب اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے

اعتراف کیا کہ ہاں میں نے کیا ہے تو قصاص اس کے اعتراف کی بنیاد پر لیا گیا نہ کہ اشارہ کی بنیاد پر۔^۳
البتہ اس سے جو پوچھ کچھ کی جارہی تھی محض تفتیش کے لئے کی جارہی تھی، اس کے اشارہ نے تفتیش میں
ایک راستہ پیدا کر دیا۔ اس حدیث کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن اس سے کوئی حکم شرعی وہاں پر بھی مرتب نہیں کیا گیا اور
وصیت میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مار پٹائی جائز نہیں، جب تک کہ کسی آدمی کے اوپر جرم ثابت نہ ہو۔

(۶) باب لا وصیۃ لوارث

”باب لا وصیۃ لوارث“ ایک حدیث بھی انہیں الفاظ سے مروی ہے لیکن چونکہ وہ سنداً کمزور
ہے، اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو حدیث کے طور پر ذکر نہیں کیا بلکہ ترجمۃ الباب بنادیا اور اس لئے بتایا
کہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن ”مؤید بتعامل الأمة“ ہے، تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ وارث کے
لئے کوئی وصیت نہیں ہوتی۔^۴

۲۷۴۷۔ حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين؛ ففسخ الله من ذلك ما أحب
فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن
والربع، وللزوج الشطر والربع. [انظر: ۴۵۷۸، ۴۵۳۹] ۵

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شروع میں مال، اولاد کا ہوا کرتا تھا اور وصیت
والدین کے لئے ہوا کرتی تھی۔ یعنی یہ حکم تھا کہ جو کچھ بھی بچے کا وہ اولاد میں تقسیم ہوگا اور اگر مرنے والا چاہے تو
والدین کے حق میں کچھ وصیت کر جائے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جو چاہا منسوخ فرما دیا۔ اب
آگے مستقل یہ اصول بیان کر دیا کہ ”للذكر مثل حظ الأنثيين“ باقاعدہ فرائض مقرر کر دیئے گئے۔ کہنا یہ
چاہئے ہیں کہ فرائض کے نازل ہونے سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

(۷) باب الصدقة عند الموت

۲۷۴۸۔ حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو اسامة، عن سفیان، عن عمارۃ، عن
أبي زرة، عن أبي هريرة ؓ قال: قال رجل للنبي ﷺ: يا رسول الله، أى الصدقة أفضل؟

۱۔ والنبي ﷺ لم يكف بإشارة الجارية في قتل اليهودي، وانما قتله باعتراضه، عمدة القاری، ج: ۹، ص: ۱۴۱۔

۲۔ فیض الباری، ج: ۳، ص: ۴۰۹۔

۳۔ وفقی سنن الدارمی، کتاب الوصایا، باب الوصیۃ لوارث، رقم: ۳۱۳۰۔

قال: ((أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ، تَأْمَلُ الْغَنَى، وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا تَهْمَلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ)). [راجع: ۱۴۱۹]۔
 اتنا غلاموں کا اور اتنا فلاں کا۔ جبکہ وہ مال کی اور فلاں یعنی ورثہ کا ہو چکا۔ یعنی جب مال ورثہ کا ہو چکا تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اتنا فلاں کا اور اتنا فلاں کا تو اس میں اتنا اجر نہیں۔

(۸) باب قول الله عز وجل: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ زَيْنٍ﴾

اس باب کے ذریعے دراصل امام بخاری رحمہ اللہ ایک مسئلہ میں حنفی کی تردید کرنا چاہتے ہیں۔
 کہ اگر مرض وفات میں کوئی شخص دین کا اقرار کرے کہ میرے ذمے فلاں کا اتنا دین ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اقرار علی الاطلاق معتبر ہونا چاہئے، بغیر کسی شرط و قید کے، مریض جس کے حق میں چاہے جتنا چاہے اقرار کر سکتا ہے اور وہ اقرار معتبر ہوگا۔
 دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کسی نے یہ خبر پہنچائی کہ حنفیہ کے نزدیک مریض کا اقرار بالدين کسی بھی حالت میں معتبر نہیں۔ اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کر کے مختلف آثار وغیرہ ان کی تردید کے لئے نقل کئے ہیں کہ یہ بات درست نہیں، اعتبار ہونا چاہئے۔

مریض کا اقرار بالدين اور مسلک حنفیہ

لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک مریض کا اقرار بالدين نہ علی الاطلاق معتبر ہے اور نہ علی الاطلاق غیر معتبر ہے بلکہ اس میں تفصیل ہے۔

وہ یہ ہے کہ اگر دین کا اقرار کسی اجنبی کے لئے کیا ہے تو وہ علی الاطلاق معتبر ہے کہ فلاں شخص کے اتنے پیسے میرے ذمے واجب ہیں، اور وہ دین اس کے کل مال سے ادا کیا جائے گا، اس میں شک کی بھی قید نہیں ہے۔
 اور اگر اقرار بالدين اپنے ورثہ میں سے کسی وارث کے حق میں ہو کہ کوئی شخص یہ اقرار کرے کہ میرے فلاں بیٹے کے ایک لاکھ روپے میرے ذمے بطور قرضہ واجب ہیں، تو اس صورت میں حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اقرار بالدين اس وقت تک معتبر نہ ہوگا جب تک دوسرے ورثہ اس کی تصدیق نہ کر لیں یا وہ دین معروف ہو، لوگوں کو معلوم ہو لیکن اگر نہ تو معروف ہیں الناس ہے اور نہ دوسرے ورثہ اس کی تصدیق کرتے ہیں تو اس صورت میں حنفیہ کہتے ہیں کہ وہ اقرار بالدين معتبر نہیں ہوگا۔

اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دین لاجنبی میں تو امام بخاری رحمہ اللہ اور حنفیہ کے درمیان کوئی

اختلاف نہیں ہے، البتہ اختلاف اقرار الدین فی حق الوارث میں ہے اور وہ بھی اس وقت جب دین معروف نہ ہو اور دوسرے ورثہ تصدیق نہ کریں۔

اگر یہ ذہن نشین ہو جائے تو اب دیکھ لیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اعتراضات کس حد تک درست ہیں؟
تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ زَيْنٍ ﴾

اس آیت کو نقل کرنے کا منشاء یہ ہے کہ دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت اور میراث دونوں پر مقدم کیا ہے، لہذا اگر کوئی شخص دین کا اقرار کر رہا ہے تو وہ معتبر ہونا چاہیے۔

”و یذکر ان شریحا، وعمر بن عبد العزیز، وطاؤسا، وعطاء ابن اذینہ
اجازوا اقرار المریض بدین. وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من
الدنيا وأول يوم من الآخرة. وقال إبراهيم والحکم: إذا أبرأ الوارث من الدين
برئ. وأوصی رافع بن خديج أن لا تكشف امرأة الفزارية عما أغلق عليه بابها.
وقال الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت أعتقك، جاز. وقال الشعبي: إذا
قالت المملوكة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز. وقال بعض الناس
لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسّن فقال: يجوز إقراره بالوديعة و
البضاعة والمضاربة. وقد قال النبی ﷺ: ((إياكم والظن فإن الظن أكذب
الحديث)). ولا يحل مال المسلمين لقلوب النبی ﷺ: ((آية المنافق إذا اتّمن خان)).
وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ فلم يخص
وارثا ولا غيره. فيه عبد الله بن عمرو عن النبی ﷺ.

”و یذکر ان شریحا..... وابن اذینہ اجازوا اقرار المریض بدین“ ان سب نے مریض کے
اقرار بال دین کو جائز اور نافذ قرار دیا ہے۔

حنفیہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ”اقرار بال دین لاجنبی“ ہو یا ”اقرار للوارث“
ہو مگر دین معروف ہو یا دوسرے ورثہ نے اس کی تصدیق کر دی ہو۔

”وقال الحسن: أحق ما تصدق“ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آدمی
تصدیق کئے جانے کا حقدار ہوتا ہے یعنی اس بات کا کہ اس کی بات کو صحیح مانا جائے۔ اس وقت جب دنیا کا آخری
دن اور آخرت کا پہلا دن ہو۔

مطلب یہ ہے کہ جب پاؤں قبر میں لٹکائے بیٹھا ہے اور آخرت کی سیڑھی پر پاؤں رکھا ہے، دنیا سے باہر جا رہا ہے، اس وقت آدمی کسی دوسرے کو نفع پہنچانے کی خاطر کیا جھوٹ بولے گا، لہذا ایسی صورت میں اگر وہ اقرار کر لے تو اقرار معتبر ہونا چاہئے۔

آدمی کے ساتھ عام حالات میں یہی ہوتا ہے، لیکن جب وہ بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت اس کے دل میں خدا کا خوف آجاتا ہے اور عام طور پر اس وقت جھوٹ نہیں بولتا لیکن محض اس مفروضے پر احکام شرعیہ کو متفرع نہیں کیا جاسکتا۔

کیا اگر کوئی شخص مرتے مرتے یہ کہہ دے کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے تو مجھ کو اس کے کہنے سے اس شخص پر جس کا نام لیا ہے قصاص آئے گا۔ اس بنیاد پر کہ جاتے جاتے کیوں جھوٹ بولے گا؟

تو یہ صحیح ہے کہ عام طور سے ایسے وقت آدمی سچ بولتا ہے لیکن اس مفروضے کی بنیاد پر کسی کا حق ساقط نہیں ہو سکتا۔ کسی دوسرے پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی جاسکتی۔ یا فرض کریں کہ کوئی شخص جاتے جاتے مرتے وقت یہ کہہ جائے کہ میرے ایک لاکھ روپے فلاں کے اوپر واجب ہیں تو کیا بغیر بینہ کے محض اس کے کہہ دینے سے اس کے ذمہ ایک لاکھ روپے واجب ہو جائیں گے؟

معلوم ہوا کہ یہ ایک عام بات کہی جا رہی ہے کہ عام طور سے انسان مرتے وقت سچ بولتا ہے لیکن اس مفروضے کی بنیاد پر نہ کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد کی جاسکتی ہے، نہ کسی کا حق چھینا جاسکتا ہے نہ کسی کے اوپر کوئی جنايت عائد کی جاسکتی ہے۔

اور ہمارا عدالتی تجربہ یہ ہے خاص طور سے پنجاب اور سرحد کے بعض علاقوں میں بھی یہ صورتحال ہے کہ آدمی جاتے جاتے اپنے دشمنوں کو گھٹیت کر لے جاتا ہے۔ یعنی یہ سوچتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، چلو اپنے دشمن کے خلاف بیان دیتا جاؤں کہ فلاں نے قتل کیا ہے۔

اصل قاتل کا بھی نام لے گا کہ فلاں نے قتل کیا ہے لیکن ساتھ میں کچھ دشمنوں کو بھی شامل کر لے گا کہ۔

ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے

لہذا اگر اس طریقہ سے بیان کے اوپر اتنا بھروسہ کر لیا جائے تو پھر دینا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو جاتے جاتے محض بیان کے اوپر نہ کیا جاسکے۔

آگے فرماتے ہیں ”وقال إبراهيم والحکم: اذا أبرأ الوارث من الدين برئ“۔

ابراہیم خنی اور حکم رحمہما اللہ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص وارث کو دین سے بری کر دے تو وہ بری ہو جائے گا یعنی ایک وارث جس کے ذمے قرضہ واجب تھا، مرتے وقت کہتا ہے کہ میں اس کو دین سے بری کرتا ہوں تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ بری ہو جائے گا۔

حنفیہ کا مسلک

حنفیہ کہتے ہیں کہ بری نہیں ہوتا، اس واسطے کہ وارث کو بری کرنے کے معنی اس کے حق میں وصیت ہوئی یعنی اس کے ذمہ جو دین تھا اگر وہ ادا کرتا تو ترکہ میں شامل ہو کر تمام ورثاء میں تقسیم ہوتا لیکن اس نے دوسرے ورثاء کو محروم کر کے تنہا اسی کو نواز دیا۔ یہ لا وصیۃ لوارث کے مفہوم کے بالکل خلاف ہے، اس لئے ایسا کرنا بالکل جائز نہیں۔

ہاں! اگر غیر وارث کو دین سے بری کر دیں تو وہ بری کرنا ثلث کی حد تک معتبر ہوگا، جو وصیت کے حکم میں ہے۔

آگے فرمایا ”أوصی بن خدیج أن لا تکشف امر أنه الفزارۃ أغلق علیه بابها“۔
 رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ ان کی جو قبیلہ فزار سے تعلق رکھنے والی اہلیہ ہیں، ان کے گھر کو اس چیز سے نہ کھولا جائے جس چیز کے اوپر ان کا دروازہ بند ہے۔ یعنی ان کے گھر میں جو کچھ بھی ہے اس سے بالکل تعرض نہ کیا جائے۔

گویا امام بخاری رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت رافع رضی اللہ عنہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ ان کے گھر میں جو کچھ ہے، وہ میں نے ان کو دے دیا، اب وہ ان کی ملکیت ہے، اور ان کی اس وصیت کو معتبر مانا گیا۔ معلوم ہوا کہ جب یہ جائز ہے تو اس کا اقرار کرنا بھی جائز ہونا چاہئے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ درحقیقت اقرار نہیں ہے یہ تو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ امراۃ فزار یہ کے گھر میں جو کچھ ہے وہ ان کی ملکیت ہے، میری ملکیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا ان سے تعرض نہ کرنا۔

اقرار اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز ابتداءً موصی کی ملکیت میں کبھی جاری ہو، ملکیت میں موجود ہو، پھر ملکیت سے خارج ہونے کا اقرار کرے لیکن جو چیز اس کی ملکیت میں ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کہا کہ وہ اس کی ملکیت ہے اس کو میرے ترکہ میں شمار نہ کریں تو یہ ٹھیک ہے اور اس کا ”ما نحن فیہ“ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

آگے فرمایا ”وقال: الحسن إذا قال لمملو کہ عند الموت کنت اعتقتک جاز“۔
 حسن بصری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے مرتے وقت اپنے غلام سے کہا کہ میں نے تجھے بہت پہلے آزاد کر دیا تھا یعنی اس نے اس کے حق کا اقرار کیا تو فرماتے ہیں کہ یہ حق کا اقرار کرنا جائز ہے، جب حق کا اقرار کرنا جائز ہے تو دین کا اقرار کرنا بھی جائز ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ اقرار کرنا جائز ہے کیونکہ اس نے سوچا ہوگا کہ اعناق تو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ثلث میں ہوگا چلو پچھلے واقعہ میں اقرار کر لوں کہ میں نے دو سال پہلے آزاد کر دیا تھا۔

سوال یہ ہے کہ اگر آزاد کر دیا تھا تو اس وقت آزادی کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ آزادی کے حقوق کیوں نہیں دیئے تھے؟ مرتے وقت کیوں یاد آیا کہ دو سال پہلے میں نے آزاد کیا تھا؟ لہذا یہ قول معتبر نہیں ہے، یہ وصیت کے حکم میں ہوگا اور اقرار معتبر نہیں ہوگا ”إلا من الثلث“۔

آگے فرمایا ”وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: أن زوجي قضاني ولقبضت منه جاز“ بیوی اگر مرتے وقت یہ کہے کہ میرے شوہر نے مجھے میرا مہر ادا کر لیا تھا اور میں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا تو اس کا یہ کہنا جائز ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس نے اپنے شوہر کو دین مہر سے بری کر دیا۔

اس سے یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے وارث کو دین سے بری کرے تو وہ برات معتبر ہونی چاہئے۔ لیکن یہ قیاس قیاس مع الفارق ہے اس لئے کہ مہر میں اصل یہ ہے کہ شوہر ادا کر دے۔ اس دین کا ہمیشہ ثابت رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، لہذا اگر عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے مہر پر قبضہ کر لیا تھا تو یہ ”إبراء عن الدين“ نہیں ہے بلکہ ایک واقعہ کا ذکر ہے جو اصل کے مطابق ہے کہ شوہر کو مہر دے دینا چاہئے تھا، عورت کہہ رہی ہے کہ دے دیا تھا، اس لئے اس پر قیاس کرنا درست نہیں۔

”وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسّن“۔

بعض الناس کہتے ہیں کہ مریض کا اقرار معتبر نہیں، یہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟

”بسوء الظن“ سوء ظن کرتے ہوئے، بدگمانی کرتے ہوئے کہ ورثہ کو محروم کرنا چاہتا ہے۔ اس واسطے اس نے یہ اقرار کیا ہے۔ آگے فرمایا ”وقد قال النبي ﷺ: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث“ اس حدیث کی بناء پر یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہئے کہ آدمی مرتے دم بھی اپنے وارثوں کو محروم کرنے کے لئے جھوٹ بول رہا ہوگا۔ اور خفی لوگ یہ بدگمانی کرتے ہیں اور اسی بدگمانی پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہے۔

آگے کہتے ہیں ”ولا يحل مال المسلمين“ مسلمان کا مال کسی شخص کے لئے حلال نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمے دین ہے تو اس نے دوسرے مسلمان کے مال پر قبضہ کر رکھا ہے، اس لئے اس پر شرعاً واجب ہے کہ مال واپس لوٹائے اور لوٹانے کا راستہ یہ ہے کہ اقرار کرے۔ آپ کہتے ہیں کہ اقرار معتبر نہیں گویا آپ نے مسلمانوں کا مال لوٹانے پر رکاوٹ عائد کر دی۔

”لقول النبي ﷺ آية المنافق إذا اتّمن خان“ منافق کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔

اب یہ بے چارہ مرنے کے قریب ہے اور اس کے ذمے قرضہ ہے تو یہ اقرار کرے گا تب قرضہ ادا ہوگا اگر اقرار نہیں کرے گا تو خیانت ہوگی۔ آپ کہتے ہیں کہ اقرار نہ کر، خیانت کر جو ”إذا اتّمن خان“ میں داخل ہے۔

”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا فَلَمَّ يَخْصُ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ“۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امانات اہل کو واپس کرو، اس حکم میں وارث اور غیر وارث کی کوئی تفصیل نہیں کی تو امانت ہر ایک کو واپس کرنی ہے، اگر آپ اقرار کو معتبر نہیں مانتیں گے تو امانت کیسے واپس ہوگی۔

”قال بعض الناس“ سے کہے جانے والے اعتراض کا جواب

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں دو دلیلیں بیان فرمائی ہیں۔

ایک یہ کہ حنفیہ کا مسلک سوء ظن پر مبنی ہے۔

اول تو یہ مفروضہ غلط ہے سوء ظن پر مبنی نہیں بلکہ صورتحال یہ کہ پیچھے حدیث گزری ہے کہ جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے، مرض الموت میں ہوتا ہے، اس وقت مال اس کا نہیں رہا، حدیث میں نبی کریم ﷺ نے صاف صاف بیان فرمادیا ”وقد کان لفلان“ اگر واقعہ اس کے قریب کوئی دین صحت کی حالت میں تھا تو اس وقت ہی قرآن کریم کے حکم کے مطابق اس کی تحریر لکھتا اور گواہ بناتا، اور اگر مرض وفات ہی میں پیدا ہوا تو چاہے تھا کہ اس پر گواہ بنایا دوسرے ورثہ کے علم میں لاتا، جب یہ کام اس نے نہیں کئے اور دائن نے بھی نہیں کروائے تو دونوں خطا کار ہیں لہذا جب تک ورثہ تصدیق نہ کریں اس کا یہ تصرف معتبر نہیں۔

اب چونکہ مال اس کا نہیں رہا تو وہ اس میں آزادی کے ساتھ تصرف نہیں کر سکتا بلکہ تصرف کرنے کے لئے کچھ حدود و قیود کا پابند ہے یعنی ایک ٹلٹ سے زائد میں تصرف نہیں کر سکتا۔

یہ بات تو صحیح ہے کہ مسلمانوں پر بدگمانی نہیں کرنی چاہئے: لیکن بدگمانی نہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے کہ دوسرے کے مال میں تصرف نہ کیا جائے۔ اب جبکہ وہ مال ورثہ کا ہو چکا ہے تو مرنے والے کو اس میں ایک تہائی سے زیادہ میں تصرف کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ لہذا یہاں بدگمانی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اہل حقوق کو حقوق دینے کا ہے۔

آپ کو مدیون صاحب حق نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے ورثہ کا حق یا مال کرنے کی فکر میں ہیں اور حنفیہ کو ورثہ کا حق نظر آ رہا ہے جو نبی کریم ﷺ نے صاف صاف بیان فرمایا ہے ”وقد کان لفلان“ کہ ان کا حق ہو گیا۔ لہذا اس حق کو باطل کر کے کسی دوسرے کا حق نہیں دیا جاسکتا، اس میں سوء ظن کا سوال ہی نہیں۔

دوسری دلیل کا جواب

دوسری دلیل کا جواب یہ کہ بے شک امانت تو اہل امانت تک پہنچانی چاہئے اور دین، صاحب دین تک پہنچانا چاہئے لیکن امانت پہنچانے اور دین ادا کرنے کا جو طریقہ شریعت نے مقرر فرمایا ہے اس کا لحاظ رکھ کر اور وہ طریقہ یہی ہے کہ نشوء دین کے وقت اس پر گواہ بنائے۔

اب جبکہ مال ورشہ کا ہو گیا اور آپ کہتے ہیں کہ ورشہ کے مال میں سے امانت ادا کرو۔
ظاہر ہے کہ اللہ ﷻ نے جس کو جو کچھ بھی مال عطا فرمایا ہے، اس کا اصل مالک اللہ ﷻ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی صحت والی زندگی میں اس میں تصرف کا حق دے رکھا تھا لیکن جب صحت کی زندگی ختم ہو گئی، بیماری کا وقت آ گیا تو اللہ ﷻ نے فرمایا اب یہ تمہارا نہیں رہا ”قد دکان لفلان“ اب تو تمہارے ورشہ کا حق ہے، اس میں ایک تہائی تک جتنا تصرف کر سکتے ہو کرو، اس سے زیادہ تصرف کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے اور اس ایک تہائی میں بھی وارث کے حق میں تصرف نہیں کر سکتے، غیر وارث کے حق میں کر سکتے ہو۔
اس لئے ہم کہتے ہیں کہ غیر وارث کے حق میں معتبر ہے اور وارث کے حق میں معتبر نہیں۔

حنفیہ پر ایک اور اعتراض

درمیان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور اعتراض کیا کہ ایک طرف تو حنفیہ کہتے ہیں کہ دین کی وصیت جائز نہیں، دین کا اقرار جائز نہیں، دوسری طرف کہتے ہیں ”ثم استحسَن لفلان : یجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة“ یعنی دین کے بارے میں تو یہ کہہ دیا کہ دین کا اقرار جائز نہیں لیکن بعد میں استحسان کیا اور اسی استحسان کی وجہ سے حنفیہ کے اوپر بہت اعتراض بھی ہوئے۔
استحسان کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے یعنی اپنی رائے اور اپنے خیال سے جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس لئے یہ لفظ استعمال کر کے تھوڑا سا طنز کیا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہہ دیا کہ ”إقرار بالدين“ معتبر نہیں، پھر بعد میں ”استحسان“ کیا۔

استحسان یہ کیا کہ یہ کہہ دیا ودیعت، بضاعت اور مضاربہ کا اقرار درست ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یوں کہے کہ مجھ پر فلاں شخص کا اتار پوپہ واجب ہے تو یہ اقرار معتبر نہیں، لیکن اگر یہ کہے کہ اس نے میرے پاس اتنے روپے امانت رکھوائے تھے یہ معتبر ہے۔

اور اگر یہ کہے کہ اس نے مجھے اتنا روپے بضاعتاً دیا تھا، بضاعتاً کے معنی ہیں تجارت کرنے کے لئے کہ جو نفع ہو وہ میں رکھوں اور اصل رقم اس کو واپس کر دوں یا مضاربہ پر دیا تھا کہ میں اس سے تجارت کروں اور جو نفع ہو وہ ہم تقسیم کر دیں، اگر اس قسم کا کوئی اقرار کر لے تو حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ اقرار معتبر ہے۔

تو عجیب قصہ ہے کہ دین کا اقرار تو معتبر نہیں اور ودیعت، ضاعت اور مضاربہ کا اقرار معتبر ہے۔

جواب: اولاً تو یہ سمجھ لیں کہ ان تینوں یعنی ودیعت، بضاعت اور مضاربہ کے بارے میں حنفیہ کی عبارتوں میں فرق ہے بعض عبارات سے حنفیہ کا مسلک یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اقرار اس وقت معتبر ہے جب ودیعت، بضاعت اور مضاربہ معروف ہو یا کم از کم ان کا سب معروف ہو اور اگر سب معروف نہیں ہے تو پھر

ورشہ کی تصدیق کے بغیر معتبر نہیں ہے۔ اس صورت میں دین اور ودیعت وغیرہ میں کوئی خاص فرق نہیں ہوگا۔ دوسری بعض عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امانات کا اقرار بہر صورت نافذ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اور ان چیزوں میں بوالطیف اور باریک فرق ہے جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھ پر فلاں شخص کا دین واجب ہے تو معنی یہ ہیں میرا ترکہ ایک لاکھ روپے ہے لیکن میں اقرار کرتا ہوں کہ اس میں سے دس ہزار کا دین فلاں کا میرے اوپر ہے جو مجھے ادا کرتا ہے تو پہلے ایک لاکھ روپے اپنے ملکیت کا اثبات کیا اور پھر اس میں سے کچھ رقم کسی دوسرے کو ادا کرنے کی وصیت کی۔

لہذا اس کے اوپر پورا پورا یہ حکم عائد ہوتا ہے کہ جب ایک مرتبہ اپنی ملکیت تسلیم کر لی اب وہ وارث کے حق میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا لہذا دین کا اقرار معتبر نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص ودیعت کا اقرار کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ شروع ہی سے اس حد تک اپنی ملکیت تسلیم نہیں کرتا کہ یہ میری ملکیت ہے۔ جب اس کی ملکیت ہی نہیں تو اس میں ورثہ کا حق ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

گویا وہ کہہ رہا ہے کہ جو ایک لاکھ روپیہ ہے اس میں سے جو اتنی رقم الگ رکھی ہے وہ میری نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے ہی اس پر اپنی ملکیت ثابت نہیں کی اور ثلث والا یا ”لا وصیۃ لسلوٰث“ والا قاعدہ۔ اس صورت میں جاری ہوتا ہے جب ابتداء میں ملکیت ثابت ہو پھر اس میں سے کوئی چیز نکالی جائے۔ لیکن ودیعت، ہبناعت اور مضاربت، یہ سب امانات ہیں، ان کے اقرار کے معنی یہ ہیں کہ ان اموال پر شروع سے میری ملکیت آئی ہی نہیں ہے۔

لہذا ان میں اور دین میں فرق ہے اس لئے یہ اعتراض کرنا کہ وہاں تو آپ نے اقرار کو جائز کہا ہے اور یہاں نہیں کہا ہے یہ اعتراض بر محل نہیں ہے۔

سوال: آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ودیعت میت کا مال نہیں ہے، اس لئے ودیعت کا اقرار درست ہے، اسی طرح اگر قرض کے بارے میں وصیت کرے تو وہ بھی درست ہوتا چاہئے کیونکہ قرض بھی اس کا مال نہیں ہے بلکہ مقرض کا ہے؟

جواب: قرض جب مستقرض کو دے دیا جاتا ہے تو وہ مستقرض کی ملک بن جاتا ہے، لہذا قرض یا دین کا اقرار کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں جتنا مال چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ سارا میرا ہے، میری ملکیت ہے البتہ میرے ذمے میں کچھ حق واجب ہیں۔

پہلے وہ سارے ترکہ کو اپنا مال تسلیم کرتا ہے، دین کوئی معین چیز نہیں ہوتی بلکہ وہ فی الذمہ ہوتا ہے کہ میرے ذمے اتنا روپے واجب ہیں، لہذا جو کچھ موجود ہے اس نے پہلے سارا کچھ اپنی ملکیت قرار دیا اور پھر کہا کہ

اس کے اوپر ایک ذمہ داری واجب ہے اس کی وصیت کر رہا ہے کہ تم ادا کر دینا۔ تو گویا پہلے پورے مال پر اپنی ملکیت ثابت کی پھر دوسرے کے لئے دین کا اقرار کیا۔ جب اس نے اپنی ملکیت ثابت کی تو ثابت ہوتے ہی اس کے ساتھ ورثہ کا حق متعلق ہو گیا اب بعد میں اس کا یہ کہنا کہ میرے ذمے دین واجب ہے تو یہ ورثہ کا حق باطل کر رہا ہے اور یہ نسخ ہے کہ پہلے ثابت کیا اور پھر باطل کر رہا ہے، بیان تبدیل ہے۔

بخلاف ودیعت کے کہ ودیعت تو اس کے پاس جوں کی توں رکھی ہوگی تو وہ جو کہہ رہا ہے کہ جتنا مال رکھا ہے، اس میں سے فلاں فلاں چیز میری ملکیت نہیں ہے، فلاں کی ودیعت ہے تو اس شئی پر اس نے شروع ہی سے اپنی ملکیت کا اثبات نہیں کیا، ایسا نہیں ہے کہ پہلے ملکیت ثابت کی ہو پھر اس کو اپنی ملکیت سے نکالا ہو یا نکالنے کی وصیت کی ہو جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا نہیں ہے تو وہ ترکہ میں شامل نہ ہوا اور ورثہ کا حق اس سے متعلق نہ ہوا، لہذا اس کو اقرار کرنے کا، اور کہنے کا حق ہے کیونکہ وہ اپنی ملکیت کا تعین کر رہا ہے (دونوں میں یہ فرق ہے)۔^{۱۱}

(۹) باب تاویل قوله تعالیٰ:

﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾^{۱۲}

ویدکر أن النبی ﷺ قضی بالدين قبل الوصية. وقوله عز وجل: ﴿إِنِ اللّٰهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ۵۸] فإداء الأمانة أحق من تطوع الوصية. وقال النبی ﷺ: ((لا صدقة إلا عن ظهر غنى)) - وقال ابن عباس: لا يوصى العبد إلا بأذن أهله. وقل النبی ﷺ: ((العبد راع من مال سيده)).

دین وصیت پر مقدم ہے، آیت میں اس کے برعکس کیوں؟

آیت میراث میں یہ جملہ جگہ آیا ہے ”مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ“ ہر جگہ یہ کہا گیا ہے کہ میراث کی تقسیم ان دو چیزوں کے بعد ہوگی۔ ایک وصیت نافذ کرنے کے بعد، دوسرے دین کی ادائیگی کے بعد۔

قرآن کریم نے وصیت کا ذکر پہلے کیا ہے اور دین کا بعد میں لیکن اس بات پر اجماع ہے کہ ترتیب میں دین وصیت پر مقدم ہے یعنی اگر میت کے ذمہ دین ہے تو پہلے ترکہ میں سے دین ادا کیا جائے گا، اس کے بعد اگر کچھ بچے گا تو وصیت نافذ کی جائے گی اور پھر میراث کی تقسیم کی جائے گی تو قرآن کریم میں ذکر کے اعتبار سے

وصیت مقدم ہے اور دین مؤخر ہے لیکن ترتیب تقسیم کے دین مقدم ہے اور وصیت مؤخر ہے اور اس پر اجماع ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مجمع علیہ مسئلہ پر کئی دلائل بھی بیان فرمائے ہیں مثلاً یہ فرمایا کہ ”ویدکر ان النبی ﷺ قضی بالمدین قبل الوصیۃ“ یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دین کا فیصلہ وصیت سے پہلے کیا۔ یہ بات ترمذی کی حدیث میں آئی ہے لیکن چونکہ اس کی سند کمزور تھی۔ اس کے ایک راوی حارث الاعور ہیں جو ضعیف ہیں اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط کے مطابق نہ تھی، لہذا اس کو ترجمۃ الباب میں ”علیقا بصیغۃ تبریض ویدکر“ کہہ کر ذکر کیا۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم کہتا میں ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ امانت کا ادا کرنا یہ واجب ہے اور زیادہ مقدم ہے بہ نسبت نقلی وصیت کرنے کے۔

وصیت ایک نقلی چیز ہے تو جو چیز اپنے ذمہ واجب ہے اس کا ادا کرنا مقدم ہوگا۔ گویا اصول یہ بیان کر رہے ہیں کہ فرض تطوع پر مقدم ہوتا ہے اور ادائے دین فرض ہے، وصیت کرنا محض نقل ہے، لہذا دین مقدم ہوگا۔

”وقال النبی ﷺ لا صدقة إلا عن ظهر غنی“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا مگر وہ جو اپنے پیچھے غنی چھوڑ کے جائے۔ معنی یہ ہے کہ صدقہ وہ مقبول ہے جس کے بعد اتنا غنی موجود ہو کہ جس کے ذریعے انسان اپنے حقوق واجبہ ادا کر سکے لیکن اگر اتنا صدقہ کر دیا کہ حقوق واجبہ بھی ادا نہ کر سکے تو وہ صدقہ مقبول نہیں۔

یہاں اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ حقوق واجبہ مقدم ہوتے ہیں صدقہ تطوع کے اوپر، تو دین حقوق واجبہ میں سے ہے اور وصیت صدقہ تطوع میں سے ہے، اس لئے دین واجب صدقہ تطوع پر مقدم ہوگا۔

”وقال ابن عباس : لا یوصی العبد إلا بإذن أهله“ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ غلام وصیت نہیں کر سکتا مگر اپنے مالک کی اجازت سے یعنی غلام اگر چہ ماذون فی التجارہ ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کا سارا مال مولیٰ کی ملکیت ہوتا ہے اگر وہ مال تجارت میں وصیت کرنا چاہے کہ میرا اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے اہل یعنی مولیٰ سے اجازت نہ لے لے۔ اس لئے کہ مولیٰ کی طرف اس کی ذمہ داری واجب ہے جو کچھ ہے سب مولیٰ کا ہے اور اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ مال مولیٰ کو پہنچائے۔ گویا مولیٰ کا دین اسکے ذمے ہے۔ اب اگر اس کی اجازت کے بغیر وصیت کرے گا تو اس کے مال میں تعرق کرنے والا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ وصیت، ادا نیگی واجب پر مؤخر ہے اور واجب مقدم ہے۔

”وقال النبی ﷺ العبد راع فی مال سیدہ“ غلام اپنے سید کے مال میں نگہبان ہے۔ معنی یہ ہے کہ مال مولیٰ کا مملوک ہے اور یہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کرے اور مولیٰ تک

پہنچائے اور وصیت اس کے ذمے واجب نہیں ہے۔ اس واسطے وصیت پر مقدم ہوگا۔

امام بخاری رحمہ اللہ ان تمام آثار وغیرہ سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دین وصیت پر مقدم ہے۔

پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دین وصیت پر مقدم ہے تو پھر وصیت کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ وصیت کو مقدم کیوں کیا؟ یوں کہنا چاہئے تھا ”ممن بعد دین او وصیۃ“۔

اس کی حکمتوں کو

تو اللہ ﷻ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے کلام بلیغ کے اندر کیا حکمتیں ہیں، ایک انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ظاہری طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ وصیت کا ذکر پہلے کر کے اس کے استحباب، تطوع اور اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس کو نظر انداز نہ کرنا چاہے اگرچہ رتبہ مؤخر ہے لیکن نظر انداز کرنے کی چیز نہیں ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ دین کی ادائیگی اگرچہ اس لحاظ سے تو مقدم ہے کہ وہ انسان کے ذمے واجب ہے لیکن جہاں تک اجر و ثواب کا تعلق ہے وہ وصیت میں زیادہ ہے، اس لئے کہ دین کی ادائیگی کا معنی یہ ہے کہ ایک حقدار کا حق ہمارے ذمے واجب تھا جو ہم نے اس کو پہنچا دیا تو حقدار کو اس کا حق پہنچا دینا یہ ”لا علی ولا لی“ ہے کہ اب میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں اور میری ذمہ داری کسی اور پر نہیں۔ اب حقدار کو حق پہنچا دینا یا اس کے ذمے لازم تھا، اس پر ثواب یا تو ہے ہی نہیں یا ہے تو معمولی ہے۔

مثلاً ایک شخص نے آپ سے قرضہ مانگا تھا اور وقت پر اس نے اس قرضہ کو ادا کر دیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ قرضہ ادا کرنے میں اس کو ثواب ملنا چاہیے؟ بلکہ ایک حق تھا جو اس نے ادا کر دیا۔ ہاں! اس حد تک ثواب کی امید کی جاسکتی ہے کہ اگر قرضہ ادا نہ کرتا تو بہت گناہ ہوتا، اس گناہ سے بچ گیا باقی براہ راست کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔

بخلاف وصیت کے کہ اگر وصیت کسی مستحق کے لئے کی جائے تو اس میں ثواب ہے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب والے فعل کو مقدم فرمایا۔

تیسری بات یہ ہے کہ اللہ ﷻ نے اس سے ایک اصولی مسئلہ بھی واضح فرما دیا کہ مجرد عطف چاہے ”واؤ“ کے ذریعے ہو یا ”او“ کے ذریعے ہو وہ ترتیب پر دلالت نہیں کرتا۔

یا تقدم ذکرى تقدم طبعی کے لئے لازم نہیں بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ذکر پہلے کی ہو لیکن رتبہ وہ مؤخر ہو۔ اور آخری بات کہ کلام کے اندر جو شوکت اور جزالت اسلوب کے لحاظ سے ہے وہ وصیت کو مقدم کرنے

میں ہی حاصل ہو رہی ہے، اسی کو الٹ پڑھ کر دیکھ لیں ”من بعد دین او وصیة یوصی بہا“ تو اس میں وہ شوکت اور جزالت نہیں ہے اور کلام میں جو حسن ”من بعد وصیة یوصی بہا او دین“ میں ہے وہ دین کے مقدم کرنے میں نہیں ہے۔

تو قرآن کریم ابلغ البغاف کا کلام ہے، اس لئے اس میں بلاغت بھی ملحوظ رکھی گئی ہے۔ واللہ اعلم۔

۲۷۵۰۔ حدثنا محمد بن یوسف : أخبرنا الأوزاعي ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير : أن حكيم بن حزام رضی اللہ عنہ قال : سألت رسول الله ﷺ فأعطاني ، ثم سأله فأعطاني ، ثم قال لي : ((يا حكيم ، إن هذا المال خضر حلو ، فمن أخذه بسخارة نفس بورك له فيه ، ومن أخذه بإشرف نفس لم يبارك له فيه ، وكان كالذي يأكل ولا يشبع . واليد العليا خير من اليد السفلى)) . قال حكيم : فقلت يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق لا أرى أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا . فكان أبو بكر يدعو حكيمًا ليعطيه العطاء فإبى أن يقبل منه شيئا ، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله ، فقال : يا معشر المسلمين ، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفئء فأبى أن يأخذه ، فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد النبي ﷺ حتى توفى رحمه الله . [راجع ۱۲۷۲]

حدیث کی تشریح

حضور ﷺ ان کو تالیف قلب کے طور پر کچھ دیا کرتے تھے، بعد میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو سخاوت نفس کے طور پر لے اس میں برکت ہوتی ہے اور جو اشرف نفس کے ساتھ لے تو پیٹ بھی نہیں بھرتا اور فرمایا ”واليد العليا خير من اليد السفلى“ یہ سب باتیں جب فرمائی تو ”قال حكيم“ میں آپ کے علاوہ شخص سے پیسے لے کر اس کے مال میں کمی نہیں کروں گا چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے لینے سے انکار کر دیا (پچھے حدیث گزر چکی ہے)۔

یہاں اس کو لانے کا منشا یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ان کو تالیف قلب کے طور پر رقم دینی شروع کی تھی، جب دیکھا کہ اب اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے اور دوسرے زیادہ مستحق ہیں تو آپ ﷺ نے ان کو دینا بند کر دیا کیونکہ دوسرے مستحقین کو دینا ایک طرح سے واجب ہو گیا اور ان کو دینا ایک مستحب ہو گیا، لہذا مستحب کو واجب پر مقدم فرمایا۔

(۱۰) باب إذا وقف ، أو وصی لا قاربہ ، ومن الأقارب ؟

”وقال ثابت: عن أنس ، قال النبی ﷺ لأبی طلحة: ((اجعلہ لفقراء أقاربک))، فجعلہا لحسان وأبی بن کعب ، وقال الأنصاری: حدثنی ابی، عن ثمامة، عن انس بمثل حدیث ثابت. قال: ((اجعلہا لفقراء قریبک)). قال أنس: فجعلہا لحسان وأبی بن کعب وکانا أقرب إلیہ منی، وکان قرابة حسان وأبی من أبی طلحة، واسمہ زید بن سهل بن الأسود ابن حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار، وحسان بن ثابت ابن المنذر بن حرام، فاجتمعان إلی حرام وهو الأب الثالث. وحرام بن عمرو بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار، وهو یجامع حسان وأبیطلحة وأبی إلی ستة آباء إلی عمرو بن مالک وهو ابی بن کعب بن قیس بن عبید بن زید بن معاویة بن عمرو ابن مالک بن النجار. فعمرو بن مالک یجمع حسان وأبیطلحة وأبیا. وقال بعضهم: إذا وصی لقربانہ فهو إلی آباءہ فی الإسلام“.

یہ ترجمہ الباب قائم کیا ہے ”إذا وقف ، أو وصی لا قاربہ ، ومن الأقارب ؟“ کہ اگر کوئی شخص اپنے اقارب یا کسی دوسرے کے اقارب کے لئے وصیت کرے کہ میں یہ مال دوسرے کے لئے وقف کرتا ہوں یا فلاں کے اقرب کے لئے وصیت کرتا ہوں۔ یہاں اقارب کے لفظ کا استعمال کیا اور اقارب میں بہت سارے رشتہ دار آجاتے ہیں۔

اقارب کی تعیین میں اختلاف فقہاء

اس لئے فقہا کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ مسئلہ مختلف فیہ ہوا کہ ایسی صورت میں کون سے اقارب معتبر ہوں گے؟

وہ اقارب جو موصی کے وارث ہیں وہ تو بالا جماع وصیت سے خارج ہوں گے کیونکہ لا وصیۃ لوارث لیکن جو اقارب ورثہ میں شامل نہیں وہ اقارب کے لفظ میں کس حد تک داخل ہوں گے؟ اس میں مختلف فقہاء نے مختلف معیار بیان فرمائے ہیں۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا ایسی صورت میں اقارب سے ذورحم محرم

مرا دہوں گے، خواہ وہ باپ کی طرف سے ہوں یا ماں کی طرف سے ہوں جیسے باپ کی طرف سے چچا اور ماں کی طرف سے ماموں۔^{۱۲}

امام شافعی رحمہ اللہ

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بھی نسب میں کسی بھی لحاظ سے شریک ہو وہ اقارب میں داخل ہوگا۔ نسب میں شریک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ باپ کی طرف کے لوگ داخل ہوں گے اور ماں کی طرف کے لوگ داخل نہیں ہوں گے۔^{۱۳}

امام مالک رحمہ اللہ

امام مالک رحمہ اللہ کا قول بھی قریب قریب ہے وہ کہتے ہیں کہ عصباء داخل ہیں۔^{۱۴}

امام ابو یوسف رحمہ اللہ

امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام اقارب داخل ہوں گے۔ یہاں تک کہ موصی سے لے کر اس کے آباؤ اجداد میں جو آخری مسلمان ہے وہ اور اس کی تمام اولاد بھی شامل ہو جائیں گی۔ بعض فقہانے فرمایا کہ چار پشتوں تک کے لوگ شامل ہوں گے اور ان سے آگے کے شامل نہیں ہوں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول بظاہر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ہے کہ جتنے آباء فی الاسلام ہیں ان سے نکلنے والے رشتے اقارب میں داخل ہوں گے۔ ان میں سے جو بھی زندہ موجود ہوگا وہ وصیت کا حقدار ہوگا۔^{۱۵}

۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ اختلف الناس فی الرجل یوصی بثلث ماله لقرابة فلان، من القرابة الذین مستحقون لکل الوصیة ؟ فقال ابو حنیفة: هم کل ذی رحم محرم من فلان من قبل ابیه او من قبل امه. قلت ولایدخل الوالدان والولد. قال الطحاوی: غیر انه یدل فی ذلک من کانت قرابته منه من قبل ابیه علی من کانت قرابته من قبل امه، اما اعتبار الأقرب فلان الوصیة اخذت المیراث الخ..... قلت ذکر الزیادات انهما یدخلان ولم یذكر فیہ خلافا، وذكر الحسن بن زبید عن ابی حنیفة انهما یدخلان، وهکذا روی عن ابی یوسف وهو الصحیح. وقال زفر: الوصیة لکل من قرب منه من قبل ابیه أو امه دون من کان أبعد منهم، وسواء فی هذا بین من کان منهم ذی رحم محرم و بین من کان ذی رحم غیر محرم، وقال ابو یوسف ومحمد: الوصیة فی ذلک لکل من جمعه وفلانا ابواحد منذ کانت الهجرة، من قبل ابیه أو من قبل امه. وقال قوم من اهل الحديث وجماعته من الظاهرية: الوصیة فی ذلک لکل من جمعه وفلانا ابوه الرابع إلى ما هو أسفل من ذلک، وقال مالک والشافعی واحمد: الوصیة فی ذلک لکل من جمعه وفلانا اب واحد فی الاسلام أو فی الجاهلیة، وتحقیق مذهب الشافعی ما ذکره النووي، الخ، عمدة القاری، ج: ۱۰، ص: ۲۹.

اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس ؓ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو طلحہ ؓ سے کہا میرا جہا کے بارے میں کہ ”اجعله لفقراء اقدربک فجعلها لحسان وابی بن کعب“ انہوں نے حسان ؓ اور ابی بن کعب ؓ کا انتخاب کیا اب یہ بتا رہے ہیں کہ حسان ؓ اور ابی بن کعب ؓ کی ابو طلحہ ؓ سے کیا رشتہ داری تھی۔ عبد اللہ بن انصاری کہتے ہیں کہ حضرت انس ؓ نے فرمایا ”فجعلها لحسان وابی بن کعب وکان اقرب الیہ منی“ کہ حسان بن ثابت ؓ اور ابی بن کعب ؓ ابو طلحہ ؓ سے مجھ سے زیادہ قریب تھے۔

آگے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ حسان ؓ اور ابی بن کعب ؓ کی ابو طلحہ ؓ سے اس طرح قربت تھی کہ ابو طلحہ ؓ کا پورا نام ہے زید بن سہل بن الاسود ابن حرام بن عمرو بن زید بن مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار۔ یہ حضرت ابو طلحہ ؓ کا نسب نامہ بیان کر دیا۔

اور حسان بن ثابت ؓ کا پورا نام یہ ہے کہ حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام جس کا مطلب یہ ہے ”لیجتمعان الی حرام“ کہ تیسرے باپ یعنی حرام پر جا کر ابو طلحہ ؓ اور حسان ؓ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ابو طلحہ ؓ کے والد سہل ہیں، ان کے والد اسود اور ان کے والد حرام ہیں حسان ؓ کے والد ثابت ہیں، ان کے والد منذر اور ان کے والد حرام ہیں تو تیسرے باپ میں جا کر دونوں جمع ہو جاتے ہیں ابو طلحہ ؓ کا حضرت حسان ؓ سے یہ رشتہ ہوا۔

”وحرام بن عمرو بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار“ تو ابو طلحہ ؓ، ابی بن کعب ؓ کے ساتھ چھٹے باپ یعنی عمرو بن مالک پر جمع ہوتے ہیں تو گویا چھٹی نسل میں جا کر حضرت ابی بن کعب ؓ اور حضرت ابو طلحہ ؓ کے درمیان قربت ثابت ہوتی ہے۔

”وہو اسی بن کعب بن قیس بن عبید بن زید بن معاویہ بن عمرو ابن مالک بن النجار۔ لعمرو بن مالک یجمع حسان و اباطلحہ و ابیا“۔

حضرت حسان ؓ، ابو طلحہ ؓ اور ابی بن کعب ؓ تینوں عمرو بن مالک کے بالواسطہ بیٹے ہیں۔ اس سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ابی بن کعب ؓ چھٹے باپ میں جا کر جمع ہو رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو اقارب میں شمار کیا گیا۔

آخر میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں۔

”وقال بعضهم: إذا أوصی لقربا یتھو الی آباءھ فی الإسلام“ اس سے مراد امام ابو یوسف ؒ ہیں کہ جب کوئی شخص قربت کی وصیت کرے تو اس کے جتنے آباء اسلام میں رہے ہیں وہ سب قربت

کے مفہوم میں شامل ہو گے۔

یہاں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول کا تائیداً نقل کیا ہے۔ اس لئے ”قال بعض الناس“ نہیں کہا بلکہ ”قال بعضهم“ کہا ہے اور اسی کی تائید بھی فرمائی۔

یاد رکھنے کی بات

یہ حدیث اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ لفظ کے باب میں، میں نے عرض کیا تھا کہ ابی بن کعب ؓ نے لفظ اٹھالیا تھا، اس کو کھانے کا حکم دیا تھا، اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ابی بن کعب ؓ دولت مند صحابی تھے، اس کے باوجود آپ ؓ نے ان کو لفظ کھانے کی اجازت دے دی۔ لیکن یہ حدیث صراحتاً بتا رہی ہے کہ ابی بن کعب ؓ ابو طلحہ ؓ کے قراء اقارب میں سے تھا جن پر صدقہ کیا گیا۔

۲۷۵۲۔ حدثنا عبد الله بن يوسف : أخبرنا مالك ، عن اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحة : أنه سمع أنسا ؓ قال : قال النبي ﷺ لأبى طلحة : ((أرى أن تجعلها في الأقربين)) فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله ، فقسما أبو طلحة في أقاربه و بنى عمه . وقال ابن عباس : لم انزلت ﴿وَأَنْزِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ ۱۷۱ جعل النبي ﷺ ينادى : ((يا بنى فهر ، يا بنى عدي)) ، لبطون قريش . وقال أبو هريرة : لم انزلت ﴿وَأَنْزِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ ۱۷۱ قال النبي ﷺ ((يا معشر قريش)) [راجع : ۱۳۶۱] .

اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی ﴿وَأَنْزِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ تو آپ ؓ نے قریش کے تمام بڑوں کو دعوت دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اقربین کا لفظ ان سب کو شامل تھا۔

اس سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ اوپر تک جتنی نسلیں ہوتی ہیں سب اس کے اندر شامل ہوں گے۔

(۱۱) باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب ؟

۲۷۵۳۔ حدثنا أبو الیمان : أخبرنا شعیب ، عن الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن : أن أبا هريرة ؓ قال : قام رسول الله ﷺ حين أنزل الله عز وجل ﴿وَأَنْزِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ ۱۷۱ قال : ((يا معشر قريش - أوكلمة نحوها - اشتروا أنفسكم ، لا أغني عنكم من الله شيئا . يا بنى عبد مناف ، لا أغني عنكم من الله شيئا ،

یا عباس بن عبد المطلب، لا أغنی عنک من اللہ شیئا۔ ویا صفیة عمة رسول اللہ، لا أغنی عنک من اللہ شیئا۔ ویا فاطمة بنت محمد ﷺ، سلینى ما شئت من مالى، لا أغنی عنک من اللہ شیئا۔)

تابعہ اصبع، عن ابن وہب، عن یونس، عن ابن شہاب۔ [انظر: ۳۵۲، ۳۷۷، ۴۷۷]

یہاں اس حدیث کو لانے کا نشاء یہ ہے کہ اقارب کے مفہوم میں اولاد بھی داخل ہے کیونکہ آپ ﷺ کو حکم دیا گیا تھا ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ آپ ﷺ نے اس پر عمل کرتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی خطاب کیا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اقربین میں اولاد بھی داخل ہے۔

اگر اقارب کے لئے وصیت ہو تو اولاد شامل نہیں ہوتی

مسئلہ حنفیہ

حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے اقارب کے لئے وصیت کرے تو اس میں اولاد شامل نہیں ہوتی، اولاد کے علاوہ اقارب شامل ہوتے ہیں، اس لئے کہ قرآن کریم نے والدین اور اقربین کو الگ ذکر کیا ہے فرمایا: ”ان ترک عیبر الوصیة للوالدین والاقربین“ یہاں والدین اور اقربین کو حرف عطف کے ذریعے الگ ذکر کیا اور عطف مغایرت پر دلالت کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ والدین اقربین میں داخل نہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں کے اقارب پر صدقہ کرتا ہوں تو اس کے والدین اور اولاد، اقارب میں شامل نہیں ہوگی، ان کے علاوہ اقارب ہوں گے۔^۱

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو استدلال کیا ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت فاطمہؑ کو دعوت اسلام کے لئے اقربین میں شامل کیا، اس کی توجیہ یہ ہے کہ وہاں درحقیقت حکم ہی اور تھا۔ وہاں انداز حکم تھا کہ اپنے قریب کے لوگوں کو انداز کرو۔

۱۔ وفی صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب فی قوله تعالیٰ والذین عشیروک الاقربین، رقم: ۳۰۵، ۳۰۳، وسنن

الترمذی، کتاب تفسیر القرآن عن رسول اللہ، باب ومن سورۃ التوبۃ، رقم: ۳۰۱۹، وسنن النسائی، کتاب الوصایا،

باب اذا أوصی لعشیرتہ الاقربین، رقم: ۳۵۸۴، ومسند أحمد، باقی مسند المکثرین، باب باقی المسند السابق،

رقم: ۸۰۵۱، وسنن الدامی، کتاب الرقاق، باب فی حسن الظن باللہ، رقم: ۲۶۱۶.

۲۔ عمدة القاری، ج: ۱۰، ص: ۳۳.

آپ ﷺ نے بطور دلائل النص سمجھا کہ اقریین کے ساتھ ساتھ اولاد کو بھی کرنا چاہئے۔ لیکن وصیت کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وصیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین اور اقریین دونوں کو الگ الگ ذکر کیا ہے۔ اور اس کا مد اعراف پر بھی ہوتا ہے کہ عرفا اولاد کو رشتہ دار نہیں کہتے، نہ باپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے اور نہ بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں، ان پر رشتہ دار کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ یہ رشتہ داری سے بلند تر چیز ہے، اس واسطے وصیت میں اس کا اعتبار نہیں۔

(۱۲) باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟

”وقد اشترط عمرؓ: لا جناح على من وليه أن يأكل منها، وقد بلى الواقف وغيره. وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط“.

۴۷۵ھ - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس ؓ: ((أن النبي ﷺ رأى رجلا يسوق بدنة فقال له: اركبها، فقال: يا رسول الله إنها بدنة، فقال في الثالثة أو في الرابعة: اركبها ويلك أو ويحك)). [راجع: ۱۶۹۰]

فرمایا کہ واقف اپنے وقف سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یعنی اگر وقف میں یہ شرط لگالے کہ میں اس وقف سے فائدہ اٹھاؤں گا تو ایسا کرنا جائز ہے۔

حضرت عثمان ؓ نے جب بیر رومہ خرید کر وقف کیا تھا، تو فرمایا تھا کہ میرا ذول بھی دوسرے مسلمانوں کے ذول کی طرح ہوگا یعنی جس طرح اور لوگ پانی پئیں گے میں بھی پیوں گا۔ معلوم ہوا کہ یہ شرط لگانا جائز ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ کے وقف سے استدلال کیا کہ جس کے الفاظ یہ ہیں ”لا جناح على من وليه أن يأكل منها وقد بلى الواقف وغيره“ کہ جو وقف کا متولی ہوگا وہ اس سے کھا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات واقف خود متولی بن جاتا ہے تو اس صورت میں واقف بحیثیت متولی کھائے گا، اپنے وقف سے نفع اٹھائے گا تو یہ جائز ہے۔

یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، آگے اس پر ایک اور مسئلہ متفرع کیا جو حنفیہ کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ یہ کہ ”وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره“ اگر کوئی شخص کوئی بدنہ یا کوئی اور چیز اللہ کے لئے نذر مان لے۔ تو اس کے لئے جائز ہے کہ اس سے نفع اٹھائے۔

حنفیہ کا اس میں اختلاف ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔

استدلال میں وہ واقعہ بیان کیا جس میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے رکوب کی اجازت دی تھی، پہلے عرض کیا

جا چکا ہے کہ یہ حالت اضطراب میں ہے اور اس کے باوجود کفارہ بھی واجب ہے۔

(۱۳) باب إذا وقف شيئاً قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز،

ان عمرؓ أوقف لفضل: لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يخص أن وليه عمر أو غيره. وقال النبي ﷺ لأبي طلحة: ((أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال: أفعل، فقسمها في أقاربه وبنی عمه)).

ایک شخص نے زبانی طور پر کوئی چیز وقف کر دی اور کہا ”وقفْتُ للهِ“ لیکن ابھی وہ چیز نہ تو موقوف علیہ کو دی اور نہ کسی متولی کے حوالے کی تو آیا وقف تام ہو گیا یا نہیں؟

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ چھیڑ کر اپنا مسلک بیان کیا ہے کہ باوجود دوسرے کو قبضہ نہ دینے کے وقف صحیح ہو جائے گا۔

اختلاف فقہاء

اس مسئلہ میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے درمیان اختلاف ہے۔

امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک

امام محمدؒ اس وقف کو بہہ کے احکام پر قیاس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بہہ میں جب تک شی موہوب پر موہوب لہ کا قبضہ تحقق نہ ہو جائے، بہہ تام نہیں ہوتا۔ اسی طرح وقف میں جب تک واقف اپنے قبضے سے نکال کر موقوف لہ یا متولی کے قبضے میں نہ دے دے، اس وقت تک وقف تام نہیں ہوگا۔^{۳۲}

امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسلک

امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ وقف کے احکام بہہ جیسے نہیں ہیں۔ اس واسطے کہ بہہ میں اپنی ملکیت سے نکال کر کسی دوسرے کی ملکیت ثابت کرنی ہوتی ہے بخلاف وقف کے کہ وقف میں اپنی ملکیت سے تو نکال دیتے ہیں لیکن موقوف علیہ کی ملکیت میں نہیں آتا، اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔

تو یہاں موقوف لہ کہیں یا منتقل الیہ کہیں، وہ اللہ ﷻ ہیں اور اللہ ﷻ کا قبضہ تو ہر چیز پر ہر وقت رہتا ہی ہے، الگ سے قبضہ کرانے کے کوئی معنی نہیں، لہذا یہاں پر قبضہ شرط نہیں۔^{۳۳}

۳۲. وقالت طائفة لا يصح الوقف حتى يخرج عن يده، أو يقبضه غيره، وبه قال ابن أبي ليلى ومحمد بن الحسن.

عمدة القاری، ج: ۱۰، ص: ۳۶.

۳۳. صحيح لإحتجاج إلى قبض الغير، وهو قول الجمهور منهم الشافعي وأبو يوسف..... وحجة الجمهور أن

عمر وعلياً وفاطمة الخ. عمدة القاری، ج: ۱۰، ص: ۳۶.

وہ اس کو حقیق پر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص غلام آزاد کرے تو صرف یہ کہہ دے کہ ”انت حر“ محض زبان سے یہ کہہ دینے سے حریت محقق ہو جاتی ہے چاہے غلام اس کو کرہ میں بند کر رکھا ہو۔ اسی طرح وقف میں کہہ دیا کہ ”وقف لله“ تو وقف ہو گیا اب کسی اور کی طرف منتقل کرنا شرط نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اسی قول کے قائل ہیں اور اس سے استدلال کیا کہ حضرت عمر فاروق ؓ نے وقف کیا اور کہا ”لا جناح...“

”ولم یخص“ وہاں وقف کے وقت یہ نہیں بتایا کہ متولی میں خورد ہوں گا یا کوئی اور ہوگا، جب یہ نہیں بتایا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی اور کی طرف منتقل نہیں کیا۔ جب منتقل نہیں تو محض وقف ہے تو محض وقف کرنے سے وقف ہو گیا اور حضور ﷺ نے اس کو وقف قرار دیا۔

”وقال النبی ﷺ لأبی طلحة: أری أن نجعلها فی الأقربین“ میری رائے ہے کہ تم اس کو اقربین میں شامل کر لو، انہوں نے کہا ”الفعل“ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت حضور اکرم ﷺ کے پاس آئے تھے اس وقت تک کسی اور کے حوالے نہیں کیا تھا، جب کسی اور کے حوالے نہیں کیا تو محض وقف ہوا بغیر حوالے کئے۔ معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے۔

ابو طلحہ ؓ کے واقعہ کو یہاں لانا یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا توسع ہے۔ اصل میں وہ وقف تھا ہی نہیں بلکہ صدقہ تھا۔ امام بخاری نے یہاں کئی جگہ ابواب میں غلط ملط کیا ہے اور صدقہ کو وقف کے ساتھ غلط کر دیا ہے؟ آپ کا اعتراض صحیح ہے کہ یہاں اس حدیث کو لانے کا موقع نہیں تھا، اس واسطے کہ یہ وقف تھا ہی نہیں اور گفتگو وقف کی ہو رہی ہے۔

(۱۳) باب إذا قال: داری صدقة لله ولم یبین للفقراء أو غیرهم

فہو جائز. ویعطیہا للأقربین أو حیث أراد،

”قال النبی ﷺ لأبی طلحة حين قال: أحب أموالی إلى بیرحاء وإنها صدقة، فأجاز

النبی ﷺ ذلك. وقال بعضهم: لا یجوز حتی یبین لمن، والأول أصح“.

جب کسی شخص نے کہا کہ یہ اللہ کے لئے ہے تو بس وہ وقف ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ کس کے لئے ہے؟ یعنی موقوف علیہم کون ہیں جب تک نہیں بتائے گا وقف صحیح نہیں ہوگا؟ حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ وقف تو ہو جائے گا اور اسی سے کہا جائے گا کہ بتاؤ موقوف علیہ کون ہے، اگر بتا کر تو موقوف علیہ متعین ہو جائے گا اور اگر نہ بتاؤ مثلاً انتقال ہو گیا تو اس کو فقراء اور مساکین پر صرف کیا جائے گا۔

وقف کسی بھی انسان کی ملکیت نہیں رہتا بلکہ وہ اپنی جگہ پر اللہ کی ملک ہوتا ہے۔ البتہ موقوف علیہم کو اس کے منافع سے فائدہ اٹھانے کا حق دے دیا جاتا ہے۔

اور صدقہ کہتے ہی اس وقت ہیں جب کسی شخص کو مالک بنا کر دے دیا گیا ہو۔ مثلاً یہ دارالعلوم کی عمارت وقف ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، نہ مدرسہ کی، نہ مدرسے کے منتظمین کی، نہ اساتذہ کی، نہ طلباء کی لیکن طلباء اور اساتذہ کو اس سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے اور طالب علم کو جو وظیفہ ملے گا وہ وقف نہیں ہوگا کیونکہ طالب علم کو مالک بنا کر دے دیا گیا، لہذا وہ صدقہ ہوگا۔^{۲۳}

(۱۵) باب إذا قال: أَرْضِيْ أَوْ بَسْتَانِيْ صَدَقَةٌ لِلَّهِ عَنْ أُمِّيْ،

”فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ“

۲۷۵۶۔ حدیثنا محمد: مغلہ بن یزید: أخبرنا ابن جریر قال: أخبرني يعلى: أنه سمع عكرمة يقول: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما: أن سعد بن عبادَةَ ؓ توفيت أمه وهو غائب عنها فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أيتفعتها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: ((نعم))، قال: فبأنى أشهدك أن حائطي المخوف صدقة عليها. [أنظر: ۲۷۶۲، ۲۷۷۰] ^{۲۴}

یہاں پر یہ کہہ دیا کہ اس کی طرف سے باغ کا صدقہ ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس سے فائدہ کون اٹھائے گا تو صدقہ ہو گیا، یعنی وقف ہو گیا، البتہ موقوف علیہ کی تعیین کے بارے میں وہی تفصیل ہے جو اوپر گزری۔

۲۳۔ وقال أبو حنيفة: إذا قال الرجل: أرضي هذه صدقة، ولم يزد على هذا شيئاً أنه ينبغي له أن يتصدق بأصلها على الفقراء المساكين، وأوبئهما ويتصدق بمنهما على المساكين، ولا يكون وفقاً، ولو مات كان جميع ذلك ميراثاً بين ورثته على كتاب الله تعالى، وكل صدقة لا تنضاف إلى أحد فهي للمساكين. (عمدة القاری، ج: ۱۰، ص: ۳۷)

۲۵۔ وفي صحيح مسلم، كتاب النذر، باب الأمر بقضاء النذر، رقم: ۳۰۹۲، وسنن الترمذی، كتاب الزكاة عن رسول الله، باب ما جاء في الصدقة عن الميت، رقم: ۲۰۵، وكتاب النذور والأيمان عن رسول الله، باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت، رقم: ۱۲۶۲، وسنن النسائي، كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت، رقم: ۳۵۹۳، وسنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه، رقم: ۲۳۹۶، وكتاب النذور والأيمان، باب في قضاء النذر عن الميت، رقم: ۲۸۷۲، وسنن ابن ماجه، كتاب الكفارات، باب من مات وعليه نذر، رقم: ۲۱۲۳، ومسند احمد، ومسند بنی هاشم، باب بداية مسند عبد الله بن العباس، رقم: ۱۷۹۵، ۲۸۹۱، ۲۹۱۹، ۳۳۲۳، وموطأ مالك، كتاب النذور والأيمان، باب ما يجب من النذور في الشيء، رقم: ۸۹۵.

امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسلک

امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہیہ کے احکام اس پر جاری نہیں کرتے بلکہ حقیق کے احکام جاری کرتے ہیں، چونکہ ان کے نزدیک ہیہ نہیں، اس لئے قبضہ بھی شرط نہیں۔

اور قبضہ شرط ہونے پر بھی وقف المشاع کا عدم جواز متفرع تھا، جب قبضہ نہ رہا تو وقف المشاع بھی ناجائز نہ رہا، لہذا ان کے نزدیک وقف المشاع جائز ہے۔ اس معاملے میں وہ امام بخاری کے ساتھ ہو گئے۔^{۵۸} باقی امام بخاری رحمہ اللہ نے وقف المشاع کے جواز پر جوا استدلال کیا ہے وہ کمزور ہے۔

استدلال یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے واقعہ میں جب حضرت کعب بن مالک ؓ کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں صدقہ کر کے اپنے سارے مال سے دستبردار ہوتا ہوں۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ کچھ مال اپنے پاس چھوڑ کر رکھو۔ انہوں نے کہا میں اپنا خیر والا مال روک کر رکھتا ہوں باقی سارا صدقہ کرتا ہوں۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ اپنے مال میں سے انہوں نے کچھ حصہ تو باقی رکھا اور کچھ حصہ صدقہ کر دیا، لہذا یہ مشاع کا صدقہ ہوا کیونکہ جس وقت وہ یہ بات کہہ رہے تھے اس وقت سارا مال ان کے تصرف میں تھا، اب جب اس کا کچھ حصہ صدقہ کر دیا اور کچھ حصہ ان کی ملکیت میں رہا تو مشاع ہو گیا۔

لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بڑا کمزور استدلال ہے، اس واسطے کہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ میرا جو خیر کا حصہ ہے اس کے علاوہ میں صدقہ کرتا ہوں، تو خیر کا حصہ بالکل الگ کر دیا، اس لئے مشاع کب رہا؟ اس کو الگ کر دیا اور باقی سب کو الگ کر دیا۔ اس واسطے اس سے مشاع پر استدلال درست نہیں۔

(۱۷) باب من تصدق إلی وکیلہ ثم رد الوکیل إلیہ

۲۷۵۸۔ وقال إسماعیل: أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، لا أعلمه إلا عن أنس ؓ قال: لما نزلت: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾^{۵۹} جاء أبو طلحة إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾^{۶۰} وإن أحب أموالی إلی براء ؓ قال: وكانت حديقة كان رسول الله ﷺ يدخلها ويستظل فيها ويشرب من مائها فهي إلی الله عز وجل وإلی رسوله ﷺ، أرجو براء وذخره، فضعها إلی

رسول اللہ ﷺ حيث اراك الله. فقال رسول الله ﷺ: ((بخ يا ابا طلحة، ذلك مال رابع قبلناه منك وردناه عليك فاجعله في الأقربين)). فتصدق به أبو طلحة على ذوى رحمه، قال: وكان منهم أنسٌ وحسان، قال: وباع حسان حصته منه من معاوية، فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعاً من تمر بصاع من دراهم؟ قال: وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذى بناه معاوية. [راجع: ۱۴۶۱].

یہ وہی حضرت ابوطلمحہؓ والا واقعہ ہے، اس میں ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ”ذکر مال رابع“ کہ تم سے لیا اور تمہیں پر واپس کر دیا۔

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے وکیل کو صدقہ دے کہ میں تمہیں وکیل بناتا ہوں، میرا یہ مال کہیں صدقہ کر دینا بعد میں وکیل خود موکل کو وہ رقم واپس کر دے کہ مجھے موقع نہیں ملایا مناسب شخص نہیں ملا تم ہی کسی مناسب آدمی کو دے دینا تو ایسا کرنا جائز ہے۔

اس سے اس طرح استدلال کیا کہ حضرت ابوطلمحہؓ نے لا کر حضور اقدس ﷺ کو دیا تھا کہ آپ اس کو جہاں چاہیں خرچ کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہم نے قبول کر لیا اور تمہیں لوٹا دیا کہ اس کو اپنے اقربین میں تقسیم کر دو۔

”فتصدق به أبو طلحة على ذوى رحمه، قال: وكان منهم أبي وحسان، قال وباع حسان حصته منه من معاوية“

حضرت حسانؓ سے اپنا بیروہ کا حصہ حضرت معاویہؓ کے ہاتھ فروخت کر دیا اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وقف نہیں تھا اگر وقف ہوتا تو فروخت نہ کر سکتے یہ صدقہ تھا۔

”فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟“ لوگوں نے اسے اس کا ابوطلمحہؓ نے آپ پر صدقہ کیا تھا، آپ فروخت کر رہے ہیں؟ ”فقال: ألا أبيع صاعاً من تمر بصاع من دراهم؟“ انہوں نے کہا: کیا میں ایک صاع کھجور ایک درہم بھرے ہوئے سے نہ بیچوں یعنی اس کی قیمت مل گئی ہے۔

عام طور سے جو میں اس باغ سے حاصل کرتا ہوں وہ چند صاع کھجور کے ہوتے ہیں اور جب میں بیچ رہا ہوں تو اس کے مقابلے میں جو حضرت معاویہؓ دے رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ صاع میں درہم ہی درہم بھرتے جاؤ تو ایک صاع تمر کا بھر کر لے جانا بہتر ہے یا ایک صاع درہم کا لے جانا بہتر ہے؟ ”صاع من تمر“ کا یہ مطلب ہے۔

روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے اس حصہ کو خریدنے کے لئے ایک لاکھ درہم دیئے۔

(۱۸) باب قول اللہ عزوجل: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ ۳۲

۲۷۵۹۔ حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان: وال يرث وذاك الذي يرزق، ووال يرث فلذاك الذي يقول بالمعروف، يقول: لا أملك لك أن أعطيك. [انظر: ۳۵۷۶]

قرآن کریم کی آیت کی تفسیر ہے، اللہ تعالیٰ نے میراث کی تقسیم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
مَعْرُوفًا﴾ ۳۳

ترجمہ: ”اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج تو ان کو کچھ کھلا دو اس میں سے اور کہہ دو ان کو بات معقول۔“

یعنی جب تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار یتیمی اور مساکین آجائیں تو ان کو بھی اس میراث میں سے کچھ دو ”وقولوا لهم قولا معروفا“ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ان سے اچھی نیک بات کہو۔

یہاں وہ اولوالقربی، یتیمی اور مساکین مراد ہیں جو میت کے وارث نہیں چونکہ وراثت میں تو ان کا حصہ نہیں ہے، البتہ ورثہ سے یہ کہا گیا کہ جب وراثت کی تقسیم کے وقت وہ بھی موجود ہوں تو ان کو بھی کچھ دے دو۔ بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی ہے یعنی پہلے یہ حکم تھا کہ دوسرے یتیمی، مساکین اور اقارب کو دیا جائے لیکن بعد میں جب آیت میراث آ گئی ہر ایک کے حصے مقرر ہو گئے تو اب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تردید فرمائی۔ فرمایا کہ یہ آیت آج بھی باقی ہے، منسوخ نہیں ہوئی۔ البتہ لوگوں نے اس پر عمل کرنے میں سستی شروع کر دی ہے کہ عمل نہیں کرتے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ حکم وجوبی نہیں بلکہ استحبابی ہے۔ استحبابی ہونے کی حیثیت سے پہلے بھی قائم تھا اور آج بھی قائم ہے۔

اب آگے ایک اور بات کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ان اولوالقربی، یتامی اور مساکین کے بارے میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک ”فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ“ اور دوسری ”وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا“ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حکم دو مختلف لوگوں کو دینے گئے ہیں یعنی ان دونوں حکموں کے مخاطب الگ الگ ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ جب میراث تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت میت کے ولی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک میت کا ولی وہ ہے جو وارث بھی ہے اور ایک میت کا ولی وہ ہے جو وارث نہیں ہے مثلاً ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیوی، بچے ہیں اور ساتھ بھائی اور چچا بھی ہیں اب اولاد ولی ہے اور ساتھ ساتھ وارث بھی ہے لیکن بھائی اور چچا ولی تو ہیں لیکن اولاد کی موجودگی میں ان کا وارث میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جو پہلے ولی ہیں یعنی جو وارث بھی ہیں ان کو حکم دیا گیا ہے ”فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ“ کہ اے وارث! تم اس ترکہ میں سے تھوڑا بہت حصہ اولوالقربی، یتامی اور مساکین کو بھی دے دو۔

اور دوسرا ولی جیسے بھائی اور چچا وغیرہ جو وارث نہیں ہیں، ان کو حکم دیا گیا کہ ”وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا“ اے بھائیو اور چچاؤ جب تم دیکھو کہ تمہارے پاس یتامی اور مساکین آ رہے ہیں، پھر نگارہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے یا صراحتہ آپ سے مانگ بھی رہے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ دلوا دو تو چونکہ آپ کو اس وراثت پر کوئی اختیار نہیں، اس لئے تم دے تو نہیں سکتے لہذا ”وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا“ ان سے سیدھی سادی بات کہہ دو کہ بھائی ہم ضرور دیتے لیکن کیا کریں ہمارا اس ترکہ پر اختیار نہیں ہے، اس لئے ہم نہیں دے سکتے۔

”ہمما والیان“ وہ وراثت جو ولی ہے، وہ یتامی اور مساکین کو دے گا۔ دوسرا کہے گا کہ بھائی میری قدرت میں نہیں ہے کہ میں آپ کو دوں۔

(۱۹) باب مایستحب لمن توفي فجأة أن یتصدقوا عنه،

وقضاء الذکور عن المیت

۲۷۶۰۔ حدثنا إسماعیل قال: حدثني مالک، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة

رضی اللہ عنہا: أن رجلاً قال للنبی ﷺ: إن امی أفلعت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: ((نعم، تصدق عنها)). [راجع: ۱۳۸۸]۔

۲۷۶۱۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف: أخبرنا مالک، عن ابن شہاب، عن عبيد اللہ

بن عبد اللہ، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما: أن سعد بن عبادۃ ؓ أعتقني رسول اللہ ﷺ

فقال: إن أُمی ماتت و علیها نذر، فقال: ((إقضه عنها)). [أنظر: ۶۹۵۹، ۶۹۹۸] جو نذر کر کے گئی تھی اس کو پورا کر دو، پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ اگر وصیت نہ کی ہو تو ورثہ کے ذمہ واجب نہیں ہے کہ اس کو پورا کرے۔ اور اگر وصیت کی ہو تو ملک کی حد تک واجب ہے۔

باب وما للوصی أن يعمل فی مال الیتیم وما یا کل منه بقدر عائلته

یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وصی کو یہ حق حاصل ہے کہ یتیم کا جو مال اس کی سرپرستی اور نگرانی میں ہے، اس میں سے وہ اپنے غلام کے بقدر کھا سکتا ہے۔ اگر وہ محتاج ہے تو جتنا وہ یتیم کے لئے کام کر رہا ہے اس کے بقدر یتیم کے مال میں سے اپنا نفقہ لے سکتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا:

﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ

فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ۳۴

ترجمہ: ”اور (غنیوں کے سرپرستوں میں سے) جو خود مال

دار ہو وہ تو اپنے آپ کو (یتیم کا مال کھانے سے) بالکل

پاک رکھے، ہاں اگر وہ خود محتاج ہو تو معروف طریق کار کو

مخوفاً رکھتے ہوئے کھائے۔“ ۳۴

۲۷۶۳۔ حدثنا ہارون بن الأشعث: حدثنا أبو سعید مولیٰ بنی ہاشم: حدثنا صخر اس حویریة، عن نافع، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما: أن عمر تصدق بمال له علی عهد رسول اللہ ﷺ و كان یقال له: لمغ، و كان نخلا، فقال عمر: یا رسول اللہ، انی استفدت مالا و هو عندی نفیس فأردت أن أنصدق به. فقال النبی ﷺ: ((تصدق بأصله، لا یباع ولا یوهب ولا یورث، ولكن ینفق ثمره)). فتصدق به عمر فصدقه تلک فی سبیل اللہ و فی الرقاب و المساکین و الضیف و ابن السبیل و لذی القربی. ولا جناح علی من ولیہ أن یا کل منه بالمعروف، أو یؤکل صدیقہ غیر ممتول به. [راجع: ۲۳۱۳].

وہی حضرت عمرؓ کی حدیث لائے ہیں، مقصود یہ جملہ ہے ”لا جناح علی من ولیہ“ کہ جو وقف کا متولی ہے وہ معروف طریقہ سے کھا سکتا ہے، اسی پر یتیم کو بھی قیاس کیا کہ یتیم کا متولی بھی معروف طریقہ سے کھا سکتا ہے۔

۳۴ النساء ۱۶۔ یعنی یتیم کا مال ولی اپنے خرچ میں نہ لائے اور اگر یتیم کی پرورش کرنے والا محتاج ہو تو البتہ اپنی خدمت کرنے سے موافق یتیم کے مال میں سے تحقیق لے لیوں مگر غری کو کچھ لینا ہرگز جائز نہیں۔ (ف ۲ تفسیر عثمانی صفحہ ۱۰۰)

وقف کے متولی اور یتیم کے متولی میں فرق

لیکن دونوں میں فرق بھی یاد رکھنا چاہئے کہ یتیم کا متولی مال یتیم سے اسی وقت کھا سکتا ہے، جب وہ محتاج ہو، اگر غنی ہے تو اس کے لئے کھانا جائز نہیں کیونکہ قرآن کریم میں آیا ہے ”وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ“ مَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ“، نص نے تفصیل بیان کر دی ہے۔

بخلاف وقف کے متولی کے کہ وقف کا متولی اپنی خدمات کے معاوضے کے طور پر وقف سے لے سکتا ہے، چاہے وہ غنی ہی کیوں نہ ہو۔

(۲۴) باب ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَلْيَخَوَّانِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتْكُم ۖ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^۱ ﴿لَا غِنَىٰ لَّكُمْ﴾: لاخر حکم وضیق علیکم، و ﴿عنت﴾ خصمت۔

۲۷۶۷۔ وقال لنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع قال: ما رد ابن عمر على أحد وصيته وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجمع إليه نصحاءه وأولياؤه فينظروا الذي هو خير له. وكان طاؤس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامي قرا: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير: ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته.

حدیث باب کی تشریح

فرمایا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَلْيَخَوَّانِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتْكُم ۖ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

ترجمہ: ”اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو (کچھ حرج نہیں

کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔“

یعنی ان کی خیر خواہی اور ان کی اصلاح، یہ متولی کے ذمہ واجب ہے، ان کے لئے خیر ہے۔ لیکن جب یتائی کے بارے میں مختلف شدید احکام آئے ”الذین یا کلون اموال الیتامی“ تو صحابہ کرام ؓ نے اس معاملے میں بہت ہی زیادہ احتیاط شروع کر دی۔ یہاں تک کہ یتیم کا کھانا الگ پک رہا ہے اور ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں لیکن یتیم کا کھانا الگ برتن میں ہے تاکہ ہمارا نوالہ کہیں اس کے برتن میں نہ پڑ جائے، اتنا تکلف شروع کر دیا اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی ”وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَلَا وَفَاءَ بَعْدُ“ اگر ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اس میں اتنا مضائقہ نہیں ہے کہ ان کے کھانے کو اپنے کھانے سے ممتاز رکھو بلکہ ملا جلا رکھ کر بھی کھا سکتے ہو۔

پھر فرمایا: ”وَاللَّهُ يُعْلِمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ“ اور اللہ جانتا ہے کہ کون مفسد ہے اور کون مصلح ہے۔ تو ولی اور یتیم کو جو یہ سارا اختیار حاصل ہے وہ اس شرط کے ساتھ حاصل ہے کہ وہ اصلاح کا کام کرے نہ کہ افساد کا۔ اس سے اشارہ کیا کہ ایسے شخص کو ولی بنانا چاہئے جو مصلح ہو۔

”وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَيْنَاكُمْ“ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتے۔ اسی مشقت میں ڈال دیتے کہ خبردار! ایک حبہ ادھر کا ادھر نہ جائے تو ایک مصیبت میں پڑ جاتے۔ ان اللہ عزیز حکیم۔

”عن نافع قال: مراد ابن عمر علی احد“ نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے آج تک کسی شخص کی وصیت رد نہیں کی۔ یعنی جب بھی حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو کسی نے وصی بنایا کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال شریعت کے مطابق تقسیم کر دینا یا فلاں شخص کے بارے میں وصیت کرتا ہوں ان کو ادا کر دینا اور باقی میرے ورثے میں تقسیم کر دینا وغیرہ تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے رد نہیں کیا یہ سوچ کر کہ یہ بے چارے مسلمان کی خواہش ہے اور ثواب کا کام ہے اس لئے کر دو۔ معلوم ہوا کہ وصی بننا کوئی ناجائز بات نہیں اور نہ کوئی ایسی بات ہے جس سے بھاگا جائے۔

”وکان ابن سیرین أحب الاشياء“ محمد بن سیرینؒ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بات یتیم کے مال کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے خیر خواہ اور اس کے اولیاء جمع ہو جائیں پھر غور کریں ”الذی هو خیر لہ“ اور مشورہ سے کسی ایسے آدمی کو ولی بنائیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا کہ ولی مصلح بنے، مفسد نہ بنے۔

”وكان طأؤس إذا مثل“ طأؤس سے امر بتائی کے بارے میں کوئی بات پوچھی جاتی تو یہ آیت پڑھتے تھے ”والله يعلم المفسد من المصلح“ مطلب یہ ہے کہ یتامی کی اصلاح کے لئے ہر کام کرو، نہ کہ فساد کے لئے۔

”وقال عطاء فى یتامی المصغیر و الکبیر“ اصل میں فی الیتامی ہونا چاہئے تھا اور الصغیر و الکبیر اس سے بدل ہونا چاہئے تھا لیکن یہاں پتا نہیں کیوں ٹکرہ آ گیا؟

معرفہ ٹکرہ سے بدل دیا جو نحویین کے نزدیک قواعد کے خلاف ہے، درست نہیں لیکن ایک عام کلام میں بعض اوقات نحوی قواعد کی رعایت نہیں کی جاتی۔ بہر حال عطاء نے کہا کسی شخص کی زیر تربیت چھوٹے بڑے مختلف قسم کے یتامی ہوں تو ولی کو چاہئے کہ ہر ایک پر اس کے حصہ سے اس کی مقدار کے مطابق خرچہ کرے۔ اگر بچہ ہے تو تھوڑا کھانا کھائے گا، اس لئے اتنا ہی لے اور اگر بڑا آدمی ہے تو زیادہ کھائے گا، اس کے حصے سے اس کے مطابق لے تو یتیم کے ولی کو یہ سب کام کرنے پڑتے ہیں۔

(۲۵) باب استخدام الیتیم فی السفر والحضر إذا کان صلاحا

له، ونظر الام أو زوجها للیتیم

۲۷۸ھ۔ حدثنا یعقوب بن إبراهیم بن کنیر: حدثنا ابن علیة: حدثنا عبد العزيز، عن أنس رضی اللہ عنہ قال: قدم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المدينة لیس له خادم فاخذ أبو طلحة بیدی فانطلق بهی الی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال: یا رسول الله، إن أنسا غلام کیس فلیخدمک، قال: فخدمته فی السفر والحضر ما قال لی لشیئ صنعت: لم صنعت هذا هلکذا؟ ولا لشیئ لم أصنعه: لم لم تصنع هذا هلکذا؟ [انظر: ۶۰۳۸، ۶۹۱۱] ع

کہتے ہیں کہ یتیم سے حضر و سفر میں خدمت لینا جائز ہے یا نہیں؟ ”إذا کان صلاحا“ جبکہ اس عمل میں اس کے لئے بہتری ہو۔

یعنی اپنے زیر تربیت یتیم، بظاہر اس سے خدمت لینا ”عقود ضارہ محضہ“ میں سے ہے، لیکن اگر اس میں اس یتیم کی اصلاح ہو کہ کسی بزرگ کے پاس رہے گا، اس کی خدمت کرے گا، اس کے اخلاق سکھے گا، تربیت حاصل کرے گا تو کوئی مضائقہ نہیں جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ دیا تھا۔ آگے ان کا بھی واقعہ بیان کر رہے ہیں۔

ع وفی صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب کان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقاً، رقم: ۴۲۹۹، وسنن الترمذی، کتاب البر الوصلة عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، باب ماجاء فی العلق النبی، رقم: ۱۹۳۸، وسنن أبی داؤد، کتاب الأدب، باب فی العلم و اخلاق، رقم: ۴۱۳۳، ومسند احمد، باقی مسند المکثرین، باب مسند انس بن مالک، رقم: ۱۱۵۳۶، ۱۱۵۵۰۔

”ونظر الام اوزوجها للیتیم“

اور ماں اور اس کے شوہر یعنی سوتیلے باپ کو شفقت کی نگاہ سے یتیم کو دیکھنا چاہئے یعنی ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہئے کہ آیا اس پر شفقت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اس کو فلاں کے ساتھ بطور خادم سفر میں بھیج دیں یا نہیں؟ اگر وہ فیصلہ کریں کہ اس کے اوپر شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو فلاں کے ساتھ بھیج دیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

چنانچہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر دونوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں بطور خادم بھیج دیا تھا اور ان کا یہ عمل نظر و شفقت کے مطابق تھا۔ معلوم ہوا کہ ماں یا اس کے شوہر کی طرف سے شفقت کے مطابق جو عمل کیا جائے وہ شرعاً مقبول ہے۔

(۲۶) باب إذا وقف أرضاً ولم یبین الحدود فهو جائز،

وكذلك الصدقة

کہتے ہیں کہ زمین وقف کی لیکن اس کی حدود بیان نہیں کیں تو بھی جائز ہے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں:

ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ بالکل یہ سرے سے حدود بیان ہی نہیں کیں، نہ معروف تھیں اور نہ بیان کیں۔ کہتے ہیں کہ پھر بھی وقف جائز ہو گیا۔ تو یہ بات غلط ہے اور جمہور فقہاء کے خلاف ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک زمین معروف ہے، سب لوگ جانتے ہیں تو اس کی حدود متعین کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔

اب اگر کوئی کہے میں اپنی فلاں زمین دیتا ہوں، چاہے اس نے حدود بیان نہ کی ہوں کہ کتنے گز ہے؟ دائیں کیا ہے اور بائیں کیا ہے؟ حدود اور بعد بیان نہ کیئے ہوں، تب بھی وقف درست ہو جائے گا، مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میرا مکان جو فلاں جگہ پر واقع ہے، میں وہ وقف کرتا ہوں۔ اب وہ مکان معروف ہے، اس کی حدود متعین ہیں، اس کی چار دیواری بھیجی ہوئی ہے تو اب اس کو الگ سے متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی جائز ہو جائے گا۔

آگے جو حدیث آرہی ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیرحاء کا صدقہ کرتے وقت یہ نہیں بتایا کہ اس کی حدود کتنی ہے؟ اس کی پیمائش کیا ہے؟ دائیں کیا ہے اور بائیں کیا ہے؟ اس کے باوجود صدقہ درست ہو گیا۔

لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ بیرحاء اور اس کا حدیقہ معروف و مشہور تھا۔ اس کی حدود معلوم تھیں۔ اس لئے اس کو عقد ہبہ میں یا صدقہ کے اندر صراحت بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔

(۲۷) باب إذا وقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز

۲۷۷۱۔ حدثنا مسدد: حدثنا عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس رضی اللہ عنہ قال: أمر النبي ﷺ ببناء المسجد، فقال: ((يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا))، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلی الله. [راجع: ۲۳۴]

مشاع کے وقف کے بارے میں دوبارہ یہ باب قائم کیا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ پہلی جگہ وقف کرنے والا ایک تھا اور مشاع طریقہ سے کر رہا تھا اور اس باب میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ مل کر کسی ارض مشاع کو وقف کریں۔ اس میں مسجد نبوی ﷺ کی بناء کا واقعہ ذکر کیا کہ آپ ﷺ نے بنی نجار سے کہا تھا کہ یہ باغ مجھے قینا دے دو۔ انہوں نے کہا تھا ”لا والله“ ہم تو اس کے پیسے اللہ سے مانگتے ہیں، ہمیں پیسے نہیں چاہئیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ انہوں نے یہ زمین وقف کر دی جبکہ یہ ان کے درمیان مشاع تھی۔

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے مشاع کے وقف کی صحت پر استدلال کیا ہے۔ اگرچہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں باوجود یہ کہ انہوں نے پیشکش کی تھی اور ان کا ارادہ ہو گیا تھا کہ یہ ہم بغیر پیسوں کے دے دیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پھر بھی قیت ادا کی۔ معلوم ہوا کہ یہ بیع تھی بہہ یا صدقہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے وقف کی پیشکش کی تھی اور آنحضرت ﷺ نے اس پر اعراض نہیں فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ اگر تمام شراک مل کر کسی ایک کو بہہ کر دیں تو یہ جائز ہے۔

(۳۱) باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت

جانور، گھوڑے اسباب، چاندی، سونا وقف کرنے کا بیان

اس باب سے اشیاء منقولہ وغیرہ منقولہ کے وقف کی صحت ثابت کرنا مقصود ہے۔ عام طور پر جو چیزیں وقف کی جاتی ہیں ان میں زمین و جائیداد ہوتی ہے گھر یا باغ اور کنواں وغیرہ ہوتا ہے جو جائیداد غیر منقولہ ہے۔

آیا اشیاء منقولہ کا وقف درست ہے کہ نہیں؟

اس بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

اشیاء منقولہ کا وقف اور اختلاف فقہاء

بہت سے فقہاء کرام اشیاء منقولہ کے وقف کو جائز نہیں سمجھتے۔

حنفیہ کے اصل مذہب میں اشیاء منقولہ کا وقف جائز نہیں تھا، لیکن امام محمدؒ نے استحساناً ان اشیاء میں جائز قرار دیا ہے جن میں متعارف ہو جائے جیسے مسجد میں قرآن مجید، مسجد کی صفیں، مسجد کا چراغ وغیرہ۔ ۳۸

۳۸ واعلم ان وقف المنقول لا یصح علی أصل المذهب، واجازه محمد فیما تعارفه الناس، بقی حدیث تصدق عمر بفرسہ، فهو التصدق دون الوقف، فیض الباری، ج: ۳، ص: ۴۱۶.

”وقال الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله، ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيئا؟ وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين، قال: ليس له أن يأكل منها“.

امام زہریؒ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک ہزار دینار اللہ کی راہ میں دیئے اور اپنے غلام کو جوتا جرتھا سپرد کر دیئے کہ بھائی اس میں تجارت کرو اور کہا کہ اس میں جو نفع آئے گا وہ مساکین اور اقربین کو صدقہ کر دیا جائے تو کیا اس شخص کو جس کے سپرد کئے گئے ہیں یہ حق حاصل ہے کہ اس ایک ہزار کے نفع میں سے کچھ کھائے اگرچہ اس نے مساکین کے لئے صدقہ نہ رکھا ہو؟

امام زہری رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے یعنی یہاں صرف منقول کے وقف کا مسئلہ نہیں آیا بلکہ نقد کے وقف کا بھی آیا ہے کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صامت کا لفظ استعمال کیا ہے اور صامت سے سونا، چاندی، چاندی کے نقد، دراہم اور دینار مراد ہیں۔ تو دراہم اور دینار کا وقف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں مزید کلام ہوا ہے۔

دراہم اور دنانیر کا وقف

بعض لوگ منقول کا وقف ہی نہیں مانتے، وہ دراہم اور دنانیر کو کیسے مانتے۔ بالآخر مفتی بہ قول یہ ہے کہ دراہم اور دنانیر کا وقف بھی جائز ہے۔

لیکن اس وقف کے جائز ہونے کو بھی سمجھ لینا چاہئے لوگ اکثر و بیشتر اس کو غلط سمجھتے ہیں۔

دراہم اور دنانیر کے وقف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے دراہم اور دنانیر وقف کئے گئے ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہمیشہ کے لئے برقرار رہیں، ان کو کوئی استعمال نہ کرے لیکن ان کو تجارت میں لگا دیا جائے اور جو نفع آئے وہ موقوف علیہم میں تقسیم ہو کیونکہ اگر وقف دراہم اور دنانیر کو آدمی ایک دفعہ بیٹھ کر کھا گیا تو وقف کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ وقف کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز باقی رہے اور اس کی منفعیت موقوف علیہم کو جائے تو اس کی صورت دراہم اور دنانیر میں یہ ہے کہ اس کو کسی نفع بخش کام میں لگا دیا جائے جس سے نفع آتا رہے اور موقوف علیہم پر تقسیم ہوتا رہے۔ اور جو اصل رقم ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہے۔ یہ وقف الدراہم والدنانیر کی صورت ہے۔

کیا چندہ بھی وقف میں داخل ہے؟

لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ اور مسجد میں جو چندہ آتا ہے وہ بھی وقف ہوتا ہے حالانکہ چندہ وقف نہیں ہوتا بلکہ چندہ مسجد و مدرسہ کی ملکیت ہوتا ہے۔

وقف اس وقت ہوگا جب اس کام کے لئے رقم لے کر وقف کر دی گئی اور تجارت میں لگادی گئی اور اس کا نفع اس کے موقوف علیہم یا مسجد پر خرچ کیا جائے۔

تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے امام زہریؒ کا جو قول نقل کیا ہے وہ اسی وقف الدراہم والدنانیر کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وقف الدراہم والدنانیر میں جب نفع مساکین کے لئے رکھ دیا تو کیا اس نفع سے خود بھی کھانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ یعنی دراہم اور دنانیر کو وقف کر دیا اور کہا کہ اس کی تجارت کرو، اب اس سے جو نفع آیا کہتے ہیں کہ کیا واقف خود بھی اس میں سے کھا سکتا ہے یا نہیں؟

امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس نے وقف میں یہ کہا تھا کہ جو نفع آئے گا وہ مساکین میں تقسیم ہوگا اور میں بھی تھوڑا بہت لے لوں گا تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر اس نے مساکین کو دیا ہی نہیں تھا، غلام کو دیا کہ بھائی تجارت کرو، میں نے یہ وقف کر دیا، یہ نہیں کھا کہ بعد میں جو نفع آئے وہ مساکین کو صدقہ کروں گا، بس یہ کہا کہ تجارت کرو جو نفع آئے گا کھاؤں گا۔ اب جو نفع آرہا ہے وہ کھا رہے ہیں تو یہ جائز نہیں، اس واسطے کہ وقف کی صحت کے لئے یہ ضروری ہے کہ بالآخر اس کا مال کسی جہت قربت کی طرف ہو۔ صرف اپنے کھانے کے لئے کوئی وقف نہیں کر سکتا۔

اس واسطے یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ مساکین کے لئے ہے۔ پہلے مساکین کو دینا ضروری ہے اس کے بعد تھوڑا بہت اپنے خرچے کے لئے لینا چاہیں تو لے لیں۔

چیز وقف کب بنتی ہے؟

مسجد اور مدرسہ میں جو اشیاء آتی ہیں، چندے سے خریدی جاتی ہیں یا کوئی شخص مسجد و مدرسہ میں دے جاتا ہے، ان کو سب لوگ بلا تميز وقف سمجھ بیٹھتے ہیں حالانکہ یہ سب وقف نہیں ہوتیں جب تک کہ دینے والا یہ نہ کہے کہ یہ وقف ہے۔

فرض کریں مسجد یا مدرسہ کے چندہ سے قرآن شریف رکھنے کے لئے ایک الماری خرید لی، اب وہ الماری وقف نہیں ہے، وقف اس وقت ہوگی جب کہہ دیں گے کہ یہ وقف ہے۔ اگر وقف نہیں کہا اور پیسوں سے خرید لی تو یہ وقف نہیں ہے۔ یا کوئی دوسرا آدمی باہر سے لا کر رکھ دے تو جب تک اس نے وقف کی صراحت نہ کی ہو تو یہ چیز وقف نہیں ہوگی، بلکہ مسجد کی ملک ہوگی۔

اس مسئلہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ بڑی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، اس لئے کہ وقف کی بیع کبھی نہیں ہو سکتی لیکن وہ اشیاء جو بطور چندہ مسجد کو دی گئی ہوں، ان کو جب چاہیں مسجد کی مصلحت کے مطابق فروخت بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بدلے جو چاہیں خرید سکتے ہیں۔

دارالعلوم کی زمین

دارالعلوم کی زمین ستاون (57) ایکڑ ہے تو یہ دارالعلوم کی ملکیت ہے اور جو دس (10) ایکڑ نیا میدان ہے وہ ملکیت تو نہیں ہے لیکن نانوائے سال کے لئے خاص طلباء کے کھیلنے کے لئے ملا ہوا ہے، اس لئے ملکیت نہیں ہے باقی (57) ایکڑ باقاعدہ ملکیت ہے۔

اس ستاون (57) ایکڑ میں سے کل ستائیس (27) ایکڑ زمین وقف ہے جو اصل واقف نے وقف کی تھی، باقی زمین خریدی ہوئی ہے اور جو خریدی ہوئی ہے وہ وقف ہونا ضروری نہیں جب تک کہ اس کو وقف نہ کر دیا جائے۔

(۳۲) باب نفقة القيم للوقف

۲۷۷۶۔ حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: ((لا تقسم ورثتي ديناراً ولا درهماً، ماتركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة)) [انظر: ۳۰۹۶، ۶۷۷۹] رحمہ اللہ
یعنی جو کچھ میرا ترکہ ہے ان میں سے پہلے تو میری ازواج کے نفقات ادا کئے جائیں اور جو زمینوں پر کام کرنے والے ہیں، ان کی تنخواہیں دی جائیں، باقی جو بچے وہ صدقہ ہے۔

(۳۳) باب إذا وقف أرضاً أو بئراً، أو اشترط لنفسه

مثل دلاء المسلمين

”ووقف أنس داراً، فكان إذا قدم نزلها. وصدق الزبير بدوره، وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى للذوي الحاجات من آل عبد الله“.

۳۹۔ وفي صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي لا تتركوا ماتركنا فهو صدقة، رقم: ۳۳۰۶، وسنن أبي داؤد، كتاب الخراج والإمارة والقي، باب في صفايا رسول الله من الاموال، رقم: ۲۵۸۲، ومسند احمد، باقی مسند المكفرین، باب مسند أبي هريرة، رقم: ۹۵۹۳، ۸۵۳۷، ۷۰۰۲، وموطأ مالک، کتاب الجامع، باب ما جاء فی تركة النبي ﷺ، رقم: ۱۵۷۸.

”شرط الواقف کنص الشارع“

اس باب میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر آدمی کسی چیز کو وقف کرے تو اپنے لئے بھی شرط لگا سکتا ہے کہ میں بھی عام لوگوں کے ساتھ مل کر اس سے انتفاع کروں گا جیسے حضرت عثمان ؓ نے شرط لگائی تھی۔ اس کی کئی مثالیں بیان کی ہیں۔

”وقف انس دارا“ حضرت انس ؓ نے گھر وقف کیا تھا اور جب وہاں آتے تھے تو اسی میں ٹھہرا کرتے تھے۔

حضرت زبیر ؓ نے اپنا گھر وقف کیا ”وقال للمردودة من بناته“ ان کی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی لوٹ کر آگئی تھی یعنی شوہر سے طلاق ہو کر آگئی تھی، اس کے بارے میں کہا کہ ”ان تسکن“ وہ اس میں رہ سکتی ہے کہ نہ یہ دوسرے کو تکلیف پہنچائے اور نہ دوسرا اس کو تکلیف پہنچائے لیکن جب یہ شوہر کے ذریعے مستغنی ہو جائے یعنی نکاح ہو جائے تو پھر اس کو اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو یہ شرط لگائی تھی۔

اسی واسطے فقہاء نے فرمایا ہے کہ ”شرط الواقف کنص الشارع“ واقف، وقف میں جو شرط لگا دے وہ شارع کی نص کی طرح ہوتی ہے۔ ”وجعل ابن عمر“ اور حضرت عمر ؓ کے گھر میں جو حصہ حضرت عبداللہ بن عمر ؓ کا تھا انہوں نے وہ جگہ ذوالحاجۃ کے رہنے کی جگہ بنا دی تھی۔

۲۷۷۸۔ وقال عبدان: أخبرني أبي، عن شعبة، عن أبي اسحاق، عن أبي عبد الرحمن: أن عثمان ؓ حيث حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي ﷺ، أستم تعلمون أن رسول الله ﷺ قال: ((من حفر رومة لله الجنة)) فحفرتها؟ أستم تعلمون أنه قال: ((من جهز جيش العسرة لله الجنة)) فجهزته؟ قال: فصدقوه بما قال: وقال عمر في وقفه: لا جناح علي من وليه أن يأكل. وقد يليه الواقف غيره فهو واسع لكل.

یہاں بیرومہ کھودنے کا ذکر ہے یا تو کسی راوی سے وہم ہو گیا ہے کہ یہ اصل میں کھودا نہیں تھا بلکہ خریدنا تھا یا ”حفر“ اشتراکی کے معنی میں ہے۔

یہاں اگرچہ اس میں یہ لفظ نہیں ہے لیکن ماقبل میں جہاں یہ واقعہ گزرا ہے وہاں مذکور ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو اس رومہ کو نبی کو خریدے؟ ”ویكون دلوہ كدلاء المسلمين“ اور اس کا ڈول بھی دوسرے مسلمانوں کے ڈول کی طرح ہوگا یعنی اوروں کی طرح اس کو بھی انتفاع کا حق حاصل ہوگا اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا۔

(۳۵) باب قول الله عزوجل:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ

حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرُونَ مِمَّنْ غَيْرُكُمْ﴾

إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾^۱ الا وليان: واحدهما أولى، ومنه

أولى به. ﴿عشر﴾ ظهر، ﴿أغثرنا﴾: أظهرنا۔

۲۷۸۰۔ وقال لی علی بن عبد اللہ: حدثنا یحییٰ بن آدم: حدثنا بن ابی زائدة، عن

محمد بن ابی القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبیر، عن أبیه، عن ابن عباس رضی

الله عنهما: قال: خرج رجل من بنی سهم مع تمیم الداری وعدی بن بداء، فمات السهمی

بارض لیس بها مسلم فلما قدما بترکته فقدوا جابا من فضة مَخْرُصًا من ذهب. فاحلفهما

رسول الله ﷺ، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تمیم وعدی، فقام رجلان من اولیاء

السهمی فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه

الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ﴾^۲

یہ آخر میں بڑا پیچیدہ مسئلہ آ گیا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت قرآنیہ ہے، شاید تفسیر اور ترکیب کے اعتبار

سے، اسلوب بیان و شان نزول کے اعتبار سے بھی اور مفسرین کی آراء کے اختلاف کے اعتبار سے بھی پورے

قرآن کریم میں مشکل ترین آیت ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اس کا شان نزول بیان کیا ہے امید ہے کہ اس کا سمجھ لینا کافی ہوگا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا بیان کردہ شان نزول

اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنو سہم کے ایک مسلمان شخص جس کو حدیث میں سہمی سے تعبیر

کیا گیا، دو فہرائیوں کے ساتھ سفر میں گئے، ان میں سے ایک تمیم داری تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے اور دوسرے

عدی بن بداء تھے۔ یہ تینوں آدمی سفر میں نکلے، ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، سارا شہر غیر مسلموں

۱۰۰ - المائدة: ۱۰۶، ۱۰۸ [۱] المائدة: ۱۰۶ [۲]

۲۲ - وفي سنن الترمذی، کتاب تفسیر القرآن عن رسول الله، باب ومن سورة المائدة، رقم: ۲۹۸۶، وسنن أبی

داؤد، کتاب الاقضية، باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر، رقم: ۳۱۲۹.

سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں سبھی بے چارہ بیمار ہو گیا اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔

یہ مسلمان تھے جب ان کو اندازہ ہوا کہ میں مرنے والا ہوں تو انہوں نے اپنے دوستوں سے جو نصرانی تھے کہا کہ میں مر رہا ہوں، میرا تمام سامان اور ترکہ لے جا کر گھر والوں کو دے دینا تاکہ ورثہ پہنچ جائے اور ساتھ ہی اس نے یہ ہوشیاری کی کہ اسی سامان کے اندر اپنے پورے سامان کی ایک (لسٹ) فہرست کہیں چھپا کر رکھ دی۔

اس وقت یہ دونوں نصرانی تھے۔ دونوں کی طبیعت میں چور آیا انہوں نے کہا سارا سامان تو لے جائیں گے لیکن سامان کے اندر ایک قیمتی پیالہ تھا وہ ان کی آنکھ کو بھا گیا۔ کہتے ہیں کہ سبھی کا تجارت کا حصہ تھا، وہ اس کو بیچنے آئے تھے تاکہ ان کو کچھ پیسے ملیں۔

ان دونوں نے کہا چلو یہ پیالہ پار کر لو، کسی کو پتا نہیں چلے گا چنانچہ وہ پیالہ بیچ کر کھاپی گئے اور باقی سامان جا کر دے دیا کہ ہمارا ساقی بے چارہ مر گیا اور اس نے یہ ترکہ چھوڑا، اپنی امانت آپ لے لیں۔
گھر والوں نے جب سامان کھولا تو ان کو اس سامان کی لسٹ بھی ملی، اس میں پیالہ کا بھی ذکر تھا جبکہ پیالہ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں ایک پیالہ بھی تھا؟ ان دونوں نے کہا ہم پیالہ وغیرہ نہیں جانتے، ہمیں جو کچھ دیا گیا وہ ہم نے دے دیا۔

مسئلہ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ یہ قصہ ہو گیا ہے، پیالہ تھا فہرست میں لکھا ہوا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں ہے۔

اس کا حاصل یہ ہوا کہ ورثہ ان پر پیالہ کا دعویٰ کر رہے تھے تو یہ مدعی تھے اور وہ مدعی علیہ منکر تھے۔ حضور اکرم ﷺ نے ان کو بلا کر قسمیں دیں کہ بینہ تو سچی نہیں۔ انہوں نے قسم کھالی کہ ہم نے پیالہ نہیں لیا، یہ بے چارے چپ بیٹھ گئے، اس لئے کہ ثابت کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب یہ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہی پیالہ ایک آدمی کے پاس رکھا نظر آیا، پوچھا کہ بھائی یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا ہمیں تو حیم داری اور عدی نے بیچا تھا ہمیں وہاں سے ملا۔

تو حقیقت حال معلوم ہوئی کہ پیالہ میں انہوں نے اس طرح گرز بڑکی ہے اور بیچا ہے۔

انہوں نے آ کر حضور اقدس ﷺ سے ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے حیم داری اور عدی کو پھر بلایا اور پوچھا کہ

کیا قصہ ہے؟

انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اصل بات یہ تھی کہ ہم نے آخر وقت میں مرحوم سے یہ پیالہ خرید لیا تھا اور اس کے پیسے بھی ادا کر دیئے تھے۔ جب آپ نے پہلے پوچھا تھا ہم نے اس وقت خریداری کا ذکر اس لئے نہیں کیا تھا کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی بینہ اور کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اگر ہم یہ کہتے کہ ہم

نے خریدا ہے تو آپ کہتے کہ ثبوت لاؤ اور ہمارے پاس ثبوت نہ ہوتا، لہذا ہم نے سوچا کہ بہتر ہے کہ یہ کہہ دیا جائے ہمیں معلوم نہیں، تاکہ جان چھوٹے۔ اس واسطے ہم نے اس وقت یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے خریدا ہے۔ اب ورثہ بڑے ناراض ہوئے اور حضور اقدس ﷺ سے کہا کہ یہ تو فضول باتیں کر رہے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ یہ بیالہ سہمی کا ہے، ان کا اس میں کوئی حق نہیں۔ یہ قسم کھائی پھر ان کے حق میں فیصلہ ہوا۔ اس واقعہ میں جو چیز فقہاء کے نزدیک موضع اشکال بنی ہے وہ ہے ”لشہادتنا أحق من شہادتہما“۔ اس لئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہادت پیش کریں گے حالانکہ اب وہ مدعی علیہ ہیں۔ شروع میں تو تمیم داری اور عدی مدعی علیہ تھے کہ بھائی پیالہ تمہارے پاس ہے لاؤ لیکن جب پتا چلا کہ مل گیا تو انہوں نے خود دعویٰ کیا کہ ہم نے خریدا تھا یعنی تمیم داری اور عدی نے تو یہ مدعی بن گئے اور سہمی کے ورثہ مدعی علیہم ہو گئے۔ تو ہونا یہ چاہئے تھا کہ یا تو وہ شہداء کا بینہ پیش کریں اگر وہ شہداء کا بینہ پیش نہ کریں تو ورثہ کو قسم دی جائے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ”لشہادتنا أحق من شہادتہما“ کہ ہم گواہی دیں گے تو یہ موضع اشکال بنا کر یہ بات کیسے صحیح ہوگئی۔

شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ کا ترجمہ اور جواب

اس کا جواب یہ ہے کہ شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ہے کہ ”لشہادتنا“ ہم بیان حلفی دیں گے تو بیان حلفی ترجمہ نے سارا قصہ ہی ختم کر دیا۔

انہوں نے کہا کہ لفظ شہادت میں اصطلاحی شہادت نہیں ہے بلکہ حلفی بیان مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے خریدا تھا اور ظاہر ہے کہ بینہ پیش نہیں کر سکے، لہذا آپ ہم سے قسم لیجئے اور قصہ ختم کیجئے۔ ”لشہادتنا أحق من شہادتہما“ کا یہ معنی ہے تو شہادت اصطلاحی مراد نہیں ہے بلکہ شہادت بالمعنی السہمی مراد ہے۔

اور پچھلے زمانوں میں ایسا بکثرت ہوا ہے کہ شہادت پر یحیٰن اور یحیٰن پر شہادت کا اطلاق علی سبیل التبادل والتوسع ہوتا رہا ہے تو اس کے بعد کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ باقی اس سورہ میں جو آیت نازل ہوئی ہے اس کی ترکیب، ترجمہ اور ربط کی جو مباحث ہیں یہ اس کا موقع نہیں ہے، وہ تفسیر کا مسئلہ ہے۔

(۳۶) باب قضاء الوصی دیون المیت بغیر محضر من الورثۃ

۲۷۸۱۔ حدثنا محمد بن سابق، أو الفضل بن یعقوب عنه: حدثنا شبیان

ابومعاویۃ، عن فراس قال: قال الشعبي: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله

عنہما: اُن اباہ استشهد یوم اُحد و ترک ست بنات و ترک علیہ دینا فلما حضرہ جِداد النحل آتیت رسول اللہ ﷺ فقلت: یا رسول اللہ، قد علمت اُن والدی استشهد یوم اُحد و ترک علیہ دینا کثیرا، و اِنی احب اُن یراک الغرماء۔ قال: ((اذهب فبیدر کل تمر علی ناحیة))، ففعلت ثم دعوتہ، فلما نظروا الیہ اغروا بی تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بیدر ثلاث مرات ثم جلس علیہ ثم قال: ((ادع أصحابک)) فلما زال یکل لهم حتى أدى الله أمانة والدى وأنا والله راضی اُن یؤدی الله أمانة والدى، ولا أرجع إلی أخواتی تمرۃ۔ فسلم والله البیادر کلها حتى أنى أنظر إلی البیدر الذی علیہ رسول الله ﷺ كأنه لم ينقص تمرۃ واحدة۔ قال أبو عبد الله: اغروا بی: یعنی ھتجوا بی۔ ﴿فَاغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعِدَاةَ وَالْبَقِیَّةَ﴾ [راجع: ۲۱۲۷]

یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کیا۔ دوسرے ورثہ موجود نہیں۔ آپ ﷺ نے دوسرے ورثہ کی غیر موجودگی میں دین ادا کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اداء دین کے وقت ورثہ کی موجودگی ضروری اور شرط نہیں ہے۔

كتاب الجهات والسير

٣٠٩٠ - ٢٧٨٢

۵۶۔ کتاب الجہاد و السیر

جہاد کی تعریف

لفظی معنی لفظ جہاد باب مفاعلہ سے ہے، اس کے معنی محنت کرنے اور مشقت اٹھانے کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں: اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اُس کی رضا کے لئے ہر محنت کو جہاد کہا جاتا ہے، خواہ وہ محنت زبان سے ہو، قلم سے ہو یا تلوار سے ہو، لہذا جہاد صرف جہاد بالسیف یا قتال فی سبیل اللہ کا نام نہیں بلکہ یہ ایک عام لفظ ہے جو قتال فی سبیل اللہ کو بھی شامل ہے اور اس کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ ارشاد باری ہے:

﴿وَجَاهِدْ وَا بِأَمْرِ الْكُفْرِ وَانْفُسَكُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾

ترجمہ: ”اور لڑو اپنے مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں“۔

”وقال النبی ﷺ: جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم“۔^۱

جس طرح جہاد بالانفس ہے، اسی طرح جہاد بالمال بھی ہوتا ہے۔ تو جو کوشش بھی اللہ ﷻ کے راستہ میں کی جائے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے کی جائے، وہ جہاد ہے اور قتال اس کا ایک فرد ہے۔

لیکن جب مطلق جہاد کا لفظ استعمال ہو تو اس سے قتال فی سبیل اللہ مراد ہوتا ہے، جس کو ”ذروۃ منامہ“ یعنی دین کی چوٹی کہا گیا ہے۔^۲

جہاد کی ایک اور قسم

جہاد کا ایک معنی اور بھی ہے اور وہ ہے ”مجاہدۃ نفس“ کہ آدمی اپنے نفس کی خواہشات سے لڑائی کرے، نفس کی

۱ [التوبة: ۳۱]

۲ أبوداؤد، ص: ۱۳۰۸، رقم: ۲۵۴۰۔

۳ أماراس الأمر فالإسلام وأما عموده فالصلاة وأما ذروۃ منامہ فالجہاد. المستدرک ج: ۲، ص: ۸۶، رقم:

۴ ۳۲، ۲۳۰۹، وتكملة فتح الملهم، ج: ۳، ص: ۳، ۴.

خواہشات کو گناہ کی طرف لے جانے سے روکے یا گناہ کی طرف لے جانے والی خواہشات کو پکلے، اس کو بھی جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے، حدیث میں کہا گیا ہے ”المجاهد من جاهد نفسه“۔

حدیث ”رجعنا من الجہاد الأصغر“

حدیث شریف میں ایک روایت ہے، جس پر اگرچہ کلام ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک موقع پر جہاد سے تشریف لائے تو فرمایا ”رجعنا من الجہاد الأصغر إلى الجہاد الأكبر“ اس میں جہاد اکبر سے مجاہدہ نفس مراد ہے، لیکن یہ جہاد کے مجازی معنی ہیں، حقیقی معنی نہیں ہیں، حقیقی معنی وہی ہیں جو اوپر گزرے ہیں۔

جہاد کے بارے میں پروپیگنڈہ کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے

معاندین اسلام کی طرف سے یہ پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے کہ جہاد کا مقصد تبلیغ اور دعوت اسلام ہے اور اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اور جہاد اس لئے ہے کہ لوگوں کو بزور شمشیر مسلمان بنایا جائے، معاندین کا یہ خیال اور پروپیگنڈہ غلط ہے۔

جہاد کا مقصد

قرآن و حدیث میں جہاد کا مقصد دعوت و تبلیغ نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مقصد کفر کی شوکت کو توڑ کر اللہ کا کلمہ بلند اور قائم کیا جائے۔
اس مقصود میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کیونکہ دین کے معاملہ میں زبردستی نہیں ہے۔

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾

ترجمہ: ”زبردستی نہیں دین کے معاملہ میں“۔

یعنی کسی شخص کی اپنے مذہب پر رہنے کی آزادی اس کی ذات تک محدود ہے، لیکن جہاں تک اللہ کی زمین کا تعلق ہے تو زمین اللہ کی ہے، اس لئے اس پر اللہ کا ہی قانون چلنا چاہئے، اس میں کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنے من مانے قوانین کے تحت اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنائے۔

چنانچہ حضرت ربیع بن عامر ؓ جب کسبئی کے دربار میں پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہم اس لئے آئے ہیں کہ ”لنخرج عباد اللہ من عبدة الناس“ کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالیں اور اللہ کی غلامی میں لائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں نے اپنے کفر کے بل پر جو احکام نافذ کئے ہوئے ہیں اور ان احکام کے نتیجے میں انسانوں کو غلام بنائے ہوئے ہیں، ان سے انسانیت کو نجات دلانا مقصود ہے۔ ۵

اعلاء کلمۃ اللہ کے دو فرض

اعلاء کلمۃ اللہ کے دو فرض ہیں: ایک فرض تو یہ ہے کہ کفار کی شوکت توڑی جائے اور دوسرا فرض یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ ہی کا قانون نافذ ہو۔ نئی زندگی میں کوئی شخص اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہے تو کرے، لیکن اللہ کی زمین پر اللہ ہی کا قانون نافذ ہونا چاہئے، یہ بنیادی ہدف ہے۔

پروپیگنڈہ کا جواب

جہاد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جائے اگر یہ مقصد ہوتا تو پھر جزیہ کا حکم کیوں ہوتا۔ جہاد کے موقع پر کافروں کے سامنے تین باتیں پیش کی جاتی تھیں، (۱) اسلام لاؤ۔ (۲) جزیہ ادا کرو۔ (۳) یا لڑو۔ اگر بزدل و شمشیر مسلمان بنانا مقصود ہوتا، تو پھر سیدھی بات یہ ہوتی کہ اسلام لاؤ یا پھر مہر مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ، جزیہ کا حکم نہ ہوتا۔

جزیہ کا حکم اس بات کی واضح دلیل ہے کہ زبردستی مسلمان بنانا مقصود نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ کفر کی شوکت ٹوٹے اور اسلام کی شوکت قائم ہو، اس لئے اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر جہنم میں جانا چاہے تو اسے نہیں روکتے، لیکن ساتھ ساتھ جزیہ دینے کا حکم دیتے ہیں تاکہ اسلام کی شوکت قائم ہو۔

کافروں کے ساتھ حسن سلوک کا بے نظیر واقعہ

تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ آج تک کسی بھی فرد کو تلوار کے ذریعہ مسلمان نہیں کیا گیا، اگر وہ اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو نہ صرف چھوڑ دیا گیا بلکہ ان کی حفاظت اور ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کیا کہ تاریخ میں جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔

جب بیت المقدس پر جنگ کا مسئلہ آیا تو حضرت فاروق اعظم ؓ نے وہاں کے سب غیر مسلموں کو بلایا اور

کہا کہ ہم آپ سے اس لئے جزیہ وصول کرتے ہیں تاکہ آپ کی جان و مال کی حفاظت کریں، اب چونکہ جنگ کا مسئلہ ہے کہ اس حالت میں ہم آپ کی حفاظت کرنے سے قاصر ہیں، لہذا آپ کا جزیہ واپس کیا جاتا ہے۔
دنیا کی کوئی قوم اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی، غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کی مثالوں سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، لہذا یہ کہنا کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا گیا کہ یہ محض اسلام کے خلاف پروپیگنڈہ ہے۔

غلط الزام بھی اوروں پہ لگا رکھا ہے

اکبر الہ آبادی مرحوم جو بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اس پروپیگنڈہ کا شعر شعر اور مذاق مذاق میں بہت بہترین جواب دیا ہے، کہتے ہیں۔۔

اپنے عیبوں کی کہاں آپ کو کچھ پروا ہے
غلط الزام بھی اوروں پہ لگا رکھا ہے
یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام
یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے

یعنی بقول تمہارے اگر مسلمانوں نے اسلام تیغ سے پھیلا یا ہے تو برائی تو نہیں پھیلائی۔ اسلام پھیلانے کا معنی ہے کہ حسن اخلاق پھیلا یا، تہذیب پھیلائی، حسن معاشرت پھیلائی اور اچھائی پھیلائی۔

سوال یہ ہے کہ آپ نے توپ سے کیا پھیلا یا؟ بددیہی، عریانی، فحاشی، الحاد، بد اخلاقی پھیلائی، توپ کے ذریعہ لوگوں کے دل و دماغ مسموم کئے۔ سارے عالم اسلام میں اکاد کا ممالک کے سوا باقی تمام ممالک میں توپ اور تفنگ کے بل پر اپنا نظام زبردستی نافذ کیا۔

کیا مذہبی آزادی اسی کا نام ہے؟

آج بھی جہاں جہاں ان کی حکومتیں قائم ہیں، وہ کہنے کو تو سیکولر ہیں، ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم مذہبی آزادی دیتے ہیں، لیکن اس مذہب کی آزادی کا یہ حال ہے کہ کسی کو اپنے نکاح، طلاق اور میراث کے فیصلے اپنے مذہب کے مطابق کرنے کی اجازت نہیں ہے، اذان زور سے دینے پر پابندی ہے، لیکن پھر بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم سیکولر ہیں، اور ہم مذہب کی آزادی دیتے ہیں۔

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

”انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا“ یہ مشہور کتاب ہے، دنیا کی مانی ہوئی علمی کتاب بھی جاتی ہے، دنیا کی ہر قسم کی

معلومات کا مجموعہ ہے، اس میں ساری چیزوں کے مقالے لکھے ہوئے ہیں۔

ایک مقالہ ”ایٹم بم“ کے تعارف پر ہے، جس میں ایٹم بم کے بارے میں تفصیلات ہیں اور یہ لکھا ہے کہ یہ جاپان میں دوسریہ دو جنگ بدقسمت شہر ”ناگاساکی“ اور ”ہیروشیما“ پر استعمال کیا گیا، اور ایک اندازہ کے مطابق ان دو جنگوں پر ایٹم بم گرا کر ایک کروڑ انسانوں کی جان بچائی ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی ساری دنیا تو یہ کہتی ہے کہ ایٹم بم گرانے سے تباہی ہوئی، لیکن اس میں لکھا ہے کہ ایک کروڑ انسانوں کی جان بچائی۔

وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ایٹم بم نہ گرایا جاتا تو یہ جنگ اتنے سال جاری رہتی اور سالانہ اتنے انسان مرتے، لہذا ایٹم بم گرا کر لڑائی کا خاتمہ کر کے ایک کروڑ انسانوں کی جان بچائی گئی۔ تو خود اگر ایٹم بم بھی گرایا تو کہتے ہیں کہ امن کے لئے گرایا اور دوسرا بے چارہ اپنی آزادی حاصل کرنے کے لئے بھی کھڑا ہوا تو کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہے، اور اگر دفاع کے لئے لاکھی بھی اٹھالیں تو کہتے ہیں کیمیائی اسلحہ ہے۔ خیر یہ تو ان کا مزاج ہے کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔

اسلام کی ماڈرن لابی کا معذرت خواہانہ رویہ

ہمارے اپنے معاشرے میں ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ جہاں کہیں مغرب کی طرف سے اسلام کے کسی حکم پر اعتراض ہوا تو بجائے اس کے کہ اسلام کے حکم کی حقیقت سمجھ کر اس کو واضح کریں، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں حضور! آپ کو غلط فہمی ہوگئی، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا جو آپ سمجھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں شریعت کے حکم میں تحریف اور ترمیم کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک طبقہ ہے، جس کو عام طور پر تجدد پسند طبقہ یا اسلام کی ماڈرن لابی کہا جاتا ہے۔

یہ بیچارے اسلام کے ساتھ خود بڑا حسن سلوک کرتے ہیں کہ اسلام کے اوپر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، ان کے جواب دینے کے لئے اسلام کی مرمت کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ معترضین کی نگاہ میں خوش نما ہو جائیں اور اچھے لگنے لگیں۔

ایک بڑھیا کا قصہ

یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ”صفحة العوب“ میں ایک قصہ ہے کہ ایک بڑھیا تھی اس کے ہاتھ میں ایک مور آگیا، اس نے دیکھا کہ مور کے پنجے مڑے ہوئے ہیں، کہنے لگی کہ یہ بیچارہ کتنی تکلیف میں ہوگا، چلو اس کے پنجوں کو سیدھا کر دیتی ہوں، اس نے پنجے سیدھے کرنے شروع کئے، نتیجہ اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیئے۔ یہ تجدد پسند طبقہ بھی اسلام کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے کہ جہاں مغرب کو مزاحمت ہو اچھوٹا نظر آتا ہے، یہ اس کی مرمت کی فکر کرنے لگتے ہیں۔

اقدامی جہاد کا انکار

جب اس قسم کے لوگوں سے کہا گیا کہ جہاد شدت پسندی اور دہشت گردی ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جناب! آپ بالکل ناراض نہ ہوں ہمارا جہاد ہرگز جارحیت پر مشتمل نہیں ہوتا، ہمارا جہاد تو صرف دفاع کے لئے ہوتا ہے، اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہو جائے تو ہم جب لڑتے ہیں، اسلام نے صرف دفاعی جہاد کی اجازت دی ہے، اقدامی جہاد یعنی کسی کے اوپر جا کر حملہ کرنا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، لہذا آپ بالکل ناراض نہ ہوں۔ لیکن یہ کتنا ہی ہاتھ جوڑیں، کتنا ہی انہیں کہیں کہ ناراض نہ ہوں اور کتنا ہی ان کے نظریات اختیار کر لیں، وہ ہرگز راضی ہونے والے نہیں:

﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَفِيَعَ مَلَتَهُمْ﴾^۱

ترجمہ: ”اور یہود و نصاریٰ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔“

تجربہ شاید ہے کہ آج ایک صدی گزر گئی ہے، اس طبقہ کو کوشش کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ جہاد بری بات ہے، ہم اقدام نہیں کرتے، ہم تو صرف دفاع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسرے احکامات کی تحریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سود بڑی اچھی چیز ہے، ہم بھی حرام نہیں کہتے وہ تو پہلے زمانے کا سود تھا، اس طرح قمار تو پہلے زمانے کا حرام تھا، اب جو قمار ہے وہ حرام نہیں ہے، بے فکر رہیں ہم بھی جائز سمجھتے ہیں، حرام نہیں سمجھتے۔

اسی طرح تعدد ازواج کے مسئلہ میں کہا کہ ہم بھی ایک بیوی کے قائل ہیں، پہلے زمانہ میں چونکہ جنگوں میں مردوں کی کمی ہوتی تھی، اسی لئے تعدد ازواج کی اجازت دے دی گئی تھی، اب یہ اجازت نہیں ہے، آپ ناراض نہ ہوں وغیرہ وغیرہ، تو ایک صدی تک اس نے یہ مؤقف اختیار کر کے دیکھ لیا، لیکن جن کو راضی کرنے کے لئے ساری تدبیریں اختیار کیں، دین میں تحریف و ترمیم کا دروازہ کھولا، پھر بھی ان کو راضی کرنے میں ناکام رہے اور روز بروز ان سے مار پڑ گئی ہے۔

دامن کو ذرا دیکھو ذرا بند قباد کیجیے

جب انہوں نے جہاد کو دہشت گردی کہا، اس طبقہ نے جہاد اقدامی کا انکار کر کے کہا کہ ہم صرف دفاع کے لئے لڑتے ہیں، اس معذرت کے بجائے ہمت کر کے یہ جواب دینا چاہئے تھا کہ جو لوگ اپنی ملک گیری کی ہوس کی

خاطر دوسروں پر حملہ کرتے ہیں، ایٹم بم برساتے ہیں جس سے شلیں بیمار اور برباد ہو رہی ہیں، وہ ان لوگوں کو کس منہ سے دہشت گرد کہتے ہیں، جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے مسلمان ماؤں، بہنوں، بانیوں اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لئے جان و مال کی قربانیاں پیش کرتے ہیں؟ ان کے لئے سیدھا سا جواب تو یہ تھا کہ:

اتنی نہ بڑھا پاکی دامن کی حکایت

دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ

لیکن انہوں نے کہا کہ اسلام میں اقدامی جہاد نہیں، دفاعی جہاد ہے اور جب آدمی اپنے دل میں کوئی بات بٹھالے اور حمیہ کرنے لگے کہ مجھے یہ بات ثابت کرنی ہے تو وہ قرآن و سنت کو بھی توڑ موڑ کر اپنے مقصد کے مطابق بنا لیتا ہے، چنانچہ انہوں نے آیتیں بھی تلاش کر لیں کہ:

﴿ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمُوا ﴾

ترجمہ: ”حکم ہوا ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں اس واسطے

کہ ان پر ظلم ہوا۔“

یعنی جو مظلوم ہیں یا جن پر ابتداء کسی نے حملہ کیا ہے ان کو اجازت دی گئی۔

﴿ وَلَا تُلَاقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْقَهُوْا كُفْرَهُمْ ﴾

ترجمہ: ”اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے

ہیں تم سے۔“

یعنی جو تم سے لڑے تم اس سے لڑو، اس سے بچا چلا کہ جہاد دفاعی ہے، اقدامی نہیں۔

یہ ساری خرابی اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ قرآن کریم کی آیتوں کو پورے تاریخی پس منظر کے ساتھ نہیں دیکھا، حقیقت یہ ہے کہ جہاد کی مشروعیت مختلف مراحل سے گزری ہے۔

پہلا مرحلہ: صبر کا حکم

ایک دور وہ تھا جس میں بالکل ممانعت تھی حکم تھا:

﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ

عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلٰىبٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴾

ترجمہ: ”اور تو مبر کر اور تجھ سے مبر ہو سکے اللہ ہی کی مدد سے اور ان پر غم نہ کر اور تنگ مت ہو ان کے فریب سے۔“

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ
الْمُجَاهِلِينَ﴾

ترجمہ: ”عادت کر درگذر کی اور حکم کر نیک کام کرنے کا اور کنارہ کر جاہلوں سے۔“

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾

ترجمہ: ”سو سنادے کھول کر جو تجھ کو حکم ہوا اور پرواہ نہ کر مشرکوں کی۔“

یعنی وہاں حکم یہ تھا کہ جہاد منع ہے، اس درجہ میں منع ہے کہ اگر کوئی تمہیں مار رہا ہے تو پلٹ کر جوابا مارنے کی اجازت نہیں۔

یہ ممانعت اس وجہ سے نہیں تھی کہ مسلمان کمزور تھے، بے شک کمزور تھے، لیکن اگر دوسرا دو ہاتھ مارتا تو ایک ہاتھ مار سکتے تھے اور قوت کی بات اگر دیکھیں تو بدر میں کون سی طاقت تھی کہ تین سو تیرہ نہتے ایک ہزار سے ٹکرائے اور وہ بھی اس حالت میں کہ آٹھ گھواریں، ستر اونٹ اور دو گھوڑے تھے، کسی نے لاشی اٹھائی، کسی نے پتھر اٹھالیا اور ایک ہزار مسلح لوہے سے غرق کافروں سے مقابلہ کر گئے۔

قوت تو بدر میں بھی نہیں تھی لیکن وہاں اجازت تھی، مکہ میں اجازت نہیں تھی، اور اتنی قوت تو مکہ میں مسلمان مہیا کر ہی لیتے کہ آٹھ دس افراد ایک دفعہ لکڑیوں کو ٹھکانہ لگا لیتے، لیکن اس کی اجازت نہیں دی گئی۔

کی زندگی میں جہاد کا حکم نہ ہونے کی حکمت

کی زندگی میں یہ حکم اس لئے نہیں دیا کہ ابھی مسلمانوں کو مجاہدہ کی چکی میں پینا اور اس بھٹی میں سلگانا تھا، تاکہ اس بھٹی میں سے کندن بن کر ٹکلیں، وہاں مبر کی تعلیم دی جا رہی تھی، فضائل باطنی کی تعمیر ہو رہی تھی، روح کو غفادی جا رہی تھی تاکہ انسان کامل بن جائیں۔

دوسرا مرحلہ: اجازت قتال

دوسرے مرحلہ میں جہاد فرض تو نہیں کیا گیا لیکن اتنی اجازت دے دی گئی کہ اگر تم پر کوئی ظلم کرتا ہے تو تم بھی بدلہ لو، چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی:

﴿ اِذْ لِلَّذِينَ مُقَاتَلُوا بِاَنَّهُمْ عَلِمُوا ذَا وَاِنَّ
 اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝ اَلَّذِيْنَ اَخْرَجُوْا مِنْ
 دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ وَ
 لَوْلَا ذَلْعَ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَّهْذِمَتْ
 صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصُلُوْلٌ وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيْهَا
 اِسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا وَّلَئِنْ نَصَرُوْا اللّٰهُ مِنْ يَنْصُرْهُ ۚ
 اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝ ۳۷ ﴾

ترجمہ: ”جن لوگوں سے جنگ کی جارہی ہے، انہیں اجازت
 دی جاتی ہے (کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں) کیونکہ اُن پر ظلم
 کیا گیا ہے، اور یقین رکھو اللہ اُن کو فتح دلانے پر پوری طرح
 قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے
 گھروں سے تاجز نکالا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ
 ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ
 (کے شر) کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو
 خانقاہیں اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ
 کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، سب مسمار کر دی جاتیں۔
 اور اللہ ضرور اُن لوگوں کی مدد کرے گا جو اُس (کے دین)
 کی مدد کریں گے۔ بلاشبہ اللہ بڑی قوت والا، بڑے اقتدار
 والا ہے۔“

یعنی اس آیت میں جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب دوسرا شخص تم پر ظلم
 کرے یا قتال کرے، اس کے جواب میں تمہارے لئے قتال کی اجازت ہے کہ تم بدلہ لے سکتے ہو۔

تیسرا مرحلہ: دفاعی جہاد کی فرضیت

تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب جہاد و قتال فرض کیا گیا، لیکن اس کی فرضیت اس وقت ہے جب دوسرا حملہ
 آور ہو یعنی دفاعی جہاد فرض کیا گیا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَ

لَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ۱۴

ترجمہ: ”اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے

ہیں تم سے اور کسی پر زیادتی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ

نا پسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔“

یعنی اب یہاں وہی مدافعت امر مراد ہے جو جوہب کے لئے ہے، یعنی جہاد و قتال واجب ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تم پر حملہ کیا ہے۔

چوتھا مرحلہ: اقدامی جہاد

چوتھا مرحلہ آیا کہ اب تم آگے بڑھ کر قتال کرو، اب صرف اس بات کے انتظار میں نہ رہو کہ دوسرا حملہ کرے گا تو جب آگے بڑھیں گے، نہیں، بلکہ خود سے آگے بڑھو اور قتال کرو، تو حکم آیا کہ:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ﴾ ۱۵

ترجمہ: ”فرض ہوئی تم پر لڑائی اور بری لگتی ہے تم کو۔“

اس آیت کے ذریعہ یہ حکم دیا کہ آپ ابتداً بھی قتال کرتا ہے، اب صرف دفاع کی حد تک قتال محدود نہیں۔ اس طرح حکم آیا کہ:

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا

يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ ۱۶

ترجمہ: ”لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور

نہ آخرت کے دن پر اور نہ حرام جانتے ہیں اس کو جس کو حرام

کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اور نہ قبول کرتے ہیں

دین سچا ان لوگوں میں سے جو کہ اہل کتاب ہیں یہاں تک

کہ وہ جزیہ دے اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر۔

یعنی اب ابتدا بھی قتال کا حکم ہے۔

اس کے بعد سورت توبہ کی یہ آیات نازل ہوئیں:

﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا مِنْهُمْ
أَخْصُرُوهُمْ وَالْعُدْوَانُ لَهُمْ كُلُّ مَرْصِدٍ لِّأَن
تَأْتُوا وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا
سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

ترجمہ: ”چنانچہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان
مشرکین کو (جنہوں نے تمہارے ساتھ بد عہدی کی تھی) جہاں
بھی پاؤ، قتل کر ڈالو، اور انہیں پکڑو، انہیں گھیرو، اور انہیں
پکڑنے کے لئے ہر گھات کی جگہ تاک لگا کر بیٹھو۔ ہاں اگر وہ
توبہ کر لیں، اور نماز قائم کریں، اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا
راستہ چھوڑ دو۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔“

اور یہ مرحلہ ۹ھ کا ہے جب حضرت صدیق اکبر ؓ کو امیر حج بنا کر بھیجا، تو اس وقت حضرت علی ؓ
نے حضور اقدس ﷺ کا یہ پیغام لوگوں کو پہنچایا کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے ہیں، ان کو معاہدوں کی
حد تک مہلت دیتے ہیں اور جن کے ساتھ معاہدے نہیں ہیں ان کو چار مہینے کی مہلت دیتے ہیں۔ وہ لوگ چار مہینے
کے اندر جزیہ عرب کو خالی کر دیں ورنہ ان سے اعلان جنگ ہے۔

ان آیات کے نازل ہونے کے بعد ابتدائی جہاد بھی جائز ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص ابتدائے اسلام میں
نازل ہوئی والی آیات لے کر یہ حکم لگا دے کہ جہاد تو جائز ہی نہیں ہے، مسلمانوں کو تو صبر کا حکم ہے کہ جب مشرکین
تکلیف پہنچائیں تو صبر کرو، تو ظاہر ہے کہ یہ قول غلط ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص صرف مدافعت والی آیات
لے کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ مسلمانوں کے لئے مدافعت کرنا تو جائز ہے، ابتدا ہی جہاد کرنا جائز نہیں۔ تو یہ قول ایسا غلط
ہے جس کو چودہ سو سال سے آج تک فقہاء امت میں سے کسی نے بھی اس کو اختیار نہیں کیا کہ جہاد مدافعت کے طور
پر جائز ہے، ابتدا جہاد کرنا جائز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتدا جہاد جائز ہے۔

تو یہ سارے احکام آخری مرحلہ میں آئے ہیں۔ اب اس صورت میں اس بات کی قید باقی نہیں رہی کہ

کوئی دوسرا حملہ کرے گا تو تب ہم جواب دینگے اور آگے بڑھ کر حملہ کریں گے۔

دفاع میں اقدام بھی داخل ہے

اگر وسیع معنی میں دیکھا جائے تو اقدام بھی ایک طرح کا دفاع ہے، یعنی ظاہری طور پر تو اقدام معلوم ہو رہا ہے، لیکن دوسرے معنی میں دفاع ہے۔ وہ اس طرح کہ اقدامی جہاد کا مقصد کفار کی شوکت کو توڑنا ہے، کیونکہ جب تک کفار کی شوکت قائم ہے اس وقت تک اس شوکت سے امت مسلمہ کو ہر وقت خطرہ ہے کہ کافر کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔

دوسرا یہ کہ ان کی شوکت قائم ہونے کی صورت میں لوگوں پر ان کا رعب طاری ہوگا، جس کی وجہ سے ان کے دل و دماغ کھلے انداز میں حق بات سننے سمجھنے پر تیار نہیں ہوں گے اور اگر سن بھی لیں تو قبول کرنے میں رکاوٹ ہوگی، کیونکہ یہ قاعدہ شروع سے چلا آیا ہے کہ ”الناس علی دین ملوکہم“ جس کا اقتدار اور غلبہ ہوتا ہے اسی کے افکار و تصورات، اس کی ثقافت، اس کی تہذیب لوگوں پر چھا جاتی ہے اور اس سے ان کے دل و دماغ مرعوب ہو جاتے ہیں اور اس طرح متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ انہی کی بات کو بہتر اور دوسروں کی بات کو غلط سمجھتے ہیں، چاہے کتنے ہی مضبوط دلائل کی روشنی میں بات کی جائے، چونکہ دل و دماغ متاثر ہیں اس لئے وہ حق بات سننے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے، لہذا جب تک کفر کی شوکت نہیں ٹوٹی، لوگوں تک حق کی بات پہنچانے کا راستہ نہیں ہے، یا کم از کم اس راستہ میں رکاوٹیں ہیں، اس لئے کفر کی شوکت کو توڑنا حقیقت میں حق کا دفاع ہے۔

اس لئے بسا اوقات اقدام کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ بیٹھے دیکھتے رہیں اور دشمن تیاری میں مصروف ہو، وہ میزائل و ایٹم بم بنائے، اپنی قوت میں اضافہ کرے اور ہم کہیں کہ چونکہ اس نے ابھی تک حملہ نہیں کیا، اس لئے ہمارے لئے اجازت نہیں ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جب وہ ساری طاقت جمع کر کے دروازہ پر آکھڑا ہو، پھر ہم تیاری کے لئے کھڑے ہوں، یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔

شریعت نے حدود مقرر کی ہیں

شریعت نے اجازت کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں کہ ”لَا تَقْتُلُوا وَلَدًا وَلَا امْرَأَةً“ بچے کو نہ مارنا، عورتوں کو نہ مارنا، بوڑھوں کو نہ مارنا، جو لوگ عبادت کرنے والے ہیں اور جنگ میں شریک نہیں ہیں ان کو نہ مارنا، مثلاً نہ کرنا ایسی پابندی کر کے دکھائی کہ تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔^{۱۸}

لیکن پھر بھی ہم دہشت گرد ہیں، وہ بچوں کو ماریں، عورتوں کو ماریں تو امن کے علمبردار، اور ہم جنگ کی حالت میں بھی عورتوں کو بچانے کا حکم دیں، تب بھی دہشت گرد، العیاذ باللہ العظیم۔

امریکی قونسلر سے مکالمہ

یہاں جو امریکہ کا قونسلر برائے معاشی امور، واشنگٹن وزارت خارجہ کا ذمہ دار افسر ہے اور جنوب مشرقی ایشیا کے معاملات کا ڈائریکٹر ہے، وہ کبھی کبھی میرے پاس آ جاتا ہے۔

پہلی دفعہ جب وہ مجھ سے ملنے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، مجھ سے کیوں ملنے آئے ہیں؟ آپ سیاسی آدمیوں سے جا کر ملیں۔

کہنے لگا: کہ میں آپ سے ایک اسکا لری حیثیت سے ملتا ہوں۔

(ایک مرتبہ آیا تو اس کے بعد ہر پانچویں چھٹے مہینے آتا ہے، اور کوئی نیا قونسلر آئے تو وہ بھی ملنے آ جاتا ہے اور خوب کھری کھری سن کر جاتا ہے، لیکن آتا پھر بھی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آنے کے بعد بہت ساری باتیں کرنے لگا، میں نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے اس کا جواب دیں۔)

میں نے کہا: کہ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک سارے عالم اسلام میں ایک تاثر ہے کہ امریکہ ان کا دشمن ہے اور ان کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے اور ان کے مفادات کے خلاف کام کرتا ہے۔

میرا سوال یہ ہے کہ یہ بات جو پورے عالم اسلام کے دلوں میں ہے یہ آپ کے حق میں نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے؟ آپ اس کو اپنے لئے مفید سمجھتے ہیں یا نقصان دہ سمجھتے ہیں؟

کہنے لگا: اگر یہ تاثر ہے تو یہ ہمارے حق میں نقصان دہ ہے، مگر ہمارے خیال میں عوام میں یہ تاثر نہیں ہے۔

میں نے کہا: اگر آپ کی معلومات میں یہ ہے کہ آپ کے بارے میں عوام میں اس قسم کا تاثر نہیں ہے تو

مجھے آپ کی معلومات پر حیرت ہے، آپ کی سی آئی اے تو معلومات حاصل کرنے میں بہت مشہور ہے، مگر اس نے آپ کو یہ رپورٹ دی ہے کہ لوگوں میں آپ کے خلاف نفرت نہیں ہے، تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔

کہنے لگا: ہمارے خلاف صدام، خمینی اور قدانی نے پروپیگنڈہ کیا ہے، ورنہ عام لوگوں میں یہ بات نہیں۔

میں نے کہا: کہ مجھے اس پر پہلی بات سے بھی زیادہ حیرت ہے، اس واسطے کہ وہ صدام ہو، خمینی ہو یا

قدانی ہو، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ یہ سب لوگ پاپولرٹ (Popularist) یعنی عوام کے ہاتھ اپنی وجاہت اور اپنی مقبولیت چاہتے ہیں، اور جو آدمی عوام میں مقبولیت چاہتا ہے وہ ایسا نعرہ لگاتا ہے جس سے عوام خوش ہو۔

چونکہ انہوں نے دیکھا کہ امریکہ کے خلاف عوام کے دلوں میں نفرت ہے، اس لئے ان لوگوں نے

امریکہ کے خلاف آواز اٹھائی، اگر عوام کے اندر امریکہ کی نفرت نہ ہوتی تو یہ کبھی بھی امریکہ کے خلاف آواز نہ اٹھاتے، گالی نہ دیتے۔

دشمن نمبر ایک کون؟

میں نے کہا: کہ میرے کہنے پر آپ ایک تجربہ کر لیجئے کہ جب آپ یہاں سے جانے لگیں تو گاڑی سے جھنڈا اتار کر گاڑی کسی بھی معروف جگہ پر کھڑی کر کے کسی بھی راستہ پر چلتے ہوئے آدمی سے پوچھئے کہ تمہارا دشمن نمبر ایک کون ہے؟ اگر جواب میں وہ یہ نہ کہیں کہ دشمن نمبر ایک امریکہ ہے تو میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا، اس لئے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ نفرت نہیں ہے تو یہ خیال غلط ہے۔ نفرت ہے بلکہ شدید نفرت ہے۔

امریکہ سے نفرت کے اسباب

کہنے لگا: کہ یہ نفرت کیوں ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟

میں نے کہا: کہ آپ کے طرز عمل کی وجہ سے یہ نفرت ہے۔

کہنے لگا: کہ وہ طرز عمل کیا ہیں؟

میں نے کہا: آپ مسلمانوں کے راستہ میں ہر جگہ روڑے اٹکاتے ہیں، جہاں کہیں بھی کوئی اسلامی بات ابھرنا چاہتی ہے تو آپ اس کو دبانے کے لئے ساری توانائیاں صرف کرتے ہیں، آپ نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو کمیونزم (Communism) کے لئے ڈھال کے طور پر استعمال کیا، کمیونزم سے لڑنے کے لئے مسلمانوں کو آگے کر دیا اور جب اپنا مقصد حاصل ہو گیا اور کمیونزم پیچھے دفع ہو گیا تو آپ نے نشانہ بنالیا۔

افغانستان میں مجاہدین جب تک روس سے لڑ رہے تھے اس وقت تک فریڈم فائٹرز (Freedom Fighters) تھے یعنی مجاہدین کو آزادی تھی، اور جوں ہی روس دفع ہو گیا تو اب وہ دہشت گرد ہیں، آپ کا یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ جمہوریت جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں، الجزائر میں جب مسلمانوں کی پارٹی غالب آگئی، اور ان کی حکومت آنے لگی تو آپ نے کہا کہ جمہوریت دشمن آگیا۔

میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہہ دیا ہے کہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، لہذا مجھے سیاسی انداز گفتگو بھی نہیں آتا، میں تو ایک طالب علم ہوں، اگر کوئی بات ناگوار گزرے تو میں پہلے ہی آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہمارا یہ ڈر صحیح ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا طریقہ کار یہی رہا تو پھر یہ خطرہ بالکل صحیح ہے، لیکن اگر آپ اپنے اس طریقہ کار میں تبدیلی کر لیں تو پھر کوئی خطرہ نہیں۔

کہنے لگا: کہ کیا تبدیلی کریں؟

میں نے کہا: کہ ہم ایک مصالحت کر لیں، اس سے انسانیت کو بڑا فائدہ پہنچے گا۔ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ

مشرق و مغرب کی کوئی تفریق نہیں ”لا شرقیۃ ولا غربیۃ“ ایک مصالحت کر لیں اور وہ یہ کہ ایک چیز آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں یا کم ہے، اور ایک چیز ہمارے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہم آپ کو دیں اور جو چیز آپ کے پاس ہے وہ آپ ہمیں دیں، تبادلہ کر لیں اور پھر دونوں مل کر ساری دنیا کی خدمت کریں۔

کہنے لگا: وہ کیا ہے؟

میں نے کہا: جو چیز آپ کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے یا کم ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے، یعنی ایجادات وغیرہ، اگرچہ ہمارے پاس بھی آ رہی ہیں لیکن اتنی نہیں ہیں جتنی آپ کے پاس ہیں اور ایک چیز جو ہمارے پاس ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے وہ ”روحانی اقدار“ ہیں۔ آپ کا سارا معاشرہ مادیت پرستی ہے اسی وجہ سے تباہی کے کنارے پر پہنچا ہوا ہے، آپ کا خاندانی نظام تباہ ہے، آپ کے لوگ مادی وسائل رکھنے کے باوجود روحانی سکون سے محروم ہیں، خودکشی کا بازار گرم ہے، نشہ پھیل رہا ہے، اس کے نتیجے میں آپ روحانی اقدار سے محروم ہیں، تو آپ روحانی اقدار ہم سے لیجئے اور ٹیکنالوجی ہمیں دیجئے اور دونوں مل کر انسانیت کی خدمت کریں۔ ایک طرف آپ کی ٹیکنالوجی ہو اور دوسری طرف ہماری روحانی اقدار ہو تو انسانیت کے امن و سکون کے لئے اس سے زیادہ بہتر کوئی اور راستہ نہیں ہو سکتا۔

آپ کے پاس ہتھیار تو ہے، لیکن ہتھیار کو کس موقع پر کس حد تک استعمال کرنا چاہئے، اس کے اصول آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ وہ ہم سے لیجئے، پھر دیکھئے کس طرح ساری دنیا میں امن قائم ہوتا ہے، آپ امن کی بات کرتے ہیں، امن صرف اسی راستے سے ہو سکتا ہے، کسی دوسرے راستے سے نہیں ہو سکتا۔

تو بات یہ ہے کہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے اقدامی جہاد بھی مشروع ہے، ۹۷ھ کے بعد کی ساری ساری آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔

کیا دوسری آیات منسوخ ہو گئی ہیں؟

اس میں کلام ہوا ہے کہ کیا پچھلی آیات منسوخ ہو گئی ہیں یا اب بھی محکم ہیں؟

صحیح بات یہ ہے کہ وہ اب بھی محکم ہیں، حالات کے لحاظ سے جہاں مسلمانوں کے پاس قوت نہ ہو، وہاں اب بھی صبر کا حکم ہوگا، اور اس صبر کی حالت میں وہی کام کرنا ہوگا جو کہی زندگی میں صحابہ کرام ۷ نے کیا اور قوت آجائے اور دوسرے حملہ آور ہو جائیں تو دفاع واجب ہوگا۔ اور اگر مزید قوت آجائے تو پھر اقدام بھی واجب ہوگا، تو یہ سب احکام اپنی جگہ پر محکم ہیں۔ ف

فرض عین اور فرض کفایہ

البتہ جب کوئی دوسرا حملہ آور ہو جائے تو اس صورت میں دفاع فرض عین ہو جاتا ہے، اسی کے لئے فقہاء کرام نے لکھا ہے ”تخرج المرأة بغير إذن زوجها“ اور جہاں دفاعی صورت نہ ہو بلکہ اقدامی جہاد ہو تو وہاں فرض علی الکفایہ ہے بشرط القوۃ، اگر قوت ہے تو فرض کفایہ ہے۔

جہاد سے پہلے دعوت

سوال: اگر جہاد سے مقصد دعوت نہیں ہے بلکہ اعلاء کلمۃ اللہ ہے، تو پھر جہاد کے موقع پر پہلے دعوت الی الاسلام کیوں دی جاتی ہے؟

جواب: جہاد سے پہلے دعوت اسلام دینا کوئی فرض یا واجب نہیں بلکہ سنت ہے، کیونکہ جب ایک مرتبہ دعوت عامہ ہو چلی ہے اور لوگوں کو پتا چل گیا ہے، اس لئے عین جہاد کے وقت دعوت دینا فرض نہیں اور یہ سنت بھی اس لئے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کافر اسلام قبول کر لے، اگر اسلام قبول کر لے تو یہ بنسبت جزیہ قبول کر لینے کے افضل اور اعلیٰ ہے، جزیہ قبول کرنے کے معنی یہ ہے کہ وہ حالت کفر میں رہے گا، اگرچہ ہمارے زیرِ تکلیف ہو، تو کفر میں رہنے سے اسلام قبول کرنا افضل اور اعلیٰ ہے، لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو پھر کم از کم ان کے سامنے جزیہ کا راستہ پیش کیا جائے، اگر مقصد دعوت ہو تو پھر جزیہ نہ ہوتا بلکہ دعوت ہی دعوت ہوتی۔

ایک بہت بڑی غلط فہمی اور اس کا ازالہ

بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جہاد صرف اس وقت اور اس قوم سے مشروع ہے جو دعوت کے راستہ میں رکاوٹ بنے، اگر ان کے ملک میں دعوت و تبلیغ کے لئے جائیں تو وہ اجازت نہ دیں، گویا اصل مقصد دعوت ہے، اگر کوئی ملک اس دعوت کے پھیلانے میں رکاوٹ بنتا ہے تو اس سے جہاد شروع ہے، اگر کوئی ملک دعوت کے راستہ میں رکاوٹ نہیں بناتا اور اس کی اجازت دیتا ہے تو پھر ہمیں ان سے لڑائی کرنے سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس لئے کہ محض تبلیغ کی اجازت دیدینے سے جہاد کا مقصد پورا نہیں ہوتا، اس لئے کہ جہاد کا مقصد کفر کی شکوت کو توڑنا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، ارشاد باری ہے۔

”وَلَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً“

فتنہ کے معنی تمام مفسرین نے کفر و شرک کے کئے ہیں، مراد یہ ہے کہ جب تک کفر و شرک کی ہیبت اور قوت برقرار رہے اس وقت تک قتال جاری رکھو۔

اور واقعہ یہ ہے کہ جب تک کفر و شرک کی ہیبت دلوں میں رہتی ہے، اس وقت تک حق کا پیغام موثر نہیں ہوتا، جیسے آج کل کفر و شرک کی، امریکہ و یورپ کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، اس لئے ان گئی ہر بات موثر ہوتی ہے، ان کے مقابلے میں اگر صحیح بات بھی کہی جائے تو وہ بھی موثر نہیں ہوتی۔

اور اگر کوئی بات قوت اور شوکت کے ساتھ کہی جائے تو موثر ہوتی ہے، اس لئے کفر و شرک کی ہیبت کو توڑ کر اللہ کا کلمہ بلند کرنا یہ جہاد کا مقصد ہے۔ اگر کسی ملک نے دعوت و تبلیغ کی اجازت دیدی تو اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اب اس سے جہاد کی ضرورت نہیں رہی اور جہاد کا مقصد حاصل ہو گیا ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔

موجودہ دور میں جہاد اقدامی ہے یا دفاعی؟

سوال: آج کل جو جہاد ہو رہا ہے وہ اقدامی ہے یا دفاعی؟

جواب: آج کل کشمیر، بوسنیا میں جو جہاد ہو رہا ہے یہ دفاعی جہاد ہے، بوسنیا کے مسلمانوں پر خود کفار نے حملہ کر کے ان پر ظلم کیا تھا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے، اسی طرح کشمیر پر بھی ہندوستان نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، اس لئے کہ تقسیم کے وقت یہ طے ہوا تھا کہ مسلم اکثریت والے علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے، اس اصول کے اعتبار سے کشمیر پاکستان کا حصہ تھا لیکن ہندوستان نے اس پر زبردستی قبضہ کر لیا، اس لئے وہ محفوظہ علاقہ کہلاتا ہے۔

اب اگر وہاں کے لوگ آزادی کے لئے اور کافروں کے تسلط کو ختم کرنے کے لئے لڑائی شروع کرتے ہیں تو یہ دفاعی جہاد ہے۔

یہ جہاد کی حقیقت، اس کے اہداف و مقاصد اور اس پر ہونے والے چند اعتراضات اور ان کے جوابات کا خلاصہ ہے۔

(۱) باب فضل الجہاد والیسر،

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيُقَاتِلُوا فِي تَنْزِيلِ وَعْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْفَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِالنَّارِ الَّتِي لَا يَبْتَغِيهَا إِلَّا قَوْلُهُ: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾^{۱۹}

الجہاد و السیر۔

جہاد اور مغازی میں فرق

دونوں میں فرق یہ ہے کہ کتاب الجہاد میں جہاد کے احکام بیان کرنا مقصود ہے کہ جہاد کس صورت میں فرض ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے؟ مال غنیمت کیسے اور کس بنیاد پر تقسیم ہوگا وغیرہ وغیرہ۔

اور مغازی کے اندر واقعات کا بیان کرنا مقصود ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں کیا کیا غزوات پیش آئے؟ ان کے اسباب کیا تھے؟ ان کی تفصیلات کیا ہیں؟

۲۷۸۴۔ حدثنا مسدد : حدثنا خالد : حدثنا حبيب بن أبي عمرة ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة رضی اللہ عنہا أنها قالت : یا رسول اللہ نری الجہاد افضل العمل ، افلا نجاهد ؟ قال : ((لکن الفضل الجہاد حج مبرور))۔ [راجع: ۱۵۲۰] عورتوں کے لئے چونکہ صرف نفیر عام کی صورت میں جہاد فرض عین ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی حالت میں بھی ان پر جہاد فرض نہیں ہوتا، اس لئے فرمایا کہ تمہارے لئے افضل یہ ہے کہ حج کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔

۲۷۸۵۔ حدثنا إسحاق : أخبرنا عفان : حدثنا همام ، حدثنا محمد بن جحادة قال : أخبرني أبو حصين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة ؓ حدثه قال : جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال : دنني على عمل يعدل الجهاد ، قال : ((لا أجده)) . قال : هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر ، وتصوم ولا تنقطر ؟ قال : ومن يستطيع ذلك ؟ قال : أبو هريرة : أن فرس المجاهد ليستن لي طولہ فيكتب له حسنات . [راجع: ۱۵۲۰]

”دنني على عمل يعدل الجهاد“۔

یعنی کہ، نے پوچھا کہ ایسا عمل بتائیں جو جہاد کے برابر ہو۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ مجھے ایسا عمل معلوم نہیں جو جہاد کے برابر ہو۔

”هل تستطيع أن تدخل مسجدك“۔

کیا تمہارے اندر اتنی استطاعت ہے جب مجاہد نکلے جہاد کے لئے پھر تم مسجد میں داخل ہو جاؤ اور کھڑے رہو بالکل بھی آرام نہ لو روڑہ رکھتے رہو اور افطار نہ کرو۔ یعنی جب تک وہ جہاد میں رہے تم اس وقت نماز اور روزہ

رکھتے رہو۔

”ومن یستطیع ذلک؟“ ایسا کون استطاعت رکھے گا؟

مطلب جو آدمی جہاد میں رہے وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ مستقل نماز میں ہے اور روزہ میں ہے۔

بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے روزہ کے بارے میں کہ یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو سوال کیا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے برابر نہیں ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں! جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے برابر نہیں ہے۔

اس سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر فرمایا گیا کہ کوئی بھی عمل نہیں اور وہاں فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے روزے افضل ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں حدیث میں ساتھ ہی استثناء بھی ہے کہ ”إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجعه بشئ“ او کما قال ﷺ ”مگر وہ شخص جو جہاد کے لئے نکلا اور کچھ بھی واپس نہ لے کر آیا، آپ ﷺ نے اس کو مستثنیٰ فرمایا۔

میری رائے

دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت وقت کی بات ہے کہ کسی وقت کوئی عمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس فضیلت کو حاصل کریں۔

عشرہ ذی الحجہ میں روزے رکھنے کی زیادہ اور خصوصی فضیلت ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس فضیلت کو حاصل کرے اور جہاد چونکہ عشرہ ذی الحجہ کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی انجام دیا جاسکتا ہے، اس لئے جہاں تعارض ہو جائے کہ عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھوں یا جہاد کروں، تو اس صورت میں اس کے لئے روزے رکھنا افضل ہوگا اور جب فارغ ہو جائے تو دوسرے اوقات میں جہاد کے لئے جائے۔ اس طرح دونوں فضیلتوں کو جمع کر دے۔

وہاں عشرہ ذی الحجہ کی خصوصیت ہے اور اس حدیث میں عام حکم بتایا جا رہا ہے کہ اصل عمل کے اعتبار سے جہاد کا عمل افضل ہے، صوم و صلوٰۃ سے بھی افضل ہے۔

یہ وقت کی بات ہے اور دین کا فہم بھی اسی کو کہتے ہیں کہ کس وقت کیا عمل کیا جائے؟ کونسا عمل افضل ہوگا؟ مثال کے طور پر رمضان المبارک میں اعتکاف کا زمانہ آگیا، اب اعتکاف کا سارے سال میں وہی موقع ہوتا ہے جس میں اعتکاف منسوب ہے، احیاء لیلة القدر کا سارے سال میں وہی موقع ہوتا ہے۔

کوئی شخص کہے کہ اعتکاف اور لیلة القدر کے احیاء کو چھوڑ کر جہاد کو چلو، کیونکہ یہ زیادہ افضل ہے، تو اس کا یہ کہنا اس لئے درست نہیں ہوگا کہ جہاد کا عمل دوسرے وقت میں بھی انجام دیا جاسکتا ہے، بخلاف اعتکاف کے کہ

یہ ایک خاص وقت کے ساتھ مخصوص ہے، اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی فضیلت حاصل کی جائے، لہذا اس وقت لوگوں کو دعوت دینا کہ جہاد کے لئے نکلو، درست نہیں ہوگا الا یہ کہ جہاد فرض عین ہو جائے اور نفیر عام ہو۔

یہ میں نے اس لئے واضح کر دیا کہ اس میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، حدیث میں آتا ہے ”قد ارس فی العلم ساعة من الليل خير من احياءها“ کہ علم کا مذاکرہ تھوڑی دیر بھی کیا جائے تو وہ ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔

اب کوئی شخص کہے کہ ہمیشہ کے لئے تہجد چھوڑ دوں اور اس کے بجائے مطالعہ کیا کروں، تو بظاہر دیکھنے میں یہ بات صحیح معلوم ہو رہی ہے کہ وہ عمل افضل ہے اور یہ اس کے مقابلے میں مفصول ہے۔

مقصد یہ ہے کہ فی نفسہ دونوں عملوں کا تقابل کیا جائے گا تو وہ عمل افضل ہوگا، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ رات کے آخری حصہ میں وہ فضیلت حاصل کی جائے، جو اس وقت کے ساتھ مخصوص ہے، جبکہ ”قد ارس فی العلم“ اس کے علاوہ دوسرے وقت میں بھی کیا جاسکتا ہے۔

لہذا اس وقت کا تقاضا یہ ہوگا کہ آدمی شب بیداری کرے یا نماز پڑھے، اور علم کے مذاکرہ کو دوسرے وقت کے لئے مختل کر دے، اسی طرح کوئی شخص کہے کہ پڑھاؤ اور بریانی بہ نسبت دال کے بہتر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری عمر پڑھاؤ اور بریانی ہی کھائی جائے اور دال کبھی بھی نہ کھائے، بلکہ وقت وقت کی بات ہے، کسی وقت پر یہ اور کسی وقت پر وہ، اسی طرح فضائل اعمال کی بات ہے کہ اس وقت کون سا عمل مناسب ہے؟ اور وقت کا عمل کیا ہے؟

ہمارے بعض بھائی اعتکاف کے زمانہ میں کہتے ہیں کہ چلو چلے کے لئے، جب حاجی حج کو جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ حرم میں ایک لاکھ کا ثواب ملتا ہے اور وہاں (تبلیغی جماعت میں) انچاس کروڑ کا ثواب ملے گا، تو یہ تقابل درست نہیں، اس لئے کہ وقت وقت کی بات ہے۔

اعتکاف کے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اعتکاف کیا جائے، جبکہ دعوت و تبلیغ کا کام دوسرے وقت میں بھی انجام دیا جاسکتا ہے، اسی طرح ایک آدمی جو ساری عمر تنائیں کر کر کے حرم میں گیا ہے، اس کے لئے تقاضا یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اپنا وقت حرم میں گزارے، تبلیغ کا کام دوسرے وقت میں بھی کر سکتا ہے، جہاد اور ٹریننگ دوسرے وقت میں بھی کی جاسکتی ہے، اس واسطے ہی کہ کریم ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے والدین ہیں؟

”فبينهما فجاهد“ فرمایا کہ ان میں جہاد کرو، یعنی اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تم والدین کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔

جہاد اور تبلیغ دونوں دین کے کام ہیں

حقیقت یہ ہے کہ دعوت کا کام ہو یا جہاد کا کام ہو، دونوں دین کے کام ہیں، ان میں سے کسی کو

بھی بے ضرورت نہیں کہا جاسکتا، اور ایک کام کی وجہ سے دوسرے کی بے توقیری نہیں کی جاسکتی، لہذا دونوں اپنی اپنی جگہ دین کے کام ہیں اور دونوں مطلوب ہیں، اور دونوں کرنے کے ہیں، یہ کہنا کہ ایک کام مقاصد میں سے ہے صرف اس میں جان لگانا چاہیے اور دوسرے کام کو بالکل ہی بیکار سمجھنا یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔

مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول

میرے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دین کی مثال ایسی ہے جیسے آپ ایک منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں لیکن منزل تک پہنچنے کے راستے مختلف ہیں: اب کوئی ایک راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو منزل سب کی ایک ہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اب اگر کوئی یہ کہے کہ جس راستہ پر میں چل رہا ہوں دوسرا بھی اسی راستہ پر چلے ورنہ گمراہ ہے تو یہ کہنا اور سمجھنا زیادتی ہے۔

میری معاملہ ہمارے یہاں ہے جس نے معاشرہ میں فساد برپا کیا ہوا ہے کہ مختلف راستوں کو منزل بنایا ہوا ہے، راستے سب ہیں اور سب دین کی طرف جانے والے ہیں لیکن ہر ایک نے ہر راستہ کو منزل بنا کر دین کو اسی کے اندر منحصر کر دیا اور دوسرے کو غلط ثابت کرنا شروع کر دیا، اس زیادتی اور تعدی سے پرہیز کرنا چاہئے۔

ایک زمانہ تھا کہ مجھے اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی تھیں کہ تبلیغی جماعت کے حضرات جہاد کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں نے کوشش کر کے ان کے ذمہ دار حضرات سے بات چیت کی، پتا چلا کہ اب وہ بات نہیں رہی، پہلے جو کچھ مغالطے تھے وہ اب نہیں رہے۔

لہذا اس میں بحث و مباحثہ کرنے سے معاملہ اور زیادہ خراب ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی تبلیغ والا نہ بالکلیہ جہاد کا منکر ہے، اور نہ کوئی جہاد والا بالکلیہ تبلیغ کا منکر ہے، صرف یہ کہ دونوں نے اپنے اپنے موقف میں کچھ غلو اور تعدی اختیار کر لی ہے، اس کی وجہ سے بعض ناواقف لوگوں نے اس قسم کی باتیں کر کے دوسروں کو بھی بدنام کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی دین کا کام ہے، دونوں کو مل جل کر کام کرنا چاہئے اور فضول باتوں میں نہیں پڑنا چاہئے۔

(۳) باب الدعاء بالجہاد والشہادۃ للرجال والنساء

”وقال عمر: اللهم أرزقني شهادة في بلد رسولك“

۲۷۸۸، ۲۷۸۹۔ حدثنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن إسحاق ابن عبد

الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك ؓ: أنه سمعه يقول: كان رسول الله ﷺ يدخل

علیٰ ام حرام بنت ملحان فطعمہ، وکانت ام حرام تحت عبادۃ بن الصامت۔ فدخل علیہا رسول اللہ ﷺ فاطعمته وجعلت تفلی رأسه فنام رسول اللہ ﷺ ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحك يا رسول اللہ؟ قال: ((ناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ یرکبون نبح هذا البحر ملوکا علی الأسرة، أو مثل الملوک علی الأسرة))، شک إسحاق. قالت: فقلت: یا رسول اللہ ادع اللہ أن يجعلنی منهم، فدعا لہا رسول اللہ ﷺ. ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك: فقلت: وما يضحك يا رسول اللہ؟ قال: ((ناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ)). كما قال فی الأول. قالت: فقلت: یا رسول اللہ ادع اللہ أن يجعلنی منهم، قال: ((أنت من الأولین)). فركبت البحر فی زمن معاویة بن أبی سفیان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فہلکت. [الحديث: ۲۷۸۸، أنظر: ۲۷۹۹، ۲۸۷۷، ۲۸۹۳، ۶۲۸۲، ۷۰۰۱]؛ [الحديث: ۲۷۸۹، أنظر: ۲۸۰۰، ۲۸۷۸، ۲۸۹۵، ۶۲۸۳، ۷۰۰۲].

الفاظ حدیث کی تشریح

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ”کان رسول اللہ ﷺ یدخل علی ام حرام بنت ملحان“ آپ ﷺ ام حرام بنت ملحان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، یہ حضرت انسؓ کی خالہ اور حضور اکرم ﷺ کی رضاعی خالہ تھیں، لہذا حضور اکرم ﷺ کی محرم تھیں۔

”فطعمہ“ وہ آپ کو کھانا کھلاتی تھیں ”وکانت ام حرام تحت عبادۃ بن صامت“ اور ام حرام حضرت عبادہ بن صامتؓ کے نکاح میں تھیں، جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت کا نہیں، بعد میں نکاح میں آئیں تھیں۔

”فدخل علیہا رسول اللہ ﷺ فاطعمته“ انہوں نے کھانا کھلایا۔

۵۰۔ وفی صحیح مسلم، کتاب الأمانة، باب فضل الغزو فی البحر، رقم: ۳۵۳۵، وسنن الترمذی، کتاب فضائل الجہاد عن رسول اللہ، باب ماجاء فی غزو البحر، رقم: ۱۵۶۹، وسنن النسائی، کتاب الجہاد، باب فضل الرحلة فی سبیل اللہ عز وجل، رقم: ۱۳۲۰، وسنن أبی داود، کتاب الجہاد، باب فضل الغزو فی البحر، رقم: ۲۱۳۱، وسنن ابن ماجہ، کتاب الجہاد، باب فضل الغزو فی البحر، رقم: ۲۷۶۶، ومسند احمد، بابی مسند المکثرین، باب باقی المسند السابق، رقم: ۱۳۲۹۰، وموطأ مالک، کتاب الجہاد، باب الترغیب فی الجہاد، رقم: ۸۸۲، وسنن الدارمی، کتاب الجہاد، باب فی فضل غزاة البحر، رقم: ۲۳۱۳۔

”وجعلت طفلی رأسہ“ اور پھر آپ ﷺ کے سر میں جو کیں تلاش کرنے لگیں۔

”فنام رسول اللہ ﷺ ثم استيقظ وهو يضحك“ آپ ﷺ سوئے اور جب بیدار ہوئے تو

آپ ﷺ ہنس رہے تھے۔

”قالت : فقلت : وما يضحك يا رسول الله ﷺ؟“ یا رسول اللہ! آپ کس بات سے ہنس

رہے ہیں؟ ”قال : ”ناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللہ ہر کون بیچ هذا البحر“

فرمایا: کہ میری امت کے کچھ لوگ مجھ پر پیش کئے گئے جو اللہ کے راستہ میں جہاد کرتے ہوئے سمندر

کے بیچ میں سوار تھے۔

”بیچ البحر ای وسط البحر“۔ ”بیچ“ وسط کو کہتے ہیں، بعضوں نے کہا کہ ”بیچ“ سے موج

مراد ہے یعنی سمندر کی موجوں پر سوار ہو رہے تھے، ”ملوکا علی الأسرة“ ایسے بادشاہوں کی طرح جو تخت پر

بیٹھے ہوں۔

”ملوکاً علی الأسرة“ کی تشریح

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ”ملوکا علی الأسرة“ کی دو تفسیریں کی جاسکتی ہیں:

ایک تفسیر یہ کہ اس جہاد کا انجام یہ ہوگا کہ بالآخر وہ فتوحات حاصل کرنے کے بعد بادشاہوں کی طرح

تخت پر بیٹھیں گے۔

دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس جہاد کا آخرت میں یہ نتیجہ ہوگا کہ ان کو بادشاہوں کی طرح تخت پر بٹھایا جائے گا۔^۱

روایت کے الفاظ سے ایسا لگتا ہے (واللہ اعلم) کہ اُس سمندر پر اس طرح سفر کر رہے ہیں جیسا کہ

بادشاہ تخت پر بیٹھے ہیں یعنی بے خوف ہو کر سکون و اطمینان کے ساتھ، اور یہ اس لئے فرمایا کہ اس زمانہ میں سمندر کا

سفر بڑا خطرناک سفر سمجھا جاتا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کے یہ لوگ بے خوف و خطر، اطمینان کے

ساتھ سفر کریں گے۔

”قالت : فقلت : یا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم“ حضرت ام حرامؓ نے فرمایا کہ یا

رسول اللہ! (ﷺ) میرے لئے دعا فرمائیں کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں۔

”فدعا لها“ آپ ﷺ نے ان کے لئے دعا فرمائی اور اپنا سر رکھ لیا، یعنی پھر نیند آئی، دوبارہ جب بیدار

ہوئے تو ”وهو يضحك. فقلت : وما يضحك يا رسول الله؟“ وہی پہلے والی بات فرمائی۔

حضرت ام حرامؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوبارہ ان میں شامل ہونے کی دعا کی درخواست کی، تو آپ ﷺ

نے فرمایا کہ تم پہلے والوں میں شامل ہو۔

”لرکت البحر فی زمن معاویہ بن ابی سفیان“

حضور اکرم ﷺ کی یہ بشارت تھی کہ میری امت کے لوگ سمندر میں سفر کر کے جہاد کریں گے، بالآخر خلافت راشدہ کے زمانہ میں یہ واقعات پیش آئے۔

لشکر اسلام کا سب سے پہلا سمندری سفر اور فتح قبرص

پہلا واقعہ جس کی طرف آپ ﷺ نے اشارہ فرمایا تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں پیش آیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اجازت سے سمندر کے راستہ لشکر لے کر گئے اور قبرص پر حملہ کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شوق تھا کہ سمندر کے راستہ بھی جہاد کیا جائے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان سے کئی مرتبہ اجازت طلب کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرمادیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگی کئی مہمات میں، روم و ایران کے ساتھ جہاد میں اس قدر مصروف تھے کہ وہاں سے پھرنا آسان نہیں تھا دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ سمندر کے سفر کو خطر سمجھتے تھے۔

جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے اجازت طلب کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اجازت تو دیدی لیکن ساتھ ساتھ یہ شرط لگائی کہ تم باقاعدہ لوگوں سے ان کی مرضی معلوم کرو، جو خوشی سے جانے کو تیار ہو اس کو لے جاؤ، کسی کے ساتھ زبردستی والا معاملہ نہ کرنا اور نہ بہت زیادہ ترغیب دینا۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کا لشکر تیار کیا اور پھر جا کر قبرص پر حملہ کیا۔

اگر دیکھا جائے تو قبرص کا جدہ سے سمندری راستہ تقریباً دو ڈھائی ہزار میل ہوگا، انہوں نے اتنی مسافت طے کر کے قبرص پر حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، قبرص کے لوگ زیر نگیں آ گئے اور وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی، صلح ہوئی اور انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا۔ جب سارا شرح صلح کے لئے تیار ہو گیا اور لشکر کے لوگوں کو اس کی خوشخبری دی گئی تو لوگوں نے کہا کہ چلیں ذرا شہر کو اندر سے دیکھ لیں کہ کیسا ہے؟ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا بھی اس ارادہ سے جہاز سے اتر کر اپنی داہ پر سوار ہو رہیں تھیں کہ اچانک گھوڑا بدک گیا، اور اس نے آپ کو زمین پر گرا دیا آپ زخم سے جان پر نہیں ہو سکیں اور وہیں پر جام شہادت نوش کیا۔ آج بھی ان کا حزار قبرص میں ہی ہے۔^{۲۲}

اسی واقعہ کو ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ:

”لرکت البحر فی زمن معاویہ بن ابی سفیان فصرت عن دابتها حین عرجت

من البحر لہلکت“

قسطظنیہ پر حملہ اور بشارت

دوسری بار آپ ﷺ کو جو بشارت دی گئی کہ لشکر جارہا ہے، معروف روایات کے مطابق یہ یزید کا لشکر تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر تھے اس وقت قسطظنیہ فتح کرنے کے لئے یہ لشکر بھیجا گیا تھا، اس لشکر کے سربراہ یزید تھے، اور اس میں حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور اس دوران آپ بیمار ہو کر وفات پا گئے اور قسطظنیہ کی دیوار کے نیچے مدفون ہوئے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ﷺ سے منقول ہے کہ قسطظنیہ پر جو پہلا لشکر حملہ کرے گا وہ ”مغفور لہم“ ہے، آپ ﷺ نے ان کی مغفرت کی بشارت دی ہے، اور جس شخص کے ہاتھ قسطظنیہ فتح ہو، اس کے لئے بھی آپ ﷺ نے بشارت دی تھی، فتح تو بالآخر سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں پر ہوا، لیکن اس کی ابتداء یزید سے ہوئی تھی، اور یوں سب سے پہلا حملہ قسطظنیہ پر یزید کی قیادت میں ہوا تھا، اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ یزید کی تو بڑی فضیلت ہے کیونکہ حدیث میں پہلے حملہ کرنے والے کو ”مغفور لہم“ کہا گیا ہے۔^{۲۳}

بعض حضرات کی توجیہ

بعض حضرات نے کہا کہ جس روایت میں یہ ہے کہ سب سے پہلا شخص جس نے قسطظنیہ پر حملہ کیا وہ یزید ہے، اس روایت میں کلام ہے، کیونکہ دوسری بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا لشکر سفیان بن عوف کی سرکردگی میں بھیجا تھا، بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو بھیجا، لیکن اکثر روایات میں یہی ہے کہ جس لشکر نے سب سے پہلا حملہ کیا اس کا سربراہ یزید تھا۔^{۲۴}

”مغفور لہم“ کے بارے میں معتدل بات

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ”تراجم بخاری“ میں اس بارے میں سب سے معتدل بات فرمائی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ”مغفور لہم“ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس لشکر میں شامل ہوگا اس کے سابق گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، لہذا جو بھی اس لشکر میں شامل تھے سب کے سابق گناہوں کی مغفرت ہوگی، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے غلط اقدام کیا ہے تو وہ اس حدیث کے منافی نہیں ہے۔

۲۳ تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں ”جہان دیدہ“ ص: ۳۱۹ - ۳۲۹۔

۲۴ تکملة فتح الملمہم، ج: ۳، ص: ۳۵۶۔

اس لئے اگر یزید سے کچھ غلطیاں بعد میں سرزد ہوئیں اور اس کے معاملات میں کچھ خلاف شریعت امور ظاہر ہوئے تو یہ بعد کی بات ہے، اور ”مغفور لہم“ کا معاملہ ماقبل سے متعلق تھا۔

اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے

باقی یہ بات کہ یزید کی مغفرت ہوگی یا نہیں؟ اس بحث میں پڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ چاہیں تو مغفرت کر دیں، چاہیں تو نہ کریں، ہم اس بارے میں فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ البتہ کسی شخص کے عمل کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کا یہ عمل شریعت کے مطابق تھا یا نہیں تھا؟ بیشک حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا، اس کی ذمہ داری یزید پر عائد ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا، ان کا یہ عمل خلاف شرع تھا، ان کے اس عمل کو غلط کہا جائے گا، لیکن مغفرت ہوگی یا نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفْشَلُوا وَلَا تَعْلَمُوا عَاقِبَتَكُمْ ۚ إِنَّهَا سُبُلٌ مُّقْتَدِرَةٌ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ﴾

ترجمہ: ”وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، اور تم سے پوچھ نہیں ان کے کاموں کی“۔

(۵) باب الغدوة والروحة في سبيل الله. وقاب

قوس أحدكم في الجنة

۲۷۹۲۔ حدثنا معلى بن أسد : حدثنا وهيب : حدثنا حميد ، عن أنس بن مالك ؓ عن النبي ﷺ قال : ((لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها)). [أنظر: ۲۷۹۶، ۲۷۹۸]

”غدوة“ اصل میں جہاد کے لئے وارد ہوا ہے، صبح کو جانا اور شام کو جانا، لیکن چونکہ الفاظ عام ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ دین کے کسی بھی کام کے لئے نکلنے کی توفیق دیں، سب اس میں داخل ہیں، کسی کے ساتھ تخصیص نہیں ہے۔

(۷) باب تمنى الشهادة

۲۷۹۷۔ حدثنا أبو الیمان : أخبرنا شعیب ، عن الزهري : أخبرني سعيد بن

المسبب : أن أباهريرة ۷ قال : سمعت النبي ۷ يقول : ((والذي نفسي بيده لو لا أن رجلاً من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله. والذي نفسي بيده لو ددت أني أقتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحياء، ثم أقتل ثم أحياء، ثم أقتل)). [راجع: ۳۶]

حدیث کا مطلب

حضرت ابو ہریرہ ۷ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ۷ سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے، اگر مجھے کچھ ایسے لوگوں کا خیال نہ ہوتا جن کے دل اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ وہ مجھ سے الگ رہیں اور میں ان کو اپنے ساتھ لے جائیں سکتا تو پھر ساری زندگی جہاد ہی کرتا رہتا، لیکن چونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میرے ساتھ نہیں جاسکتے تو ان کی دل شکنی ہوتی ہے، ان کو تعلیم بھی دینی ہے، اس واسطے میں ہر سیرۃ میں نہیں جاتا، ورنہ ہر سیرۃ میں جاتا۔

(۸) باب فضل من یصرع فی سبیل اللہ فمات فہو منہم

وقول الله عز وجل: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ ۷ وقع : وجب.

۲۸۹۹، ۲۸۰۰۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثني الليث : حدثنا يحيى ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن أنس بن مالك ، عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت : نام النبي ۷ يوماً قريباً مني ثم استقيظ يتبسّم ، فقلت ما أضحكك؟ قال : ((أناس من أمّتي عرضوا عليّ ، يركبون هذا البحر الأعظم كالملوك على الأسرة)). قالت : فادع الله أن يجعلني منهم ، فدعا لها ، ثم نام الثانية ففعل مثلها . فقلت مثل قولها فأجابها مثلها . فقالت : ادع الله أن يجعلني منهم ، فقال : ((أنت من الأولين)).

فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازياً أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام فغربت إليها دابة لتركبها فصرعها فماتت)). [راجع: ۲۷۸۸، ۲۷۸۹]

اس میں کسی راوی سے وہم ہو گیا ہے، یہ ایک خاتون کا واقعہ ہے جو بعد میں پیش آیا تھا کہ جب واپس آنے لگے اور ملک شام میں اترے وہاں ان کے پاس دابہ لایا گیا اور وہ بدک گیا اس سے گر کر انتقال ہو گیا، ورنہ

اصل واقعہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا کا ہے جو قبر میں ان کے ساتھ پیش آیا تھا، راوی کو خط ہو گیا ہے۔

(۱۲) باب قول اللہ عز وجل :

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾^{۲۸}

۲۸۰۵۔ حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي : حدثنا عبد الأعلى ، عن حميد قال : سألت أنسًا قال وحديثي عمرو بن زرارۃ : حدثنا زياد قال : حدثني حميد طويل عن أنس رضي الله عنه قال : غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال : يا رسول الله ، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين ، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما صنع . فلم كان يوم أحد ، وانكشف المسلمون قال : اللهم اني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني أصحابه - وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء - يعني المشركين - ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ ، فقال : يا سعد بن معاذ! الجنة ورب النضر ، إني أجد ريحها من دون أحد . قال سعد : فما استطعت يا رسول الله ما صنع . قال أنس : فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ، ووجدناه قد قتل وقد مثل به فما عرفه أحد إلا أخته ببناته . قال أنس : كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه : ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ إلى آخر الآية . [انظر : ۴۰۳۸ ، ۳۷۸۳] ^{۲۹}

”الجنة ورب النضر“ پروردگار کی قسم جنت سائے نظر آ رہی ہے، جیسے کہا تھا ”فزت ورب الکعبة“ کہ تیرا رب ہے، خون کا فوارہ نکل رہا ہے، ایسی حالت میں لوگ ہائے کرتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ”فزت ورب الکعبة“ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح جہاد میں جب جنت کا منظر نظر آیا تو کہا ”الجنة ورب النضر“۔

”إني أجد ريحها من دون أحد . قال سعد : فما استطعت يا رسول الله ما

﴿الأحزاب : ۲۳﴾

۲۹. وفي صحيح مسلم ، كتاب الامارة ، باب ثبوت الجنة للشهيد ، رقم : ۳۵۲۳ ، وسنن النسائي ، كتاب القسامة ، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين ، رقم : ۳۶۷۴ ، وسنن أبي داود ، كتاب الديات ، باب القصاص من السنن ، رقم : ۳۹۷۹ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الديات ، باب القصاص في السنن ، رقم : ۲۶۳۹ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكفرين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم : ۱۸۵۳ ، ۱۲۳۳۳ ، ۱۲۵۴۵ ، ۱۲۶۱۲ ، ۱۳۶۱۵ ، ۱۳۵۱۷ ،

صنع“ حضرت سعد بن معاذؓ فرماتے ہیں، واقعی میں وہ کام نہ کر سکا جو انہوں نے کیا تھا۔
حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے اُن کے جسم پر تلواریں، تیر اور نیزوں کی اتنی سے زیادہ ضربیں پائیں، اور اس کے اوپر طرہ یہ کہ مشرکین نے ان کا منہ کیا، کہتے ہیں کہ ”لما عرفہ أحد إلا أخته بهنانه“
سوائے بہن کے کوئی پہچان بھی نہیں سکا، اور بہن نے بھی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔

(۱۳) باب: عمل صالح قبل القتال

وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم، وقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْعًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بَنِيَانٌ مَرْصُومٌ﴾^{۳۰}

۲۸۰۸۔ حدثني محمد بن عبد الرحيم: حدثنا شهاب بن سوار الفزاري: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال: سمعت البراءؓ يقول: أتى النبيؐ رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال: ((أسلم ثم قاتل))۔ فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال رسول اللهؐ: ((عمل قليلًا وأجر كثيرًا))۔^{۳۱}

ایک شخص نبی کریمؐ کے پاس آیا ”مقنع بالحديد“ جو لوہے میں غرق تھا یعنی لوہے کا خود وغیرہ پہنا ہوا تھا، ”فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟“ اس نے آکر پوچھا کہ یا رسول لڑوں یا اسلام لاؤں؟
آپؐ نے فرمایا کہ پہلے اسلام لاؤ، پھر قتال کرو۔ چنانچہ وہ ایمان لایا اور قتال کیا، پھر اسی میں شہید ہو گیا، ”فقال رسول اللهؐ: ((عمل قليلًا وأجر كثيرًا))۔“

(۱۴) باب من أتاه سهم غرب فقتله

۲۸۰۹۔ حدثنا محمد بن عبد الله: حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد: حدثنا شيبان، عن قتادة: حدثنا أنس بن مالك: أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة بن سراقه أتت النبيؐ فقالت: يا نبی اللہ، ألا تحدثنی عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في

۳۰ [الصف: ۴-۳] ۳۱ لا يوجد للحديث مكررات.

۳۲ وفي صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، رقم: ۳۵۱۹، ومسنود احمد، اول مسند الكوفيين،

باب حديث البراء بن عازب، رقم: ۱۷۸۳۰، ۱۷۸۵۲.

البكاء . قال : ((یا أم حارثة ، إنها جنان فی الجنة وإن ابنک أصاب الفردوس الأعلى)) .
[انظر : ۳۹۸۲ ، ۶۵۵۰ ، ۶۵۶۷] ۳۲

”سہم غرب“ وہ تیر جس کا بھیکنے والا معلوم نہ ہو۔

حضرت حارثہؓ کو بدر کے دن ایک ایسا تیر لگا جس سے وہ شہید ہو گئے ، ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے بتا دیجئے ! اگر وہ جنت میں ہیں تو پھر میں صبر کروں اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے تو ”اجتہدت علیہ فی البكاء“ میں اس کے اوپر روؤں۔

”قال“ حضور اقدسؐ نے فرمایا ”یا أم حارثة ، إنها جنان فی الجنة وإن ابنک أصاب الفردوس الأعلى“۔

۲۸۱۵۔ حدثنا علی بن عبد اللہ : حدثنا سفیان بن عمرو : سمع جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما يقول : اضطبح ناس الخمریوم أحد : ثم قتلوا شهداء ، فقيل لسفیان : من آخر ذلك الیوم ؟ قال : ليس هذا فيه . [انظر : ۳۷۱۸ ، ۴۰۴۳] ۳۳

حضرت جابرؓ نے فرمایا کہ جس دن احد کی لڑائی ہوئی اس دن صبح کچھ لوگوں نے شراب پی لی تھی ، (اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی) پھر وہ شہید ہوئے ، اللہ جل جلالہ نے ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ، اور شراب نوشی ان کی شہادت میں کوئی نقص واقع نہ کر سکی کیونکہ اس وقت حلال تھی۔

”فقيل لسفیان“ سفیان بن عیینہ سے ان کے شاگرد نے کہا ، ”من آخر ذلك الیوم ؟“ کہ اُس دن شام میں وہ شہید ہوئے ؟ ”قال : ليس هذا فيه“ حضرت ابن عیینہ نے کہا کہ یہ لفظ حدیث میں نہیں ہے۔

(۲۰) باب ظل الملائكة علی الشہید

”حتی رفع“ جب تک ان کا جنازہ اٹھایا نہ گیا اُس وقت تک فرشتے اُن پر سایہ کے رہے۔

۲۸۲۱۔ حدثنا أبو الیمان : أخبرنا شعیب ، عن الزہری قال : أخبرنی عمر بن محمد بن جبیر بن مطعم : أن محمد بن جبیر قال : أخبرنی جبیر بن مطعم : أنه بینما هو یسیر مع رسول اللہ ﷺ معه الناس مقفله من حنین فعلقت الناس یسألونه حتی اضطروہ إلی سمرۃ فخطفت رداءہ ، فوقف النبی ﷺ فقال : ((اعطونی ردائی ، لو کان لی عدد هذه

۳۲ وفی سنن الترمذی ، کتاب تفسیر القرآن عن رسول اللہ ، باب ومن سورۃ المؤمنین ، رقم : ۳۰۹۸ ، ومسنند احمد ،

باقی مسند المکفرین ، باب مسند انس بن مالک ، رقم : ۱۱۸۰۳ ، ۱۲۷۲۳ ، ۱۲۷۷۳ ، ۱۳۲۲۳ ، ۱۳۲۸۷ ، ۱۳۳۶۸ ،

۱۳۵۰۰ ، ۱۳۵۰۳ . انفرد بہ البخاری .

العضاء نعم لقسمته بینکم ثم لا تجدونی بخلا ولا کذوبا ولا جباناً)۔ [انظر: ۳۱۴۸] ۳۳
 حضرت جبریل بن مطعم ؓ فرما رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چل رہے تھے اور لوگ بھی ساتھ
 چل رہے تھے ”مقفله من حنین“ (مقفل) مصدر تیس ہے یعنی آپ کے حنین سے لوٹنے کے وقت، ”فعلقت
 الناس یسئلونہ“ جو اعرابی تھے وہ آپ کے ساتھ لگ گئے، مانگنے کے لئے یعنی مال غنیمت مانگنے کے لئے۔
 ”حتى اضطروه إلى سمرة“ یہاں تک کہ نبی کریم ﷺ کو درخت تک دھکیل دیا، ”فخطفقت رداءہ“
 اس نے حضور اقدس ﷺ کی چادر اچک لی، یعنی اس درخت میں کانٹے تھے، اس لئے چادر اس میں پھنس گئی۔
 آپ ﷺ کھڑے ہوئے اور فرمایا ”اعطونی ردائی“ کہ میری چادر دیدو، اگر کانٹوں والے درخت
 کے کانٹوں کی تعداد کے برابر مویشی ہوتے تو میں سب تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا۔

”ثم لا تجدونی بخيلاً ولا کذوباً ولا جباناً“

اب بظاہر یہ بے ادبی تھی کہ حضور اقدس ﷺ کو وہاں تک دھکیل کر لے گئے کہ آپ ﷺ کی چادر بھی اتر
 گئی، لیکن چونکہ اعرابی تھے اور حضور اقدس ﷺ اعرابیوں کی حرکات کی رعایت فرماتے تھے اور ان کی حرکات پر
 مبر فرماتے تھے، اسی لئے آپ ﷺ نے اس پر کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا اور زبان حال سے فرمایا ”ثم لا
 تجدونی بخيلاً ولا کذوباً ولا جباناً“۔

(۲۶) باب من حدث بمشاهدہ فی الحرب،

”قال أبو عثمان عن سعد“

۲۸۲۳۔ حدثنا قتیبہ بن سعید : حدثنا حاتم عن محمد بن يوسف ، عن السائب

ابن یزید قال : صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود و عبد الرحمن بن
 عوف ؓ فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله ﷺ إلا أنى سمعت طلحة يحدث
 عن يوم أحد . [أنظر: ۴۰۶۲] ۳۵

کوئی شخص جنگ میں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات یا جن کا اس نے مشاہدہ کیا ہے وہ لوگوں کو
 بتائے کہ جنگ میں یہ واقعہ ہوا، میں نے اس طرح جملہ کیا، دشمن کا اس طرح مقابلہ کیا، تو ایسا بیان کرنے میں کوئی
 حرج نہیں ہے، بشرطیکہ مقصد ریا نہ ہو بلکہ ایک واقعہ کا بیان ہو اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہو۔

۳۳۔ وفی مسند احمد ، اول مسند المدنیین اجمعین ، باب حدیث جبر بن مطعم ، رقم : ۱۶۱۵۵ ، ۱۶۱۶۴ .

۳۵۔ وفی سنن ابن ماجہ ، کتاب الملقمة ، باب التوفی فی الحدیث عن رسول اللہ ، رقم : ۲۹ ، و کتاب الأدب ، باب اطفاء

النار عند المیت ، رقم : ۳۷۶۱ ، وصنن الفارسی ، کتاب الملقمة ، باب من هاب الفیاء مخالفة السقط ، رقم : ۲۸۰ .

”قالہ أبو عثمان عن سعد“

اس میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو مغازی میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ؓ نے فرمایا ”اننا أول“ انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ میں نے سب سے پہلا تیر چلایا، اگر ممنوع ہوتا تو یہ ذکر نہ کرتے۔ معلوم ہوا کہ واقعات کا ذکر کرنا ممنوع یا بُری بات نہیں بشرطیکہ دکھلاوا مقصود نہ ہو۔

”عن السائب ابن يزيد قال: صحبت طلحة“، یعنی میں نے اتنے صحابہ کرام ؓ کی صحبت ٹھائی، طلحہ بن عبد اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت مقداد بن الاسود، حضرت عبد الرحمن بن عوف ؓ لیکن ان میں سے کسی کو رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کوئی حدیث سناتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لئے کہ صحابہ کرام ؓ حدیث بیان کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کوئی کی یا زیادتی نہ ہو جائے۔ البتہ میں نے حضرت طلحہ ؓ کو سنا کہ وہ یوم احد کا واقعہ بیان کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ لڑائی کا واقعہ بیان کرنا جائز ہے۔

(۲۸) باب الکافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسد بعد ويقتل

۲۸۲۶۔ حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ؓ، عن رسول الله ﷺ قال: ((يضحك الله إلى رجلين: يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد)). ۵۶، ۵۷

ایک شخص ایمان کی حالت میں جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، پھر اللہ ﷻ اس کا فرقاتل کو بھی توبہ کی توفیق دیدیتے ہیں، وہ بھی ایمان لے آتا ہے، اور شہید ہو جاتا ہے، تو قاتل اور مقتول دونوں جنت میں چل جاتے ہیں۔

اللہ ﷻ ایسے دوا دیوں پر تعجب فرماتے ہیں اور وہ تعجب اللہ ﷻ کی شان کے مطابق ہے کہ دونوں کو اجر عطا فرماتے ہیں۔

۲۸۲۷۔ حدثنا الحميدى: حدثنا سفیان: حدثنا الزهري قال: أخبرني عنبسة بن

۵۶ لا يوجد للحديث مكررات.

۵۷ وفي صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب بيان الرجلين يقتل احدهما الآخر يدخلان الجنة، رقم: ۳۵۰۳، وسنن النسائي، كتاب الجهاد، باب تفسير ذلك، رقم: ۳۱۱۵، وسنن ابن ماجه، كتاب المقدمة، باب فيما اكرت الجهمية، رقم: ۱۸۷، ومسند احمد، بابي مسند المكثرين، باب مسند أبي هريرة، رقم: ۷۰۲۳، ۷۸۷۷، ۹۵۹۷، ۱۰۲۲۵، وموطا مالك، كتاب الجهاد، باب الشهداء في سبيل الله، رقم: ۸۷۲.

سعید، عن ابی ہریرۃ ؓ قال : أتیت رسول اللہ ﷺ وهو یخیر بعد ما افتحوها فقلت : یا رسول اللہ أسہم لی ، فقال بعض بنی سعید بن العاص : لا تسہم لہ یا رسول اللہ ، فقال أبو ہریرۃ : هذا قاتل ابن قوئل ، فقال بن سعید بن العاص : واعجبا لوہر تدلی علینا من قلوب صان ینعی علی قتل رجل مسلم اکرمہ اللہ علی یدی ولم یہنی علی یدیہ ، قال : فلا أدری أسہم لہ أم لم یسہم . قال سفیان ، وحديثہ السعیدی عن جدہ ، عن ابی ہریرۃ . السعیدی هو عمرو بن یحیی بن سعید بن عمرو ابن سعید بن العاص . [انظر : ۴۲۳۷، ۴۲۳۸، ۴۲۳۹] ۵۸

حضرت ابو ہریرہ ؓ فرماتے ہیں کہ ”اُتیت رسول اللہ ﷺ وهو یخیر“ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس خیبر میں حاضر ہوا، جب آپ ﷺ خبر فتح کر چکے تھے، جنگ ختم ہو چکی تھی، اور یہ اسی وقت اسلام لائے تھے۔ ”فقلت : یا رسول اللہ ﷺ أسہم لی“ میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ مجھے بھی مال غنیمت میں حصہ دیجئے۔

”فقال بعض بنی سعید بن العاص : لا تسہم لہ یا رسول اللہ“، سعید بن العاص کے بیٹوں میں سے وہاں پر کوئی موجود تھا، دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابان بن سعید ؓ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو حصہ نہ دیجئے مطلب یہ ہے کہ یہ اس جنگ میں شامل نہیں تھے، بعد میں آئے ہیں۔

”فقال أبو ہریرۃ : هذا قاتل ابن قوئل“ یہ صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حصہ نہ دیجئے یہ ابن قوئل کے قاتل ہیں۔

ابن قوئل ؓ صحابی تھے، جنگ بدر میں ابان بن سعید نے ان کو شہید کر دیا تھا، اس وقت ابان بن سعید مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ابن قوئل مسلمان تھے۔

جب ابان بن سعید ؓ نے کہا کہ ان کو حصہ نہ دیجئے تو حضرت ابو ہریرہ ؓ نے کہا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس نے ابن قوئل کو قتل کیا تھا، آج یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حصہ نہ دیجئے، اس نے تو ایک مسلمان کو شہید کیا تھا۔

”فقال ابن سعید بن العاص : واعجبا لوہر“ اس نے جواب میں کہا کہ عجیب معاملہ ہے، ایک ایسے ”وہر“ پر جو ہمارے اوپر پہاڑوں کے کنارے سے اتر کر آئی ہے۔

”وہر“ بلی جیسا کوئی جانور ہوا کرتا تھا۔ ”ینعی علی“ اور وہ میرے اوپر عیب لگا رہی ہے کہ میں نے ایک ایسے مسلمان کو قتل کیا ہے، جس کو اللہ ﷻ نے میرے ہاتھوں عزت دی، یعنی میں نے اس کو قتل کیا تو اللہ ﷻ نے اس کو شہادت کا مرتبہ دیا۔

”ولم یہنی“ اور اللہ ﷻ نے اس کے ہاتھوں میری اہانت نہیں فرمائی، یعنی اس کے ساتھ بھی اچھا

معاہدہ فرمایا اور مجھے بھی اسلام کی توفیق دے دی کہ میں مسلمان ہو گیا۔
”قال: فلا ادری“ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ ﷺ نے ان کو حصہ دیا یا نہیں۔

(۳۰) باب الشهادة سبع سوى القتل

۲۸۲۹۔ حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: ((الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله)). [راجع: ۶۵۳]

شہید کی پانچ اقسام

شہید کی پانچوں قسم دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے شہید ہے۔ باقی جو چار قسمیں ہیں جیسے مطعون، جس کا طاعون میں انتقال ہوا ہو، یا جس کا پیٹ کی بیماری میں انتقال ہوا ہو، یا جو پانی میں غرق ہو کر مرا ہو، یا جس کے اوپر دیوار وغیرہ گری ہو اور وہ مر گیا ہو تو وہ آخرت کے احکام کے اعتبار سے شہید ہیں، لیکن دنیا کے احکام کے اعتبار سے شہید نہیں ہیں، لہذا ان کو قتل و کفن دیا جائے گا، اور دوسرے تمام احکام میں بھی وہ عام اموات کی طرح ہوں گے۔ یہاں پر پانچ کا ذکر ہے، دوسری روایتوں میں چند اور کا بھی ذکر ہے، تو عدد کا مفہوم معتبر نہیں۔
 حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جو روایتیں نقل کی ہیں، ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً چھبیس انواع ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ آخرت کے احکام کے اعتبار سے شہید قرار دیتے ہیں۔

ایک روایت میں سات کا ذکر ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسا کرتے ہیں کہ جو روایت ان کی شرط کے مطابق نہیں ہوتی ہے، اس کو ترجمہ الباب میں ذکر کر دیتے ہیں، اس واسطے اس کو ترجمہ الباب میں ذکر کر دیا، فرمایا: ”الشهادة سبع سوى القتل“ اشارہ کر دیا کہ سات والی روایت بھی ہے۔
 ۲۸۳۲۔ وفقد ه علي فخذی، یعنی وحی کا اتنا نقل تھا کہ ان کی رائ ان پھنسنے لگی۔

۲۸۳۹۔ حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن حميد بن أنس رضي الله عنه: أن النبي ﷺ كان في غزاة، فقال: ((إن ألقوا بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حسبهم العذر)). [راجع: ۲۸۳۸]

”وقال موسى: حدثنا حماد، عن حميد، عن موسى بن أنس، عن أبيه، قال النبي ﷺ: قال أبو عبد الله: ”الأول أصح“۔

یعنی پہلی سند جس میں حمید عن انس رضي الله عنه ہیں اور عن موسیٰ بن انس کا واسطہ نہیں ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔

(۳۹) باب التحنط عند القتال

۲۸۴۵ - حدثنا عبد اللہ بن عبد الوہاب : حدثنا خالد بن الحارث : حدثنا ابن عون، عن موسیٰ بن أنس قال : ذکر يوم الیمامہ قال : أتى أنس بن مالک ثابت بن قیس وقد حسر عن فخذیه وهو يتحنط لقال : یا عم ، ما یحبسک ألا تجیء؟ قال : الآن یا ابن أخی، وجعل يتحنط ، یعنی من الحنوط ، ثم جاء فجلس فذكر فی الحديث انکشافا من الناس لقال : هكذا هن وجوهنا حتی تضارب بالقوم ، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله ﷺ، بنس ما عودتم أقرانکم۔ رواه حماد عن ثابت عن أنس۔

جنگ یمامہ جو حضرت ابو بکر صدیق ؓ کے زمانہ میں حضرت خالد بن ولید ؓ کی سرکردگی میں میلہ کذاب کے ساتھ لڑی گئی تھی۔

حضرت موسیٰ بن انس ؓ اس جنگ یمامہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”انسی أنس بن مالک“ حضرت انس بن مالک ؓ اس دن حضرت ثابت بن قیس ؓ کے پاس آئے ”وقد حسر عن فخذیه“ حضرت ثابت ؓ نے اپنی رانوں سے کپڑا ہٹایا ہوا تھا اور حنوط کی خوش بو استعمال کی ہوئی تھی۔

”فقال : یا عم ما یحبسک“ حضرت انس ؓ نے ان سے فرمایا: اے چچا! آپ کو جہاد میں شامل ہونے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ آپ کیوں نہیں آتے؟

”قال : الآن یا ابن أخی“ انہوں نے کہا: اے میرے بھتیجے! میں ابھی آتا ہوں، ”وجعل يتحنط“ یعنی ”من الحنوط“ اور وہ حنوط کی خوش بو لگاتے رہے۔

”ثم جاء فجلس“ پھر وہ آ بیٹھے اور حدیث میں انس بن مالک ؓ ذکر کیا کہ اس دن مسلمان کھل گئے تھے یعنی صفیں منتشر ہو گئیں تھیں، ورنہ عام طور پر صف بنا کر لڑتے ہیں، لیکن اُس دن مسلمانوں کی صفیں منتشر ہو گئی تھیں، ایک دوسرے کے اندر گھس گئی تھیں، اور کافروں کے ساتھ بالکل جھگمگھا ہو گئے تھے، اس کو ”انکشافاً“ سے تعبیر کیا ہے۔ یمامہ کی جنگ بڑی زبردست ہوئی کہ کسی بھی طرح فتح نہیں ہو رہی تھی۔

جذبہ ایمانی کی عجیب مثال

آخر کار ایک صحابی ؓ نے حضرت خالد بن ولید ؓ سے کہا کہ مجھے تحقیق میں رکھ کر اندر پھینک دیا جائے، چنانچہ انہیں تحقیق میں رکھ کر اندر پھینکا، انہوں نے اندر جا کر قلعہ کا دروازہ کھولا اور پھر مسلمان اندر

داخل ہو گئے۔

”**لقال : هكدا عن وجوهنا حتى نصارب بالقوم**“ یہ بڑی مجمل سی عبارت ہے، اس میں الفاظ محذوف ہیں، مطلب یہ ہے کہ ”هكدا عن وجوهنا“ اشارہ کیا کہ دشمن ہمارے چہروں کے سامنے بالکل قریب آ گیا تھا یہاں تک کہ ہم ایک قوم کو مار رہے تھے۔ یعنی بالکل ختم کر دیا ہو گئے تھے، ہماری صفیں ٹوٹ گئیں تھیں، اور ہم ایک دوسرے کے اندر داخل ہو گئے تھے۔

کہتے ہیں کہ: ”ما هكدا كنا نفعل مع رسول الله ﷺ“ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہا: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ اس طرح نہیں کیا کرتے تھے کہ صفیں توڑ کر دشمن سے مل جائیں، بلکہ ہمارے اور دشمن کے درمیان فاصلہ ہوتا تھا، پہلی صف لڑتی تھی اور دوسری صف اس کی پشت پر ہوا کرتی تھی۔

”بس ما عودتم اقرانکم“ تم نے اپنے ساتھیوں کو بڑی عادت ڈال دی ہے کہ وہ صفیں توڑ کر اندر گھس جاتے ہیں۔

سوال: آج کل دہشت گردی میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟
جواب: جس کو بھی ظلماً ہتھیار سے قتل کیا جائے اور فوراً موت واقع ہو جائے تو وہ دنیا کے احکام کے اعتبار سے بھی شہید ہے اور آخرت کے احکام کے اعتبار سے بھی شہید ہے۔

(۴۴) باب الجہاد ماض مع البر والفاجر

”**لقول النبی ﷺ**“ ((الخیل معقود فی نواصیہا الخیر الی یوم القیامۃ))۔
۲۸۵۲۔ **حدثنا أبو نعیم** : حدثنا زکریا ، عن عامر : حدثنا عروة الباری : أن **النبی ﷺ قال** : ((الخیل معقود فی نواصیہا الخیر الی یوم القیامۃ ، الأجر والمغرم))۔
[راجع: ۲۸۵۰]

اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور یہ کہ جہاد کے لئے ضروری نہیں ہے کہ امیر متقی ہی ہو بلکہ ”مع البر والفاجر“ چاہے امیر ایسا ہو جس کو فاسق فاجر کہا جاتا ہے، اگر جہاد کا مقصد درست ہے اور واقعی جہاد فی سبیل اللہ ہے تو اس کے ساتھ بھی جہاد کرنے کی وہی فضیلت ہے جو جہاد کی ہوتی ہے۔

(۴۶) باب اسم الفرس والحمار

یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھوڑے اور گدھے کا نام رکھ لینا بھی جائز ہے، حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں بھی نام ہوا کرتے تھے، اسی کی روایتیں لارہے ہیں۔

(۴۷) باب ما یذکر من شؤم الفرس

۲۸۵۸۔ حدثنا أبو الیمان : أخبرنا شعیب ، عن الزهري قال : أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت النبي ﷺ يقول : ((إنما الشؤم في ثلاثة: في الفرس ، والمرأة ، والدار)) . [راجع : ۲۰۹۹]

اس کے معنی بعض حضرات نے یہ بتائے ہیں کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی، ورنہ نحوست کی چیزیں ہیں ہی نہیں۔

لیکن میرے خیال میں ”واللہ اعلم“ حضور ﷺ کا منشاء یہ ہے کہ نحوست کسی چیز میں نہیں، جیسا کہ دوسری جگہوں پر حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ہے، البتہ نحوست کے اثرات ان چیزوں میں پائے جاتے ہیں۔

نحوست کسے کہتے ہیں؟

نحوست کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ایک دفعہ آجائے تو آدمی اس چیز سے پریشان رہے۔

اگرچہ فی نفعہ تو شؤم کسی چیز میں نہیں ہے لیکن اس کے اثرات ان چیزوں میں حقیقتاً پائے جاتے ہیں، اس لئے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز غلط مل جائے تو ساری عمر مصیبت ہے۔ یعنی اگر گھوڑا غلط مل گیا تو آدمی جلدی جلدی تو نہیں بدلتا کہ کسی کو دے دیا اور دوسرا لے لیا، اس لئے ساری عمر مصیبت ہے۔ اسی طرح بیوی غلط مل جائے تو اس کو بدلتا بھی بڑا مشکل ہے، ساری عمر کے لئے مصیبت بن جاتی ہے اور اگر گھر خراب مل جائے تو وہ بھی ساری عمر کے لئے مصیبت بن جاتا ہے۔ اس لئے نحوست تو نہیں، البتہ ان کے اثرات ان میں پائے جاتے ہیں۔

(۵۱) باب سهام الفرس ،

وقال مالك : يسهم للخيل والبراذين منها لقوله تعالى : ﴿ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْخِمِيرِ لِفَئِمْ كُنْهُنَّ ﴾ [النحل : ۸] ولا يسهم لأكثر من فرس [انظر : ۴۲۲۸]

اختلاف ائمہ

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے ہوں یا برازین ہوں (برزون کی جمع ہے برازین، ترکی گھوڑے کو کہتے ہیں) ان سب کے لئے حصہ لگایا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ“

وَالْحَمِيرَ لِقَوْ كَيْدُهَا“ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سواری قرار دیا ہے، لیکن ایک گھوڑے سے زیادہ کا حصہ نہیں لگائیں گے۔

یعنی اگر ایک مجاہد دو یا تین گھوڑے ساتھ لے کر گیا تو ایک ہی گھوڑے کا حصہ لگے گا، دو یا تین کا نہیں لگے گا۔ یہی مذہب اکثر فقہاء کا بھی ہے۔

۲۸۶۳۔ حدثنا عبید بن اسمعیل، عن ابی اسامہ، عن عبید اللہ، عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما: ان رسول اللہ ﷺ جعل الفرس سهمین ولصاحبه سهمًا. ۱

جمہور کا مسلک

جمہور کا مسلک اسی حدیث کے مطابق ہے کہ جو شخص گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد میں شریک ہو، اس کو تین حصے ملیں گے، ایک حصہ خود اس کا اپنا اور دو حصے گھوڑے کے۔ ۲

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بعض اہل کوفہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایسے شخص کو دو حصے ملیں گے، ایک حصہ خود اس کا اور ایک حصہ گھوڑے کا۔ حدیث باب جمہور کی دلیل ہے۔

حنیفہ کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے جو ابن ماجہ اور امام طحاوی رحمہما اللہ نے نقل کی ہے۔ ۳

حدیث باب کے بارے میں حنفیہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے کو جو دو سہم دیئے گئے تھے ان میں سے ایک سہم تو گھوڑے کا تھا اور دوسرا حضور اکرم ﷺ کی طرف سے نفل یعنی انعام تھا، اور حضور اکرم ﷺ کو کسی کو زیادہ دینے کا حق حاصل تھا، اس کے تحت آپ نے زیادہ دیا۔ اس طرح دونوں حدیثوں میں تطبیق دی ہے۔

۱۔ ولی صحیح مسلم، کتاب الجہاد السیر، باب کیفیۃ قسمة الغنیمۃ بین الحاضریین، رقم: ۳۳۰۸، وسنن الترمذی، کتاب السیر عن رسول اللہ، باب ماجاء فی سهم الخیل، رقم: ۱۳۷۵، وسنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، باب فی سہمان الخیل، رقم: ۲۳۵۷، وسنن ابن ماجہ، کتاب الجہاد، باب قسمة الغنائم، رقم: ۲۸۳۵، ومسند احمد، مسند المکثرین من الصحابة، باب مسند عبداللہ بن عمر الخطاب، رقم: ۳۲۱۶، ۳۷۵۷، ۵۰۳۳، ۵۱۵۵، ۵۲۶۱، ۶۰۱۵، ۶۱۰۶، وسنن الدارمی، کتاب السیر، باب فی سہمان الخیل، رقم: ۲۳۶۲.

۲۔ عمدة القاری، ج: ۱۰، ص: ۱۸۳.

۳۔ عن ابن عمر أن النبی ﷺ أسهم يوم خیبر للفراس ثلاثة أسهم للفرس سہمان وللرجل سهم، سنن ابن ماجہ، کتاب الجہاد، باب قسمة الغنائم، رقم: ۲۸۳۳.

(۵۳) باب الرکاب والغرز للدابة

”غرز“ بھی رکاب ہی کو کہتے ہیں، لیکن عام طور سے ”غرز“ لکڑی کی اور رکاب لوہے کی ہوتی ہے۔

(۵۹) باب ناقة النبی ﷺ ،

۲۸۷۲۔ حدثنا مالک بن إسماعيل : حدثنا زهير ، عن حميد ، عن أنس ؓ قال :

كان للنبي ﷺ ناقة تسمى العضباء لا تسبق . قال حميد : أو لا تكاد تسبق ، فجاء أعرابي علي فعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال : ((حق على الله أن لا يرتفع شئ من الدنيا إلا وضعه)).

طوله موسى عن حماد ، عن ثابت ، عن أنس عن النبي ﷺ . [راجع : ۲۸۷۱]

آپ ﷺ کی اونٹنی سے کوئی آگے نہیں نکلتا تھا، ہمیشہ وہ سب سے آگے ہی رہتی تھی۔

ایک مرتبہ ایک اعرابی اونٹنی پر بیٹھ کر آیا اور آگے نکل گیا، مسلمانوں پر اس کا آگے نکلنا ناگوار گزرا ”حتی

عرفه“ یہاں تک کہ حضور اقدس ﷺ نے پہچان لیا کہ صحابہ کرام کو اس پر ناگواری ہو رہی ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی بھی آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی وقت نیچے گرا دیتے ہیں تاکہ کوئی

تکبر پیدا نہ ہو۔

(۶۹) باب نزع السهم من البدن

۲۸۸۳۔ حدثنا محمد بن العلاء : حدثنا أبو أسامة ، عن بريد بن عبد الله ، عن

أبي بردة عن أبي موسى ؓ قال : رمى أبو عامر في ركبته فانهت به إليه فقال : انزع هذا

السهم ، فنزعه فنزأ منه الماء فد خلت على النبي ﷺ فآخبرته . فقال : ((اللهم اغفر لعبيد

أبي عامر)). [أنظر : ۶۳۸۳، ۴۳۲۳، ۴۳].

یعنی جب تیر کا لانا تو اس سے پانی نکلنے لگا، جب زخم سے پانی نکلے تو یہ موت کی علامت ہوتی ہے، اس

لئے کہ اس کا مطلب ہے کہ خون پانی میں تبدیل ہو رہا ہے۔ جب حضور اکرم ﷺ کو بتایا تو آپ نے مغفرت کی دعا

کی، فرمایا ”اللهم اغفر لعبيد أبي عامر“۔

(۷۰) باب الحراسة والغزوة في سبيل الله

۲۸۸۷۔ وزاد لنا عمرو قال : أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه ،

۴۳ وفي صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين ، رقم : ۳۵۵۳ ،

ومسند أحمد أول مسند الكوفيين ، باب حديث أبي موسى الأشعري ، رقم : ۱۸۸۶۲ ، ۱۸۷۶۲ .

عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : ((نعمس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطى رضى وإن لم يعط سخط. نعمس وانعكس. وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله اشعث رأسه، مغبرة قدماءه، إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة، وإن كان فى الساقاة كان فى الساقاة. إن استاذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع)). وقال : فتعسا، كأنه يقول : فاتعسهم الله. طوبى : فعلى من كل شيء طيب وهى بقاء حولت إلى البراء، وهو يطيب. [راجع : ۲۸۸۶]

”نعمس عبد الدينار“۔ ”نعمس“ کے معنی ہیں ہلاک ہوا وہ شخص جو دینار اور درہم کا بندہ ہو، ”وعبد الخميصة“ اور انہی چاروں کا بندہ ہو، ”وان أعطى رضى وإن لم يعط سخط“ اگر دیا جائے تو راضی ہو، نہ دیا جائے تو ناراض ہو، مراد یہ ہے کہ ایسا شخص ہلاک ہو، برباد ہو۔
”وإذا شيك فلا انتقش“ اور جب اس کو کاٹنا لگ جائے تو نہ کاٹا جائے، مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی ہمدردی نہیں کرتا۔

آگے فرمایا ”طوبى لعبد..... اشعث رأسه مغبرة قدماءه“ اس کا سر، اس کے بال پرانندہ، اس کے پاؤں غبار آلود۔ ”إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة“ اگر اس کو چوکیداری میں رکھ دیا جائے تو چوکیداری کرے گا، ”وان كان فى الساقاة“ اور اگر اس کو لشکر کے پچھلے حصے میں رکھ دیا جائے تو پچھلے حصے میں رہے گا، ”وإذا استاذن لم يؤذن له“ اور اس کی حالت ایسی ہے کہ اگر کہیں جانے کی اجازت طلب کرے تو لوگ اجازت بھی نہ دیں۔ مطلب یہ ہے کہ معمولی آدمی ہے، اس کا لوگوں کے اندر کوئی خاص وقار نہیں ہے۔
”وان شفع فلم تشفع“ اور اگر کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے۔ ایسے شخص کے لئے اللہ تبارک وتعالیٰ اور حضور اکرم ﷺ نے خوشخبری دی ہے کہ دنیا کے اندر اگرچہ اس کا مقام نہیں ہے، لیکن اللہ ﷻ اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے۔

(۷۱) باب الخدمة فى الغزو

۲۸۸۸۔ حدثنا محمد بن عروعة : حدثنا شعبه، عن يونس بن عبيد، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال : صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمنى وهو أكبر من أنس. قال جرير : إنى رأيت الأنصار يصنعون شئى لا أجد أحدا منهم إلا أكرمه. ۵۵، ۵۶

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا تو وہ میری خدمت کیا کرتے تھے، حالانکہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ عمر میں بڑے تھے، دوسرا یہ کہ وہ اپنے علاقہ میں بنو بجیلہ کے نواب تھے، وہ کہتے تھے میں نے انصار کو ایک ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب بھی ان میں سے کسی کو دیکھتا ہوں اس کا اکرام کرتا ہوں۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ حضور اکرم رضی اللہ عنہ اور مہاجرین کی خدمت تھی، اس کی وجہ سے حضرت جریر رضی اللہ عنہ انصار کی خدمت کرنے کو پسند فرماتے تھے۔

۲۸۹۰۔ حدثنا سليمان بن داؤد أبو الربيع، عن اسمعيل بن زكريا: حدثنا عاصم، عن موزق العجلي، عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ﷺ أكثرنا ظلاً من يستظل بكسائه، وأما الدين صاموا فلم يعملوا شيئاً، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتنهوا وعالجوا، فقال النبي ﷺ: ((ذهب المفطرون اليوم بالأجر)). ۵۸، ۵۹

متعدی عبادت کی فضیلت

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس حالت میں تھے کہ ”اكثرنا ظلاً من يستظل بكسائه“ ہم میں سے سب سے زیادہ سایہ اس شخص کو حاصل تھا جو اپنے کبل سے سایہ لے رہا تھا، مطلب یہ ہے کہ سارے لشکر کے لئے کہیں سایہ کی جگہ نہیں تھی، کوئی درخت بھی نہیں تھا، اتنی گرمی اور دھوپ تھی کہ اگر کسی کے پاس کبل یا چادر تھی تو وہ اس سے سایہ لے رہا تھا، بس وہ سب سے زیادہ سایہ لینے والا تھا۔

”وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا“ اس حالت میں جن لوگوں نے روزہ رکھا تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، یعنی انہوں نے کوئی خدمت کا کام نہیں کیا۔

”وَأَمَّا الَّذِينَ افْطَرُوا“ اور جنہوں نے سفر کی حالت میں روزہ افطار کیا ہوا تھا وہ سواریاں اٹھاتے اور معمولی نوعیت کے کام کرتے تھے، جیسے برتن دھونا، کھانا پکانا، صفائی کرنا، کیونکہ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ روزہ کے اندر کام کرتے ہوئے کترا رہے تھے اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی دیکھ رہے تھے کہ روزہ سے ہیں اس لئے ان کی خدمت کریں اور ان سے زیادہ کام نہ لیں، افطار کرنے والے سارا کام کر رہے تھے۔

حضور اکرم رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آج کے دن مفطر سب اجر لے گئے کہ انہوں نے خدمت کی، گویا ان کو صائمین کے مقابلے میں زیادہ اجر ملا، کیونکہ صائمین جو عبادت کر رہے تھے وہ ان کی ذات سے متعلق تھی اور جو حضرات

۵۷۔ لا يوجد للحديث مكررات.

۵۸۔ وفي صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، رقم: ۱۸۸۶، وصن النسائي، كتاب

الصيام، باب فضل الإفطار في السفر على الصيام، رقم: ۲۲۳۵.

خدمت کر رہے تھے، وہ متعدی عبادت تھی اور لازم عبادت کے مقابلہ میں متعدی عبادت ہمیشہ زیادہ ثواب کا موجب بنتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جس عبادت سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کا فائدہ ہو اور اس کی خدمت ہو، وہ شخص اپنی ذاتی نقلی عبادتوں کے مقابلہ میں افضل ہے۔

(۷۲) باب فضل من حمل متاع صاحبه فی السفر

۲۸۹۱۔ حدثنا إسحاق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ عن النبي ﷺ قال: ((كل سلامي عليه صدقة كل يوم، يعين الرجل في دابته، يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، و الكلمة الطيبة، و كل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، و دل الطريق صدقة)). [راجع: ۲۷۰۷]

یہ سارے اعمال بتا رہے ہیں کہ دوسروں کی خدمت کرنا اور دوسروں کو نفع پہنچانا، اس کو اللہ ﷻ نے کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ”یعنی الرجل فی دابته“ آدمی سفر میں ہو تو آدمی ساتھیوں کی خدمت کرے۔

حضرت مولانا اعزاز علی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ

حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمہ اللہ میرے والد ماجد کے استاذ تھے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں جا رہے تھے، حضرت بھی ساتھ تھے، حضرت نے فرمایا: بھائی سفر میں کسی کو امیر بنانا چاہیے، کہا ٹھیک ہے، آپ کو ہی امیر بناتے ہیں۔ کہنے لگے: مجھے امیر بناتے ہو تو ہر حکم ماننا ہوگا، کہا: جی حضور، ہر حکم مانیں گے۔ اب پلیٹ فارم پر بیٹھے، ریل کے اندر جانا تھا، جب ریل آئی تو سارے ساتھیوں کا سامان جمع کیا، کچھ سر پر رکھا، کچھ ہاتھ میں پکڑ کر ریل پر چڑھنے لگے، اب جتنے شاگرد تھے سب دوڑے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا امیر کا حکم ماننا پڑے گا، اس طرح سارے سفر میں امیر کے حکم نے تنگ کر دیا کہ ہر موقع پر سارا کام کرنے کے لئے خود بڑھتے، اگر کوئی اعتراض کرتا تو فرماتے کہ تم نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ امیر کا حکم مانیں گے۔

یہ ہیں ہمارے اکابر علماء دیوبند، اتنے اونچے مقام پر ویسے ہی نہیں پہنچ گئے، اللہ ﷻ نے ان حضرات کو ایسی اعلیٰ صفات عطا فرمائی تھیں۔

(۷۶) باب من استعان بالضعفاء والصالحین فی الحرب

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ باب قائم کیا ہے کہ ”باب من استعان بالضعفاء والصالحین فی الحرب“ کہ جنگ کے اندر ضعیفاء اور صالحین سے دعا کرانی چاہیے، اس لئے کہ ان کی دعا

زیادہ قبول ہوتی ہے۔

جو آدمی ضرورتاً قذکار ہے، بے وسیلہ ہے، جب وہ اللہ ﷻ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے رجوع میں زیادہ اثابت و خشیت ہوتی ہے، اور آدمی جتنا دنیا کے اندر گھرتا چلا جاتا ہے، پیسے زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی انسان کا دل دنیا میں الجھتا چلا جاتا ہے، اس کی دعاؤں اور عبادتوں میں اتنا اخلاص نہیں ہوتا۔

۲۸۹۶۔ حدثنا سليمان بن حرب : حدثنا محمد بن طلحة ، عن طلحة ، عن مصعب بن سعد ، قال : رأى سعد ﷺ أن له فضلاً على من دونه . فقال النبي ﷺ : ((هل تنصرون وترزقون إلا بضعاً نكماً؟)) . ۵۰، ۴۹

حضرت مصعب ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ کے دل میں خیال آ گیا کہ ”ان لہ فضل علی من دونه“ کہ ان کو اپنے سے نیچے لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔

یعنی مرتبہ یا علم یا کسی بھی اعتبار سے دل میں فضیلت کا خیال آ گیا، نبی کریم ﷺ کو اندازہ ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا ”هل تنصرون وترزقون إلا بضعاً نكماً؟“ کہ اللہ ﷻ کی طرف سے جو تمہاری مدد کی جاتی ہے اور جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے ضغفاء کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ یعنی جو تم میں ضعیف اور کمزور لوگ ہوتے ہیں جن کا بظاہر کوئی مرتبہ نہیں، جن کے پاس پیسے بھی نہیں، وسائل بھی کم ہیں، ان کی طرف اللہ ﷻ کی رحمتیں زیادہ متوجہ ہونے کی وجہ سے تمہیں بھی رزق مل جاتا ہے اور تمہاری بھی نصرت ہو جاتی ہے۔

(۷) باب : لا ینقال : فلان شهید،

وقال أبو هريرة عن النبي ﷺ : ((اللّٰهُ اعلم بمن يجاهد في سبيله . واللّٰهُ اعلم بمن يكلم في سبيله)).

۲۸۹۸۔ حدثنا قتيبة : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن أبي حازم ، عن سهل ابن سعد الساعدي ﷺ : أن رسول الله ﷺ التقى هو والمشركون فاقتلوا ، فلما مال رسول الله ﷺ إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم ، وفي أصحاب رسول الله ﷺ رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه ، فقالوا : ما أجزأنا اليوم أحد كما أجزأ فلان ، فقال رسول الله ﷺ : ((أما إنه من أهل النار)) ، فقال رجل من القوم : أنا صاحبه .

۴۹۔ لا يوجد للحديث مكررات.

۵۰۔ وفي سنن النسائي ، كتاب الجهاد ، باب الاستبصار بالضعيف ، رقم : ۳۱۲۷ ، ومسند احمد ، مسند العشرة المبشرين

بالجنة ، باب مسند أبي اسحاق سعد بن أبي وقاص رقم : ۱۳۱۱ .

حقیقت میں اہل النار سے ہوتا ہے، اور اہل النار کا عمل کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں اہل جنت میں سے ہوتا ہے، کیونکہ اعتبار خواتیم کا ہے۔

اب بظاہر خودکشی گناہ کبیرہ ہے، تو اہل نار میں قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اولاً دخول نار ہو گا تا کہ اس عمل کی سزا بھگتے، بعد میں شاید جنت میں چلا جائے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ شخص منافق تھا۔ دل میں ”والعیاذ باللہ“ ایمان نہیں تھا، ویسے ہی اپنی قومی حمیت میں لڑ رہا تھا، تو جب مر گیا اور خودکشی بھی کی تو آپ ﷺ نے اس کو اہل النار میں سے قرار دیا۔

سوال: جو خودکشی کرے تو کیا وہ خالد بنی النار ہے؟ اور اس کے جنازہ کا کیا حکم ہے؟

جواب: خودکشی بھی دوسرے کبار کی طرح ایک کبیرہ ہے، جو حکم ان کا ہے وہی اس کا بھی ہے، مقلد بنی النار کہنا صحیح نہیں ہے اور ایسے شخص کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، البتہ اگر امام دوسرے کو پڑھانے کو کہہ دے تو اس کی بھی مجالس ہے تا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ برا عمل ہے۔

خودکشی بم دھماکہ

بعض مرتبہ مجاہدین ایسا کام کرتے ہیں جو بظاہر خودکشی لگتا ہے جیسے بارود باندھ کر دشمن پر کود گئے وغیرہ، آیا اس قسم کے اعمال خودکشی کے ذیل میں آتے ہیں یا نہیں؟

جواب: اس کا حکم تلاش کرنے کے باوجود مجھے کتب فقہ کے اندر نہیں ملا، البتہ بعض واقعات ایسے ملے ہیں جو اس سے ملتے جلتے ہیں جیسا کہ پیچھے گزرا کہ غزوۂ یمامہ میں ایک شخص نے کہا کہ مجھے تحقیق میں رکھ کر پھینک دو۔ اب بظاہر تحقیق میں رکھ کر پھینکنے کے بعد زندہ رہنا بہت مشکل ہے، جو خودکشی جیسا عمل ہے لیکن اس کو جائز سمجھا گیا، اسی طرح کوئی شخص تلواریں لے کر تنہا دشمن کی صف میں گھس گیا تو بظاہر بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے طریقے اختیار کرنا جن میں موت یقینی معلوم ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کے لشکر کو اس کی ضرورت ہے تو وہ خودکشی میں داخل نہیں بلکہ جہاد کا حصہ ہے، ”واللہ اعلم“ بعض اوقات اس قسم کے معاملات کرنا پڑتے ہیں اور سلف کے بعض کاموں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کرنے کی مجالش ہے۔ ۵۲

البتہ ان مثالوں اور موجودہ خودکشی حملوں میں یہ فرق ہے کہ وہاں اصل حملہ دشمن پر ہوتا ہے، اگر چہ گمان غالب ہو کہ دشمن ہمیں مار دے گا، لیکن خودکشی حملوں میں اپنی ذات کو ہلاک کر کے اسے دوسروں کی ہلاکت کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، اس لئے بندہ کو ان کے جواز پر شرعاً تردد نہیں ہے، تاہم جو لوگ کسی فتوے کی بنیاد پر ایسی قربانی دیتے ہیں اور

۵۲ دَلَالَةُ عَلِيِّ الْأَخْبَدِ بِالْمَشْدَةِ فِي اسْتِهْلَاكِ النَّفْسِ وَغَيْرِهَا فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَتَرْكِ الْأَخْبَدِ بِالْمَرْخَةِ لِمَنْ قَدَرِ

عَلَيْهَا الْخَوْفُ: الدَّعَايُ لِلْقِتَالِ، عَمَدَةُ الْقَارِي، ج: ۱۰، ص: ۱۶۳.

اغلاص کے ساتھ دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ ﷻ سے رحمت کی امید رکھنی چاہئے۔

(۷۸) باب التحریض علی الرمی، وقول اللہ عز وجل :

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾^{۵۳}

۲۸۹۹۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة : حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن يزيد بن أبي عبيد قال : سمعت سلمة بن الأكوع رضی اللہ عنہ قال : مرَّ النبي ﷺ على نفر من أسلم ينتظرون . فقال النبي ﷺ : ((رموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان)). قال : فامسك أحد الفريقين بأيديهم ، فقال رسول الله ﷺ : ((ما لكم لا ترمون؟)) قالوا : كيف نرمى وانت معهم ؟ فقال النبي ﷺ : ((رموا فانا معكم كلكم)). [أنظر : ۳، ۳۳، ۳۵۰، ۳۵۴] ^{۵۴}
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب یہ مشق کر رہے تھے تو آپ ﷺ نے کسی ایک جماعت سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ ”کیف نرمى وانت معهم؟“ آپ ان کے ساتھ چلے گئے تو ہم کیسے رمی کریں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”ارموا فانا معكم كلكم“ میں سب کے ساتھ ہوں۔

(۸۲) باب الحمامل وتعليق السيف بالعنق

اونٹ کی ہڈی سے ایک تانت نکال کر تلوار کے مقبض پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ اور عنق، سیسہ، پتیل یا لوہے کا حلیہ ہوتا تھا، سونے چاندی کا حلیہ استعمال نہیں ہوتے تھے۔

(۸۳) باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة

۲۹۱۰۔ حدثنا أبو اليمان : ولم يعاقبه وجلس. [أنظر : ۲۹۱۳، ۳۱۳۳، ۳۱۳۵، ۳۱۳۶] ^{۵۵}

تلوار کو نیام میں کر لیا، دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔

۵۳ [الانفال : ۶۰]

۵۴ وفي مسند احمد ، اول مسند المدنيين اجمعين ، باب حديث سلمة بن الأكوع ، رقم : ۲۸۸۵.

۵۵ وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة الخوف ، رقم : ۱۳۹۱ ، وكتاب الفضائل ، باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس ، رقم : ۴۲۳۱ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند جابر بن عبد الله ، رقم : ۱۳۸۱۶، ۱۳۴۰۰، ۱۳۶۵۷.

(۸۶) باب من لم یزکسّر السلاح وعقر الدواب عند الموت

یعنی جاہلیت میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی مرجاتا تو اس کے ہتھیار توڑ کر ختم کر دیئے جاتے تھے، تو بتایا کہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

(۸۸) باب ما قیل فی الرماح

ویدکر عن ابن عمر عن النبی ﷺ قال: ((جعل رزقی تحت ظل رمحی، وجعل الذلّة والصغار علی من خالف امری)).
میرے نیزے کے نیچے اللہ ﷻ نے میرا رزق رکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو فتوحات حاصل ہوئیں تو وہ مال غنیمت وغیرہ کے ذریعہ ہوں۔

(۸۹) باب ما قیل فی ذرع النبی ﷺ والقميص فی الحرب،

وقال النبی ﷺ: ((أما خالد فقد احتبس أذراعه في سبيل الله)).
۲۹۱۵۔ حدثنی محمد بن المثنی: حدثنا عبد الوہاب: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبی ﷺ وهو في قبة: ((اللهم اني انشدك عهدك ووعدك. اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم)). فاعخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك، وهو في الدرع فخرج وهو يقول: ﴿سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيَرْثُونَ الذُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَى وَأَمْرٌ﴾ [القمر: ۳۵، ۳۶].
وقال وهيب: حدثنا خالد: يوم بدر. [انظر: ۳۹۵۳، ۳۸۷۵، ۳۸۷۷] ۵۶
یعنی عبدالوہاب نے بھی اس کو خالد سے روایت کیا ہے۔ خالد سے خالد بن ولید مراد نہیں بلکہ خالد راوی مراد ہیں اور ”قبة“ سے وہ عریش مراد ہے جو حضور اقدس ﷺ کے لئے بدر کے دن بنایا گیا تھا۔

(۹۱) باب الحرير فی الحرب

۲۹۱۹۔ حدثنا أحمد بن المقدام: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا سعيد، عن قتادة أن أنسا حدثهم: أن النبی ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من

حریر من حکۃ کانت بہما۔ [انظر: ۲۹۲۰، ۲۹۲۱، ۲۹۲۲، ۵۸۳۹] ۷۵

۲۹۲۰۔ حدثنا أبو الولید: حدثنا ہمام، عن قتادۃ، عن أنس.

حدثنا محمد بن سنان: حدثنا ہمام، عن قتادۃ، عن أنس رضی اللہ عنہ: أن عبد الرحمن بن عوف والزبیر شکوا إلى النبی ﷺ۔ یعنی القمل۔ فأرخص لهما فی الحریر، فرأیتہ علیہما فی غزاة۔ [راجع: ۲۹۱۹].

نبی کریم ﷺ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو حریر کی قمیص پہننے کی اجازت دی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں کئی طریقوں سے روایت نقل کی ہے۔ پہلی روایت میں ہے کہ ان کو اس وجہ سے اجازت دی کہ ان کو خارش تھی۔ دوسری روایت میں کہا گیا ہے کہ جو کس ہو گئی تھیں، اور اسی میں یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کو حالت حرب میں حریر کی قمیص پہننے ہوئے دیکھا۔

حریر کا استعمال

مسک امام شافعی رحمہ اللہ

ان تمام روایتوں سے امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال فرمایا ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے حریر کا استعمال جائز ہے اور ان کے نزدیک عذر یا تو کوئی بیماری ہے جیسے خارش وغیرہ میں مفید ہوتا ہے یا جنگ کی حالت میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے جائیں تو حریر کا لباس پہن کر جائیں، اس لئے کہ حریر سے تلوار اچک جاتی ہے اور یہ تلوار کے راستہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اس واسطے اجازت دی۔

مسک حنفیہ

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لئے کسی بھی حالت میں حریر خالص کی اجازت نہیں ہے اور جب کبھی عذر ہو، جیسے یہ حالات بیان کئے گئے ہیں، تو اس صورت میں حریر مخلوط کی اجازت ہے، البتہ اتنا

۷۷۔ وفي صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب اباحۃ لبس الحرير للرجل اذا كان به حكة او نحوها، رقم:

۳۸۶۹، وسنن الترمذی، كتاب اللباس عن رسول الله ﷺ باب ماجاء فی الرخصة فی لبس الحرير فی الحرب، رقم: ۱۶۳۴،

وسنن النسائی، كتاب الزينة، باب الرخصة فی لبس الحرير فی الحرب، رقم: ۵۲۱۵، وسنن أبي داود، كتاب اللباس، باب

فی لبس الحرير للرجل، رقم: ۳۵۳۳، وسنن ابی ماجہ، كتاب اللباس، باب من رخص له فی لبس الحرير، رقم: ۳۵۸۲،

ومستند احمد، باقی مستند المکتوبین، باب مستند أنس بن مالک، رقم: ۱۱۷۸۳، ۱۱۸۴۰، ۱۳۱۳۸.

فرق ہے کہ عام حالات میں وہ حریر جس کا پانا حریر ہو اور تانا غیر حریر ہو وہ جائز نہیں اور جس کا تانا حریر اور پانا غیر حریر ہو، وہ جائز ہے اور حالت حرب میں یا حالت عذر میں وہ کپڑا بھی استعمال کرنا جائز ہے، جس کا پانا حریر اور تانا غیر حریر ہو۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ان تمام روایات کو اس حریر مخلوط پر محمول فرماتے ہیں جس کا پانا حریر ہو اور مطلق حریر کا اطلاق اس لئے کر دیا جاتا ہے کہ جب پانا حریر ہو تو پانا ہی اوپر رہتا ہے، تانا نیچے رہتا ہے، تو چونکہ دیکھنے میں سارا حریری نظر آئے گا، سارا حریری ہی معلوم ہوگا، اس لئے اس کو حریر کہا گیا۔^{۵۸}

(۹۳) باب ما قبل فی قتال الروم

۲۹۲۳۔ حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي: أول جيش من امتي يغزون

مدينة قيسر مغفور لهم))، فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: ((لا)). [راجع: ۲۷۸۹]
یہ روایت ہے جس کا پیچھے حوالہ دیا تھا ”اول جيش يغزون مدينة قيسر“ برید قیسر سے قسطنطینہ مراد ہے، پہلا لشکر یزید کی سربراہی میں تھا۔

(۹۵) باب قتال الترك

۲۹۲۷۔ حدثنا أبو النعمان: أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كان

وجوههم المجان المطرقة)). [انظر: ۳۵۹۲]

۲۹۲۸۔ حدثني سعيد بن محمد: كان وجوههم المجان المطرقة. ولا تقوم

الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر)). [انظر: ۲۹۲۹، ۳۵۸۷، ۳۵۹۰، ۳۵۹۱۔] ^{۵۹}
ایسی قوم سے تمہارا مقابلہ ہوگا جو بالوں کے جوتے پہنتے ہو گئے، ان کے چہرے چوڑے ہو گئے جیسے

^{۵۸} تکملة فتح الملهم، ج: ۳، ص: ۱۱۱۔

^{۵۹} وفی صحیح مسلم، کتاب الامارة، باب الناس تبع لقریش والخلافة فی قریش، قم: ۳۳۹۰، وکتاب فضائل الصحابة، باب غبار الناس، رقم: ۳۵۸۸، وکتاب البر والصلة والآداب، باب ذم ذی الوجہین وتحریم لعلہ، رقم: ۳۷۱۵، وکتاب الفتن وشرائط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى یمر الرجل بقر الرجل فیجمنی، رقم: ۵۱۸۳، وسنن الصمدی، کتاب البر والصلة عن رسول اللہ، باب ماجاء فی ذی الوجہین، رقم: ۱۹۳۸، وکتاب الفتن عن رسول اللہ، باب ماجاء فی قتال الترك، رقم: ۲۱۴۱، وسنن ابی داؤد، کتاب الملاحم، باب فی قتال الترك، رقم: ۳۷۴۹، وکتاب الأدب، باب فی ذی الوجہین، رقم: ۳۴۲۹، وسنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب الترك، رقم: ۳۰۸۶، ومسند احمد، بابی مسند المکشکین، باب مسند ابی هريرة، رقم: ۶۹۶۵، ۷۰۳۹، ۷۱۸۳، ۷۲۴۸، ۷۳۵۱، ۷۴۲۳، ۷۴۹۲، ۷۹۹۳، ۸۰۸۳، ۸۰۸۴، ۹۹۹۳، وموطا مالک، کتاب الجامع، باب ماجاء فی اضاغة المال وذی الوجہین، رقم: ۱۵۷۳۔

ڈھال کی طرح، جو بالکل سپاٹ ہو جاتی ہے، میگول نسل کے لوگوں کے چہرے ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی ناکیں چھوٹی ہوں گی۔

(۹۷) باب من صف أصحابه عند الهزيمة، ونزل عن دابته واستنصر

۲۹۳۰۔ حدثنا عمرو بن خالد الحراني : وخفافهم حسرا ليس بسلاح

..... ثم صف أصحابه . [راجع: ۲۸۶۴]

”وخفافهم حسرا“۔ ”خف“ بمعنی ”خفیف“ کے ہے یعنی جو ہلکے لوگ تھے، جن کے جسم ہلکے تھے اور جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے، ”حسرا“ وہ ننگے سر تھے، ننگے سر سے مراد ہے کہ بغیر السحہ کے نہتے تھے، وہ جلدی سے بھاگ گئے تھے۔

(۹۸) باب الدعا على المشركين بالهزيمة والزلزلة

۲۹۳۵۔ حدثنا سليمان بن حرب : ((فلم تسمعي ما قلت؟ وعليكم)).

[انظر: ۶۰۲۳، ۶۰۳۰، ۶۲۵۶، ۶۳۹۵، ۶۴۰۱، ۶۹۲۷] ۵۰

قال: ”فلم تسمعي ما قلت؟“ یعنی میں نے صرف وعلیکم کہا ہے، السلام علیکم کا لفظ استعمال نہیں کیا۔

(۱۰۱) باب دعوة اليهود والنصارى، وعلى ما يقاتلون عليه،

وما كتب النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر، والدعوة قبل القتال

یہاں مقصود یہ ہے کہ قتال سے پہلے دعوت دینا مسنون ہے۔

قتال سے پہلے دعوت دینا

چنانچہ فقہاء کرام نے اس مسئلہ میں کلام کیا ہے کہ ہر جہاد اور حملے سے پہلے دعوت دینا ضروری ہے یا نہیں؟ فقہاء کرام کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ قتال سے پہلے دعوت دینا ضروری ہے۔

۵۰۔ وفی صحیح مسلم، کتاب السلام، باب النهی عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد، رقم: ۳۰۲۷، وسنن الترمذی، کتاب الاستیدان والآداب عن رسول اللہ، باب ماجاء فی التسليم علی أهل الذمة، رقم: ۲۶۲۵، وسنن ابن ماجه، کتاب الأدب، باب رد السلام علی أهل الذمة، رقم: ۳۶۸۸، ومسند احمد، باقی مسند الأنصار، باب حديث السلسلة عائشة، رقم: ۲۳۷۰۶، ۲۳۸۸۰، ۲۳۷۵۲، ۲۳۷۳۵، وسنن الدارمی، کتاب الرقاق، باب فی الرقیق رقم: ۲۶۷۳.

لیکن جمہور فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ دعوت دینا ضروری نہیں، البتہ مستحب ہے۔
اور بعض فقہاء نے یہ تفصیل لی ہے کہ اگر ان لوگوں کو پہلے دعوت پہنچ چکی ہے تب تو ان کو دعوت ضروری نہیں، لیکن اگر ان لوگوں کو پہلے دعوت نہیں پہنچی تو پھر قتال سے پہلے ان کو دعوت دینا ضروری اور واجب ہے، اس کے بغیر قتال جائز نہیں۔

جمہور فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ اب دنیا کے تمام خطوں میں اسلام کی دعوت عام پہنچ چکی ہے کیونکہ دنیا کا کوئی آدمی اب ایسا نہیں رہا جو نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے لائے ہوئے دین سے بحیثیت اجمالی واقف نہ ہو، لہذا اب کسی بھی جگہ جہاد سے پہلے دعوت دینا شرط نہیں البتہ مستحب ہے۔ لہذا دعوت دے بغیر بھی اگر جہاد کیا جائے گا تو وہ جائز ہوگا، نا جائز نہیں ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو دعوت مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ وہ یہ کہ غیر مسلموں کو یہ پتہ لگ جائے کہ حضور اقدس ﷺ اللہ کے رسول تھے اور آپ نے اقوام عالم کو توحید کی دعوت دی اور آپ ﷺ یہ دین اسلام لے کر تشریف لائے تھے۔ اگر اتنی بات بھی اجمالی طور پر پہنچ گئی ہیں تو دعوت کا فریضہ ادا ہو گیا۔ اب ہر ہر فرد کو الگ الگ دعوت دینا یہ کوئی فرض نہیں۔ آج کل یہ تصور مشکل ہے کہ کوئی فرد ایسا ہو جس کو اسلام کے بارے میں اجمالی دعوت نہ پہنچی ہو حتیٰ کہ حضور اقدس ﷺ اور صحابہ کرام ﷺ کے زمانے میں بھی ایسا فرد نہیں تھا۔ اس لئے کہ یہ بات تو سب کو معلوم ہو گئی تھی کہ حضور اقدس ﷺ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ ﷺ توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اتنی بات تو سب جانتے تھے اس لئے وہ لوگ معذور نہیں سمجھے جائیں گے۔ ﷻ

(۱۰۲) باب دعاء النبی ﷺ إلی الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ

بعضہم بعضاً أرباباً من دون اللہ.

وقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُوَفِّيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ﴾ الآية ۲۹۳۰

۲۹۳۰۔ شکر الما ابلاہ اللہ۔ اس پر شکر ادا کرنے کے لئے اللہ ﷻ نے جو انعام کیا یعنی اس

نے کسرتی کے لشکر کو بھگا دیا، شکست دی۔

۲۹۳۲۔ حدثنا أبو الیمان: أخبرنا شعیب، عن الزہری: حدثنی سعید بن

المسیب أن أبا هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا:

لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه، وحسابه على

لا [آل عمران: ۷۹]

۲۲ المعنى لابن لقمان ج: ۸، ص: ۳۶۱.

اللہ))۔ رواہ عمر وابن عمر عن النبی ﷺ۔ ۳۷، ۳۸

یہ جزیرہ عرب کے لوگوں سے متعلق ہے کہ اس وقت تک قال کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ "لا الہ الا اللہ" نہ کہیں۔ جزیرہ عرب میں صرف اسلام یا سیف ہے، جزیرہ نہیں ہے۔ یہ حکم اس اصول پر ہے کہ اللہ ﷻ نے جزیرہ عرب کو مسلمانوں کا ہتھکڑیا دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس لئے اب اس میں کسی غیر مسلم کو مستقل سکونت اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جزیرہ عرب میں کافروں سے جزیرہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تو صرف دو چیزیں ہیں: اسلام یا تلوار۔ البتہ اگر عارضی طور پر تجارت یا ملازمت کے ارادے سے یہاں رہیں تو اس کی گنجائش ہے۔

(۱۰۹) باب : یقاتل من وراء الإمام ويتقی به

۲۹۵۶۔ حدثنا أبو الیمان : أخبر شعيب قال . حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة ؓ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : ((نحن الآخرون السابقون)). [راجع: ۲۳۸]

۲۹۵۷۔ وبهذا الإسناد: ((من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقی به. فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا. وإن قال بغيره فإن عليه منه)). [أنظر: ۷۱۳۷، ۷۱۳۸]

۳۷ لایوجد للحديث مكررات.

۳۷ وفي صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، رقم: ۳۰، وسنن الترمذی، كتاب الايمان عن رسول الله، باب ماجاء امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، رقم: ۲۵۳۱، وسنن النسائی، كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد، رقم: ۳۰۳۹، وسنن أبي داؤد، كتاب الجهاد، باب على ما يقاتل المشركون، رقم: ۲۴۷۰، وسنن ابن ماجه، كتاب المقدمه، باب في الايمان، رقم: ۷۰، وكتاب الفتن، باب الكف عن قال الاله الا الله، رقم: ۳۹۱۷، ومسند احمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب مسند أبي بكر الصديق، رقم: ۶۳، وباقی مسند المكثرين، باب باقی المسند السابق، رقم: ۸۵۵۰، ۹۱۰۹، ۱۰۱۱۳، ۱۰۳۲۰.

۳۸ وفي صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، رقم: ۳۲۱۷، وسنن النسائی، كتاب البيعة، باب الضرب في طاعة الامام، رقم: ۳۱۲۲، وكتاب الاستعاذه من فتنه المحيا، رقم: ۵۳۱۵، وسنن ابن ماجه، كتاب المقدمة، باب اتباع سنة رسول الله، رقم: ۳، وكتاب الجهاد، باب طاعة الامام، رقم: ۲۸۵۰، ومسند احمد، باقی مسند المكثرين، باب مسند أبي هريرة، رقم: ۷۰۳۲، ۷۱۲۵، ۷۳۳۵، ۷۷۸۶، ۸۱۳۹، ۸۳۷۳، ۸۶۵۳، ۹۰۱۶، ۹۶۵۵، ۹۷۰۸، ۹۷۲۶، ۱۰۳۵۹.

یعنی ہم آخری زمانہ میں آئے ہیں ”نحن الآخرون السابقون“ لیکن یہ امت فضیلت کے اعتبار سے دوسری امتوں پر سبقت لے جائے گی۔

اور فرمایا ”انما الإمام جنة“ امام ایک ڈھال ہے، جس کے پیچھے سے لوگ قتل کرتے ہیں اور اس سے بچاؤ حاصل کرتے ہیں، یعنی امام مسلمانوں کے لئے ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے، جس طرح آدمی ڈھال کے ذریعہ کفار کے حملوں سے بچتا ہے، اسی طرح امام کے ذریعہ بچتا ہے۔ تو امام کی بڑی قدر و منزلت ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے۔

(۱۱۰) باب البيعة في الحرب على أن لا يفروا

وقال بعضهم: على الموت! لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

الآية ۱۶

۲۹۵۸۔ حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله. فسالنا ناعفا: على أى شيء بايعهم، على الموت؟ قال: لا، بايعهم على الصبر. ۲۸، ۲۷

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حدیبیہ سے اگلے سال جب ہم دوبارہ عمرہ قضاء کے لئے آئے تو ہم میں سے دو آدمی بھی اس درخت کے نیچے جمع نہیں ہوئے جس کے نیچے آپ ﷺ نے پچھلے سال بیعت لی تھی۔ یعنی نبی کریم ﷺ نے حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے جو بیعت لی تھی وہ کون سا درخت تھا؟ اس کے بارے میں دو آدمیوں کی رائے بھی متفق نہیں ہوئی کہ کوئی کہہ رہا تھا یہ ہے، متفق علیہ طور پر کسی درخت کی تعیین نہیں ہوئی۔

”كانت رحمة من الله“ ہمیں اس درخت کا پتہ نہ چل سکا، یہ بھی اللہ ﷻ کی طرف سے ایک رحمت تھی، اس واسطے کہ اگر لوگوں کو پتہ چلتا تو لوگ وہاں پر کفر و شرک کے کام کرتے، تو اللہ ﷻ نے ہم سے اس کا علم ہٹا لیا۔

اس کے دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شجرہ اللہ ﷻ کی طرف سے رحمت تھا، اس واسطے ہم اس کو تلاش کر رہے تھے لیکن اس کی تعیین پر ہماری اتفاق رائے نہ ہو سکی۔

اس سے پتہ چلا کہ روایت میں جو آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم ؓ نے شجرہ رضوان کو کوٹا دیا تھا، درحقیقت اس کی وجہ یہ بھی کہ لوگوں کو اصل شجرہ کا پتہ نہیں تھا کہ کون سا شجرہ ہے، لیکن ویسے ہی کسی نے کہہ دیا کہ یہ رضوان کا شجرہ ہے، لوگ اس کو دیکھتے اور اس سے تبرک حاصل کرتے تھے، حضرت فاروق اعظم ؓ نے اس کو کوٹا دیا۔ اس لئے اس سے یہ استدلال کرنا کہ تبرک باٹھار الصلحاء ناجائز اور حرام ہے، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ ۷۹

۲۹۵۹۔ حدثنا موسیٰ : حدثنا وهيب : حدثنا عمرو بن يحيى ، عن عباد بن تميم ، عن عبد الله بن زيد ؓ قال : لما كان زمن الحرة اناه آت فقال له : ان ابن حنظلة يبيع الناس على الموت . فقال : لا ابائع على هذا احدا بعد رسول الله ﷺ . [أنظر : ۴۱۶۷]

عبد اللہ بن زید ؓ فرماتے ہیں کہ جب ۷۰ کا وقت آیا، یعنی وہ جس میں مدینہ منورہ سے یزید کے خلاف لشکر تیار کیا گیا تھا ان کے پاس ایک آنے والا آیا اور آ کر کہا کہ عبد اللہ بن حنظلہ لوگوں سے موت پر بیعت لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم ﷺ کے بعد کسی کے ہاتھ پر موت پر بیعت نہیں کروں گا۔

اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم ﷺ کے عہد میں نبی کریم ﷺ کے ہاتھ پر کبھی موت پر بیعت لی گئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ مرجائیں گے یا فتح یاب ہوں گے اور یہ بھی ہوا کہ صبر پر بیعت لی گئی کہ ہم بھاگیں گے نہیں۔ پیچھے روایت میں آیا ہے کہ صبر پر بیعت لی گئی، حدیبیہ کے موقع پر موت پر بیعت نہیں لی گئی۔ تو یہ مختلف حالات پر محمول ہے کبھی آپ ﷺ نے موت پر بیعت لی، کبھی صبر پر بیعت لی۔

(۱۱۱) باب عزم الإمام علی الناس فیما یطیقون

۲۹۶۴۔ حدثنا عثمان بن أبي شيبة : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل قال : قال عبد الله ؓ : لقد أتاني اليوم رجل فبألتني عن أمر ما دريت ما أورد عليه ، فقال : أرايت رجلا مؤدبنا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازی ، فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها؟ فقلت له : والله ما أدرى ما أقول لك إلا أنا كنا مع النبي ﷺ فعمسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله ، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله . وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه وأوشك أن لا تجوده ، والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غير من الدنيا إلا كالغلب شرب صفوه وبقى كدوره .

ابو وائل روایت کرتے ہیں کہ ہم سے ابن مسعود ؓ نے ایک مرتبہ کہا ”لقد أتاني اليوم رجل“ آج

میرے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے ایک ایسے معاملہ میں مجھ سے سوال کیا کہ مجھے یہ نہیں چلا، میں کیا جواب دوں۔ اس نے یہ سوال کیا کہ ایک شخص ”مؤدی“ ہے ”مؤدی“ کے معنی ہیں قوی، صاحب سلاح، مسلح آدمی، ”نشیطاً“ یعنی پھرتا ہے۔ ”مخرج مع امرائنا“ امراء کے ساتھ جہاد میں نکلتا ہے، تو ہمارے اوپر قسم دے کر وہ لازم کرتا ہے جو ہمارے بس سے باہر ہوتا ہے، یعنی امیر ہمیں پختہ طریقہ سے حکم دیتا ہے کہ یہ کرنا ہی ہوگا، اور وہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ بعض نے ”لا نحصیہا“ کے معنی یہ بتائے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ہم ان کے حکم سے ناواقف ہوتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ حکم طاعت ہے یا معصیت ہے، تو ہم کیا کریں؟ یہ سوال کیا۔

”قلت له: واللہ ما ادری ما اقول لك“ میں نے کہا: کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس کا کیا

جواب دوں۔

ایک طرف تو یہ ہے کہ ایسی بات کا حکم دیتا ہے جو ہماری قدرت سے باہر ہے ”لا یكلف اللہ نفساً الا وسعہا“ دوسری طرف امیر کی اطاعت کا بھی حکم ہے، یا یوں کہیں کہ ایک طرف یہ یہ نہیں کہ وہ معصیت ہے یا طاعت ہے، اور دوسری طرف امیر کی اطاعت کا حکم ہے، تو میں کیا جواب دوں؟ مگر میں اپنی حالت بتاتا ہوں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ ہوتے تھے، آپ ﷺ نے ہمیں کبھی عزم کر کے حکم نہیں دیا، مگر ایک مرتبہ۔

”وان احذکم“ جب تک تمہارے اندر تقویٰ ہو تو تم خیر میں رہو گے۔ ”واذا شک فی نفسہ“ اور جب دل میں شک پیدا ہو جائے کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، تو پھر کسی سے پوچھ لو وہ تمہیں بتادے۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ امام ایسی بات کا کہہ رہے ہیں، جس کے بارے میں معلوم نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، تو ایسی صورت میں کسی جاننے والے سے پوچھ کر تفسیٰ حاصل کر لیں، پتہ چل جائے گا کہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے مطابق عمل کر لیں۔

”واوشک ان لا تجدوہ“ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب تم وہ آدمی نہیں پاؤ گے جس سے سوال کیا جاسکے کہ حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ رفتہ رفتہ علم اٹھ جائے گا۔

”واللہ لا الہ الا هو“ قسم اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ”ما اذکو“ جو کچھ دنیا گزر گئی ہے میں اس کو یاد نہیں کرتا، مگر ایسا سمجھتا ہوں جیسے کوئی تالاب ہو، ”شرب“ جس کا بہترین اور صاف پانی پی لیا گیا اور گدلا پانی رہ گیا۔

مطلب یہ ہے کہ اچھے اچھے لوگ دنیا سے اٹھ گئے ہیں، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے وفات پا چکے تھے، یعنی فتنوں کا دور بھی شروع نہیں ہوا تھا، اس وقت کی بات کر رہے ہیں، کہ گویا صاف چلا گیا اور کدہ باقی رہ گیا، تو اب کیا ہے؟

(۱۱۳) باب استئذان الرجل الإمام

لقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ﴾ إلى آخر الآية ۷

۲۹۶۷۔ حدثنا إسحاق بن إبراهيم:..... إني عروس لانرى به بأسا .

[راجع: ۳۴۳] .

یارسول اللہ (ﷺ) ”انسی عروس“ کہا میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، بس جلدی جانا چاہتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ جب کوئی جائے تو امیر سے اجازت لے کر جائے۔

(۱۱۴) باب من غزا وهو حديث عهد بعمره،

”فيه جابر عن النبي ﷺ“

یہ پہلا باب قائم کیا ہے کہ جس کی نئی نئی شادی ہو اور وہ جہاد پر جائے تو کہتے ہیں کہ جائز ہے، جیسا کہ حضرت جابر (رضی اللہ عنہ) کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ جہاد پر چلے گئے تھے۔ آگے دوسرا باب قائم کیا ہے۔

(۱۱۵) باب من اختار الغزو بعد البناء،

”فيه أبو هريرة عن النبي ﷺ“

جس نے بناء کے بعد جہاد کو پسند کیا، یعنی ایک شخص کا نکاح ہو چکا ہے، اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس نے بناء نہیں کی تو اس کے لئے افضل یہ ہے کہ پہلے بناء کر لے پھر جہاد میں جائے، بناء سے پہلے جہاد میں نہ جائے۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے، جو آگے دوسری جگہ نکالی ہے، لیکن یہاں شخص اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک نبی نے جہاد کیا اور بظاہر وہ حضرت یوشع (علیہ السلام) تھے تو فرمایا کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ آئے جس نے نکاح کیا ہو اور ابھی اس کی رخصتی نہ ہوئی ہو۔ اے معلوم ہوا کہ افضل یہی ہے کہ پہلے بناء کر لے جیسے نماز کے لئے یہ ہوتا ہے کہ پہلے کھانا کھالے تا کہ ذہن کھانے کی طرف نہ لگا رہے، اور آدمی اطمینان سے نماز پڑھ لے، ایسے ہی اگر جہاد میں جانا ہے تو پہلے ایک مرتبہ بناء کر لے پھر جائے، تا کہ اس کا ذہن اس طرف مشغول نہ رہے۔

(۱۱۸) باب الخروج فی الفزع وحده

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”وان وجدناہ لبحرا“ والی حدیث کی جگہ پر نکالی ہے اور ہر جگہ نیا ترجمہ الباب قائم کیا ہے، اور دوبارہ حدیث نہیں لائے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر جگہ مختلف سندوں سے حدیث لاتے رہیں، لیکن ساری سندیں ختم ہو گئیں تو پھر ترجمہ الباب قائم کر دیا اور حدیث نہیں لائے۔

(۱۱۹) باب الجعائل والحملان فی السبیل،

”وقال مجاهد: قلت لابن عمر: الفزو، قال: إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي، قلت: أوسع الله علي، قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. وقال عمر: إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم ليجاهدون، فمن فعل فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. وقال طائوس ومجاهد: إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك“.

حدیث باب کی تشریح

یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہے اور اپنے ساتھ کسی کو کرایہ پر رکھتا ہے تاکہ اُس سے جہاد کا کام کرائے، مثلاً ایک شخص کا جہاد میں شامل ہونے کا دل بھی چاہتا ہے، فضیلت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اور مشقت سے بھی گھبراتا ہے تو ایک آدمی کو اس نے ساتھ رکھ لیا کہ بھائی میں تمہیں تنخواہ دوں گا تم میرے ساتھ رہنا اور جب قلعہ پر چڑھنے کا وقت آیا تو اُس کو کہا کہ میری جگہ تو چڑھ جا، اس کو ”جعیل“ کہتے ہیں جو ”جعل“ سے نکلا ہے، ”جعل“ اس مزدوری کو کہتے ہیں جو اس کو دی جائے، اور ”جعیل“ مزدور کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جہاد کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے اور مشقت بھی زیادہ نہ اٹھانی پڑے، اس کو ”جعیل“ کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟

”والحملان فی السبیل“۔ ”حملان“ کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص خود جہاد نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنا گھوڑا کسی کو دیدیتا ہے کہ کم از کم اس طرح میں حصہ لے لوں، اب اگر وہ ویسے ہی ہمیشہ دیدیتا ہے یا عاریتہ تو ٹھیک ہے اور اگر پیسے لے کر دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟

جہاں تک پہلی بات یعنی ”جعیل“ رکھنا تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، اس لئے کہ جب جہاد فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، اگر ہمت اور طاقت ہے تو کرو، اگر نہیں کر سکتے تو مزدور کے ذریعہ کام

کرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تو اس صورت کو مکروہ کہا گیا ہے۔ حلمان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر اپنی طرف سے کسی مجاہد کو عاریۃ سواری دیدیں تو یہ جائز اور باعث فضیلت ہے، لیکن اگر اس کے اوپر پیسے وصول کرے تو مجاہد سے پیسے وصول کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے، البتہ اگر کوئی کر لے تو جائز ہے، اجارہ ہے، حرام نہیں ہے۔

ایک اختلافی مسئلہ

اگر کسی شخص نے کسی مجاہد کو کوئی سواری وغیرہ دی اور کہا کہ اس سے جہاد کرو۔

سوال یہ ہے کہ آیا یہ سواری صرف جہاد میں استعمال کرنے کے لئے ہوگی یا وہ اس کا مالک بن گیا کہ جہاں چاہے استعمال کرے، اس میں کلام ہوا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا رجحان اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ دے دیا تو مالک بن گیا، اب مالک بننے کے بعد چاہے جہاد کرے یا ذاتی استعمال میں لائے۔

اس پر استدلال کیا فاروق اعظم ؓ کے اس واقعہ سے کہ انہوں نے عرض کیا میں نے ایک گھوڑا اللہ ﷻ کے راستہ میں کسی مجاہد کو دے دیا تھا، بعد میں دیکھا کہ وہ بازار میں بک رہا ہے۔ تو انہوں نے خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ تو اس سے استدلال یہ کر رہے ہیں کہ اگر تمہلیک نہیں ہوتی تو بازار میں بیچنا جائز نہ ہوتا۔ تو اس بیع کو فاروق اعظم ؓ اور حضور انور ﷺ نے بھی نافذ قرار دیا، معلوم یہ ہوا کہ مجاہد کو جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو وہ محض جہاد میں استعمال کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ تمہلیک ہوتی ہے، وہ جہاں چاہے مصرف میں لائے۔

حنفیہ کے نزدیک اس کے دار و مدار ان الفاظ پر ہیں جو دیتے وقت استعمال کیے گئے۔ اگر دیتے وقت نیت اور الفاظ عاریت کے تھے اور جہاد ہی میں استعمال کرنے کے لئے دئے گئے تھے تو اس کے لئے صرف جہاد ہی میں استعمال کرنا جائز ہوگا، کسی اور مصرف میں استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔

اور اگر دیتے وقت ایسے الفاظ استعمال کئے یا جس ماحول میں دئے گئے اس سے بہت یا صدقہ سمجھ میں آ رہا ہے تو اس صورت میں وہ اس کا مالک ہوگا اور جہاں چاہے استعمال کر سکے گا۔ اس لئے اس پر کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بتایا جا سکتا بلکہ حالات پر منحصر ہے۔

”وقال مجاهد: قلت لا بن عمر“ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن عمرؓ سے کہا

کہ آپ میرے ساتھ جہاد پر چلے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے مال سے کچھ تمہاری مدد کروں یعنی خود جہاد میں نہیں جا سکتا لیکن جہاد میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تو حضرت مجاہد نے کہا کہ اللہ ﷻ نے مجھے بہت وسعت دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا غنا تمہارے ساتھ ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے مال کا بھی کچھ حصہ لگ جائے۔ تو یہاں پر عبد اللہ بن عمرؓ نے مجاہد کو پیسے دینے کو فضیلت کا سبب قرار دیا ہے۔

”وقال عمر: إن ناسا يأخذون“ حضرت فاروق اعظم ؓ نے کہا کہ بعض لوگ ہم سے جہاد کے لئے مال لیتے ہیں اور پھر جہاد نہیں کرتے۔ تو جو ایسا کریں گے ہم اس کے لئے مواخذہ کا حق دار ہوں گے، یہاں تک کہ ان سے لے لیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب پیسے جہاد ہی کے لئے دیئے گئے ہوں، پھر دوسرے کام کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔

”وقال طاؤس ومجاهد: إذا دفع إليك“ طاؤس اور مجاہد نے کہا کہ جب تمہیں کوئی چیز اس غرض کے لئے دی گئی ہو کہ اس کو لے کر اللہ ﷻ کے راستہ میں نکلو تو وہ تمہاری ہوگئی، تو تم جو چاہو کرو اور چاہو تو اپنے گھر میں رکھو۔

یہ اس صورت میں ہے جب کوئی چیز تمہیں کا دی گئی ہو۔ لیکن جب کوئی جہاد کے لئے پیسے دے تو اس کو جہاد ہی میں صرف کرنا ضروری ہے اور اگر کوئی جہاد کے سبب سے پیسے دے کہ تم مجاہد ہو، جہاد کر رہے ہو۔ اس سبب سے تمہیں ہدیہ دیتا ہوں تو اس صورت میں وہ تمہیں ہوگی، پھر وہ جہاں چاہے استعمال کرے، لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں باتیں اپنے اپنے حالات پر محمول ہیں۔

(۱۲۰) باب الأجير

”وقال الحسن وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف فبلغ سهم الفرس أربع مائة دينار فأخذ مائتين وأعطى صاحبه مائتين“۔
یہ اجیر کے بارے میں باب قائم کیا ہے کہ جہاد میں جو اجیر ہے اس کو مال غنیمت میں حصہ ملے گا یا نہیں؟

اجیر کی اقسام

ایک ”اجیر“ وہ ہے جس کو کوئی مجاہد اپنے ساتھ اپنی یاد دوسرے لوگوں کی خدمت کے لئے لے گیا، اس اجیر کا مقصد قتال پر اجرت دینا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی خدمت پر اجرت دینا ہے۔ ایسے اجیر کو مال غنیمت سے حصہ ملے گا یا نہیں؟

اختلاف فقہاء

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ امام اوزاعی کا بھی یہی قول ہے۔ دوسرے فقہاء فرماتے ہیں کہ اس کو حصہ ملے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر قتال میں حصہ لیا تو ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ اور حنفیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔

اجیری کی دوسری قسم

دوسرا اجیر وہ ہے جس کو قتال ہی کے لئے اجرت پر رکھا گیا کہ تم لڑو، تمہیں پیسے ملیں گے۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے۔

اختلاف فقہاء

جمہور کا قول

جمہور کا کہنا یہ ہے کہ اس کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ اس کو حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا لڑنا بھی دوسری ملازمتوں کی طرح ایک ملازمت ہے۔ اور اس کی دلیل مصنف عبدالرزاق میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کو جہاد کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ میرے اہل و عیال ہیں، حضرت عبدالرحمنؓ نے انہیں تین دینار اجرت کے طور پر دیئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”هذه الثلاثة دنائير حظہ ونصيبہ من غزوتہ فی امر دنیاہ و آخرتہ“ ۲

ایک اثر روایت کیا کہ عطیہ بن قیس نے ایک گھوڑا لیا کہ میں اس کو جہاد میں استعمال کروں گا اور اس کے حصہ میں جو کچھ مال غنیمت آئے گا، وہ ہمارے درمیان تقسیم ہوگا۔

”فبلغ سهم الفرس“ تو فرس کا حصہ چار سو دینار تک پہنچا، جس میں سے دوسوا انہوں نے خود رکھے اور دوسو صاحب فرس کو دئے۔

حنفیہ کا قول

حنفیہ کے ہاں یہ معاملہ درست نہیں کہ کسی سے کہا جائے تم مجھے گھوڑا دیدو، میں جہاد میں لے جاؤں گا اور جو مال غنیمت آئے گا وہ آدھا آدھا تقسیم کریں گے۔ یہ اجارہ بھی نہیں ہے اور مضاربت بھی نہیں ہے۔

اگر اجارہ ہوتا تو اس میں اجرت متعین ہونی چاہئے تھی اور یہاں یہ نہیں کہ اجرت ملے گی یا نہیں ملے گی اور اگر مضاربت ہوتی تو مضاربت میں تجارت ہونی چاہئے، یہاں اس میں تجارت بھی نہیں ہے۔ البتہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو مضاربت کے مسئلہ پر خرچ کیا جاسکتا ہے۔ ۳

سوال: مجاہدین کو اگر تنظیم کی طرف سے جہاد کی اجرت ملتی ہے تو کیا ان کو مال غنیمت میں حصہ ملے گا یا نہیں؟

جواب: اجرت کسی کی طرف سے بھی ہو۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک ان کے لئے مال غنیمت میں حصہ نہیں ہے۔

(۱۲۹) باب کراہیۃ السفر بالمصاحف إلى أرض العدو،

”و كذلك يروى عن محمد بن بشر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ - وتابعه ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ. وقد سافر النبي ﷺ وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن“.

نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ دشمن کی سرزمین میں سفر کیا جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ارضِ عدو میں قرآن کریم کا لے جانا منع نہیں ہے، لیکن مصاحف کے لے جانے میں اس وقت کراہت ہے، جیسا کہ آگے حدیث میں آ رہا ہے جب وہ مصاحف کفار کے ہاتھ لگیں گے اور وہ اس کی بے حرمتی کریں گے اور جہاں یہ اندیشہ نہ ہو وہاں پر لے جانا جائز ہے۔

(۱۳۳) باب التكبير إذا علا شرفا

۲۹۹۳۔ حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن حصين، عن سالم، عن جابر ﷺ قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا تصوَّئنا سُبَّحْنَا. [راجع: ۲۹۹۳].

۲۹۹۵۔ حدثنا عبد الله قال: حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة، عن صالح بن كيسان، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: ((كان النبي ﷺ إذا قفل من الحج أو العمرة، ولا أعلمه إلا قال: الغزو، يقول: كلما أوفى على ثنية أو فلد فكبّر ثلاثاً ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيئون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.)). قال صالح: فقلت له: ألم يقل عبد الله: إن شاء الله؟ قال: لا. [راجع: ۱۷۹۷]

بعض حضرات کا خیال ہے کہ ”آیئون تائبون“ کے ساتھ ان شاء اللہ کہا جائے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان شاء اللہ کہا تھا؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ معلوم ہوا کہ روایت بغیر ان شاء اللہ کے ہے۔

سوال: نفس جہاد تو قطعی الثبوت ہے، لیکن آج کل دنیا کے مختلف خطوں مثلاً کشمیر، بوسنیا اور افغانستان وغیرہ میں جو جہاد ہو رہا ہے وہ بھی قطعی الثبوت ہے یا مجتہد فیہ؟

جواب: نفس جہاد تو فرض ہے، اس کا انکار جائز نہیں، لیکن اگر کسی خاص جگہ کوئی جہاد ہو رہا ہے تو اس میں آراء مختلف ہو سکتی ہیں کہ کوئی شخص اس کو جہاد سمجھے اور کوئی نہ سمجھے، اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔

(۱۳۵) باب السیر و وحدہ

۲۹۹۷۔ حدثنا الحمیدی: حدثنا سفیان: حدثنی محمد بن المنکدر قال: سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما یقول: ندب النبی ﷺ الناس یوم الخندق، فانتدب الزبیر. ثم ندبهم فانتدب الزبیر. ثم ندبهم فانتدب الزبیر، قال النبی ﷺ: ((إن لكل نبی حواریا و حواری الزبیر)). قال سفیان: الحواری الناصر. [راجع: ۲۸۳۶] ۲۹۹۸۔ حدثنا أبو الولید: حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثنی أبی، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی ﷺ. ح

حدثنا أبو نعیم: حدثنا عاصم بن محمد بن زید بن عبد اللہ بن عمر، عن أبیه، عن ابن عمر عن النبی ﷺ قال: ((لو یعلم الناس ما فی الوحدة ما أعلم ما سار راکب بلیل و وحده)). ۷۵، ۷۴

حدیث کا مطلب

اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کے نقصانات اور اس کے بارے میں وہ باتیں معلوم ہوں جو مجھے معلوم ہیں تو کوئی سوار تنہا سفر نہ کرے اور پہلی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے دشمن کی خبر لانے کے لئے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو تنہا روانہ فرمایا۔

دونوں حدیثیں ایک ہی باب میں روایت کرنے سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ بعض حالات میں تنہا جانا جائز ہے اور بعض حالات میں جائز نہیں ہے۔ جہاں دشمن کے حالات معلوم کرنے کی ضرورت ہو اور ساتھ خود کشی جیسا اندیشہ نہ ہو تو پھر جائز ہے اور جہاں حاجت نہ ہو یا ہلاکت کا سخت اندیشہ ہو تو پھر ایسی صورت میں تنہا جانا جائز نہیں ہے۔ ۷۶

۷۷۔ لا یوجد للحدیث مکورات.

۷۵۔ وسنن الترمذی، کتاب الجہاد عن رسول اللہ، باب ماجاء فی کراہیہ أن یسافر الرجل وحده، رقم: ۱۵۹۶، وسنن ابن ماجہ، کتاب الأدب، باب کراہیہ الوحدة، رقم: ۳۷۵۸، ومسند احمد، مسند المکثرین من الصحابة، باب مسند عبد اللہ بن عمر الخطاب، رقم: ۳۵۱۸، ۵۰۰۱، ۵۳۲۳، ۵۳۹۲، ۵۶۳۰، ۵۷۳۲، وسنن الدارمی، کتاب الاستیذان، باب ان الواحد فی السفر شیطان، رقم: ۲۵۶۳.

۷۶۔ عمدة القاری، ج: ۱۰، ص: ۳۱۲.

(۱۳۸) باب الجہاد یاذن الأبوين

۳۰۰۳۔ حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: جاء رجل إلى النبي ﷺ يستأذنه في الجهاد فقال: ((أحى والداك؟)) قال: نعم، قال: ((ففيهما جهاد)). [أنظر: ۵۹۷۲]. ۷۷

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ الباب قائم کیا کہ جہاد کے لئے والدین کی اجازت ضروری ہے۔

جہاد و حصول علم کے لئے والدین کی اجازت

یہی حکم تعلیم کا بھی ہے کہ جتنا علم حاصل کرنا ضروری، واجب اور فرض عین ہے، اس میں تو والدین کی اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ علم کے حصول کے لئے والدین کی اجازت ضروری ہے، والدین کی اجازت کے بغیر جانا جائز نہیں ہے۔

أصولی بات

ہر وہ کام جو فرض کفایہ ہے اس کے لئے والدین کی اجازت ضروری ہے اور جو فرض عین ہے اس کے لئے والدین کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ جب جہاد غیر عام ہو جائے تو پھر اس میں والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور جہاں غیر عام نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، وہاں پر والدین کی اجازت ضروری ہے، اس لئے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ”ففيهما جهاد“۔

میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ شریعت کے احکام ہر موقع پر موقع کی مناسبت سے ہوتے ہیں، کسی شخص کے والد یا والدین بیمار ہیں اور ان کو خدمت کی ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں ان کو چھوڑ کر جانا چاہے، جہاد کے لئے ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کے لئے ہو یا تعلیم کے لئے ہو، سب ناجائز ہے، کیونکہ ان کو خدمت کی ضرورت ہے، اس لئے کہ اس وقت تقاضا یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ بہت سے والدین اجازت دے دیتے ہیں اور اگر

۷۷۔ وفي صحيح مسلم، كتاب البرز والصلوة والآداب، باب بر الوالدین ولهما أحق به، رقم: ۴۶۲۳، وسنن الصمدی، كتاب الجهاد عن رسول الله، باب ما جاء لیمن خرج فی الغزو وترك أبویه، رقم: ۱۵۹۳، وسنن النسائی، كتاب الجهاد، باب الرخصة فی التخلف عن له والدان، رقم: ۳۰۵۲، وسنن أبی داؤد، كتاب الجهاد، باب الرجل یغزو وله ابوان، رقم: ۲۷۷۲، ومسند احمد، مسند المکثرین من الصحابة، باب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، رقم: ۶۲۳۹، ۶۲۵۷، ۶۲۷۳، ۶۵۲۰، ۶۵۳۹، ۶۵۶۲، ۶۵۷۳، ۶۷۶۵.

اجازت نہ دیں تو انسان کے لئے جانا جائز نہیں ہے اور اگر اس اجازت نہ دینے کے نتیجے میں جہاد بالکل ہی متروک ہو جائے، تو پھر وہ فرض عین ہو جائے گا اور سب گناہ گار ہوں گے، اس کا حکم الگ ہے۔ لیکن جہاں کچھ لوگ جارہے ہوں تو فرض کفایہ چونکہ ادا ہو رہا ہے اس لئے اس صورت میں والدین کی اجازت کے بغیر جانا جائز نہیں ہے اور اگر فرض عین ہو جائے تو پھر بغیر اجازت کے بھی جانا جائز ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ جہاد کے لئے کوشش کریں اور حکمت حربی کے لئے جو بھی مناسب اقدامات ہوں وہ کریں، لیکن قتال کی مباشرت فرض عین نہیں کہی جاسکتی۔

(۱۳۹) باب ما قیل فی الجرس ونحوہ فی أعناق الإبل

۳۰۰۵۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف: أخبرنا مالک، عن عبد اللہ بن ابی بکر، عن عباد بن تمیم: أن أبا بشير الأنصاري أخبره: أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، قال عبد الله: حسبته أنه قال: والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله ﷺ رسولا: ((لا تبقين في رقبة بعية فلاة من وتر - أو فلاة - إلا قطعت))۔ ۷۹، ۷۸

قلادہ کی ممانعت کی وجہ

آپ ﷺ نے یہ حکم دیا کہ کسی اونٹ کی گردن میں وتر کا قلادہ نہ چھوڑا جائے، ہر ایک کو کاٹ دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض لوگوں نے وتر کے اندر تعویذ وغیرہ لٹکائے ہوئے تھے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں تمام ہوا کرتے تھے، جس میں شرک کا اندیشہ ہوتا تھا۔

بعض لوگوں نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ تانت جب گردن میں بندھی جوتی تھی تو جانور اس سے تنگ ہوتا تھا کہ بیچارہ چل رہا ہوتا اور اس کو سانس وغیرہ لینے میں دقت ہوتی۔

بعض لوگوں نے ممانعت کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ لوگ اس میں گھنٹیاں لٹکاتے تھے اور اس سے مقصد ایک طرح سے لہو ہوتا تھا اس لئے منع فرمایا، یہ تینوں اسباب ہو سکتے ہیں۔

۸۷۔ لا يوجد للحديث مكررات

۷۹۔ وفي صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب كراهية فلاة الوتر في رقبة، البعير، رقم: ۳۹۵۱، وسنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في تقليد الخيل بالأتوار، رقم: ۲۱۸۹، ومسند احمد، مسند الأنصار، باب حديث أبي بشير الأنصاري، رقم: ۲۰۸۸۲، وموطا مالک، كتاب الجامع، باب ماجاء في نزع المعاليق والجرس من العين، رقم: ۱۴۷۰۔

(۱۴۰) باب من اکتب فی جیش فخرجت

امراتہ حاجۃ أو کان له عذر هل یؤذن له؟

۳۰۰۶۔ حدثنا قتیبہ بن سعید: حدثنا سفیان، عن عمرو، عن أبی معبد، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما: أنه سمع النبی ﷺ یقول: ((لا یخلون رجل بامرأة، ولا تسافرون امرأة إلا ومعهما محرم))۔ فقام رجل فقال: یا رسول اللہ، اکتبت فی غزوة کذا وکذا وخرجت امرأتی حاجۃ، قال: ((اذهب فاحجج مع امرأتک))۔ [راجع: ۱۸۶۲]

یعنی یہاں جہاد میں نام لکھ لیا گیا تھا مگر چونکہ بیوی کوچ کے لئے جاتا تھا اور اس کے لئے محرم ضروری تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم جہاد چھوڑ دو اور جا کر اپنی بیوی کوچ کراؤ۔

اس سے بھی پتہ چلا کہ جہاں جس موقع پر جوتقاضا ہو اس پر عمل کرنا چاہئے، یہ نہیں کہ صرف ایک بات ذہن میں آگئی کہ صرف جہاد کرتا ہے باقی سارے احکام سے منہ موڑ لیا۔

سوال: اگر والدین بیمار ہوں تو بیوی کے ساتھ حج پر جا سکتا ہے یا نہیں؟

جواب: اگر ایسا ہے کہ ان کی خدمت کے لئے کوئی اور آدمی نہیں ہے تو یہ حج کو مؤخر کرنے کا صریح عذر ہے۔ لہذا اس کو مؤخر کر دے۔

سوال: اگر والدین کے پاس رہنے کی ضرورت ہے لیکن وہ پھر بھی بخوشی تعلیم کے لئے اجازت دیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: اگر وہ اپنا حق ساقط کر رہے ہیں تو جائز ہے، البتہ اگر ان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔

(۱۴۲) باب الکسوة للانساری

۳۰۰۸۔ حدثنا عبد اللہ بن محمد: حدثنا ابن عیینہ، عن عمرو: سمع جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال: لما کان یوم بدر أتى بأساری وأتى بالعباس ولم یکن علیہ ثوب، فنظر النبی ﷺ له قمیصا، فوجدوا قمیص عبد اللہ بن أبی یقدر علیہ فکساه النبی ﷺ إياه، فلذلک نزع النبی ﷺ قمیصه الذی ألبسه. قال ابن عیینہ: کانت له عند النبی ﷺ ید فاحب أن یکافئه.

یہ پہلے جتاز میں گزر چکا ہے کہ آپ ﷺ نے عبد اللہ بن ابی کو جو اپنی قمیص دی تھی، وہ اس کے صلہ میں دی تھی کہ اس نے اپنی قمیص حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پہنائی تھی۔

(۱۴۶) باب اهل الدار یبتون فیصاب الولدان والذراری،

﴿يَبْتَائُونَ﴾ [الاعراف: ۴، ۹۷، یونس: ۵۰]: لیلہ۔

۳۰۱۲۔ حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا سفیان: حدثنا الزہری، عن عبید اللہ، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامہ ؓ قال: مرّی النبی ﷺ بالأبواء أو بولدان فسلّ عن أهل الدار یبتون من المشرکین فیصاب من نسائهم وذرائعهم؟ قال: ((هم منهم))۔ وسمعتہ یقول: ((لا حمی إلا لله ورسوله ﷺ))۔

شب خون کا حکم

جب رات کو شب خون مارا جاتا ہے تو بعض اوقات اس میں عورتیں اور بچے بھی مارے جاتے ہیں، جبکہ عام حالات میں عورتوں اور بچوں کو مارنے کی ممانعت ہے۔ چونکہ شب خون مارنے میں امتیاز کرنا مشکل ہے اس واسطے پوچھا کہ کیا اس میں جائز ہوگا یا نہیں؟

حضرت اقدس ؒ نے فرمایا ”ہم منهم“ کہ وہ انہی کا حصہ ہیں، لہذا قصد کر کے عورتوں اور بچوں کو نہ ماریں، لیکن جو بلا قصد مرائیں تو وہ جائز ہے۔ یہی حکم ہم اور گولوں کا ہے کہ ہم پھینکنے کی صورت میں بعض اوقات عورتیں اور بچے بھی قتل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ قصود نہیں ہوتے اور حالت جنگ میں ان کا امتیاز کرنا مشکل ہے، اس لئے اس کی گنجائش ہے۔ ۵۰

(۱۴۹) باب لا یعذب بعداب اللہ

۳۰۱۷۔ حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا سفیان، عن ایوب، عن عکرمہ: أن علیاً ؓ

حرق قومًا فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبی ﷺ قال: ((لا تعذبوا بعداب اللہ))، ولقتلهم كما قال النبی ﷺ: ((من بدل دينه فاقتلوه))۔ [أنظر: ۲۹۲۲]۔ ۵۱

۵۰۔ عمدة القاری، ج: ۱۰، ص: ۳۳۰۔

۵۱۔ وفي سنن الترمذی، کتاب الحدود عن رسول اللہ، باب ماجاء فی المرتد، رقم: ۱۳۷۸، وسنن النسائی، کتاب تحریم الدم، باب الحكم فی المرتد، رقم: ۳۰۰۱، وسنن ابی داؤد، کتاب الحدود، باب الحكم لیمن ارتد، رقم: ۳۷۸۷، وسنن ابن ماجہ، کتاب الحدود، باب المرتد عن دینہ، رقم: ۲۵۲۶، ومسند احمد، ومن مسند بنی ہاشم، باب بداية مسند عبد اللہ بن العباس، رقم: ۱۷۷۵، ۱۸۰۲، ۲۴۲۰، ۲۸۱۳۔

یہ عبداللہ بن سبا کے پیروکار (سبائی لوگ) تھے جن کو حضرت علیؑ نے جلایا تھا اور بظاہر حضرت علیؑ کو یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی اس لئے جلایا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اس پر نکیر فرمائی۔

(۱۵۱) باب هل للانسیر أن یقتل أو یخذع

الذین أسروه حتی ینجو من الکفرة؟

”فیہ المصور عن النبی ﷺ“

کفار نے کسی شخص کو قیدی بنالیا، کیا اس قیدی کو اجازت ہے کہ قید کرنے والوں کو قتل کرے یا نجات حاصل کرنے کے لئے دھوکہ دے؟ مطلب یہ ہے کہ جب اس کو قیدی بنالیا تو ایک طرح سے اس کے ساتھ عہد کر لیا کہ اب تم ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرو گے، اب اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرے تو کیا یہ اس عہد کی خلاف ورزی تو نہیں ہوگی؟ بعض فقہاء نے کہا کہ یہ عہد کی خلاف ورزی ہوگی، لہذا وہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے، یہ قول امام مالکؒ کی طرف منسوب ہے۔ لیکن جمہور کا کہنا یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے اور اگر بالفرض قید ہوتے وقت زبانی بھی عہد کر لیا تو اس عہد کی پابندی لازم نہیں، اس لئے کہ اسے زبردستی قید کیا گیا ہے خوشی سے تو نہیں گیا۔

دلیل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت مسور بن مخرمہؓ کی روایت پیش کی ہے، جس میں ابولصیرؓ کا واقعہ ہے جو پیچھے گزر چکا ہے کہ وہ قید سے بھاگ گئے تھے، انہیں پکڑ کر واپس لے جا رہے تھے، راستہ میں تلوار مانگ کر اس کو قتل کر دیا، پھر حضور ﷺ کے پاس آئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”یا ویل امہ“ تو آپ ﷺ نے کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ ۵۲

(۱۵۲) باب إذا حرق المشرك المسلم هل یحرق؟

۳۰۱۸۔ حدثنا معلى: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابه، عن أنس بن مالك ؓ: إن رهما من عكل ثمانية قدموا على النبی ﷺ فاجتروا المدينة فقالوا: یا رسول الله، ابغنا رسلا. فقال: ((ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود)). فانطلقوا فشرّبوا من أبرالها والبانها حتى صبحوا وسمنوا، وقتلوا الراعی واستاقوا الذود، وكفروا بعد إسلامهم، فأتى الصریخ النبی ﷺ فبعث الطلب فما ترجل النهار حتى أتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم أمر بمسامير فأحمت فكحلهم بها وطر حهم بالحرّة يستسقون فما

یسقون حتی ماتوا۔ قال أبو قلابہ: فتلوا و سرقوا و حاربوا اللہ و رسولہ ﷺ و سعاوا فی الأرض فسادا۔ [راجع: ۲۳۳]

”إحراق بالنار“ کا حکم

اس حدیث اور پچھلی حدیث دونوں کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ اگر دشمن نے اہراق کیا ہے تو کیا اس کے مقابلے میں مسلمان اہراق کر سکتے ہیں یا نہیں؟
 بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ بدلہ میں اہراق کر سکتے ہیں، کیونکہ جب عربین نے راعیوں کی آنکھوں کو داغنا تھا، تو آپ ﷺ نے بدلہ میں ان کی آنکھوں کو داغنا۔
 لیکن جمہور کا کہنا یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اس واسطے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب اہراق بالنار ممنوع نہیں تھا اور یہ جو دوسرا واقعہ ہے یہ ”شرائع من قبلنا“ سے تعلق رکھتا ہے، اس لئے ہمارے لئے حجت نہیں ہے اور ہمارے پاس اس کے خلاف حدیث موجود ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اللہ کا عذاب دینے سے منع فرمایا۔

(۱۵۵) باب قتل المشرك النائم

۳۰۲۲۔ فقمت وما بی قلبہ حتی . ۵۳

پاؤں اچٹ جانے سے جو مونچ آجاتی ہے اس کو ”قلبہ“ کہتے ہیں، اس واقعہ کی تفصیل ان شاء اللہ مغازی میں آئے گی۔

(۱۶۹) باب قتل الأسیر وقتل الصبر

۳۰۳۳۔ حدثنا فقال: إن ابن خطل متعلق باستار الکعبة، فقال: ((اقلوه))۔

[راجع: ۱۸۳۶]

اس حدیث میں ابن خطل کے قتل کا واقعہ ہے، جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

(۱۷۰) باب هل يستأسر الرجل؟ ومن لم

يستأسر، ومن رجع رکعتین عند القتل۔

۳۰۴۵۔ حدثنا ابو الیمان من لحمه شیئا۔ [أنظر: ۳۹۸۹، ۴۰۸۶، ۴۰۰۲، ۷۴۰]۔

یہ حضرت عاصم ؓ اور حضرت غنیم ؓ والی روایت ہے جس کی پوری تفصیل مغازی میں ہے۔

(۱۷۳) باب الحربی إذا دخل دار الإسلام بغیر أمان

۳۰۵۱۔ حدثنا أبو نعیم: حدثنا أبو العمیس، عن أباس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال: أتى النبي ﷺ عین من المشرکین وهو فی سفر فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي ﷺ: ((اطلبوه واقتلوه))، فقتلته، فنفله سلبه. ۵۲، ۵۵

غیر مستأمن جاسوس کا حکم

حضور اقدس ﷺ سفر میں تھے، مشرکین کا ایک جاسوس آکر صحابہ کرام ؓ سے باتیں کرنے لگا، پھر چلا گیا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اس کو تلاش کرو اور قتل کر دو۔ یہ شخص چونکہ بغیر امان لے کر داخل ہوا تھا، لہذا اس کا خون مباح تھا، اس لئے نبی کریم ﷺ نے اس کے قتل کا حکم دیا اور مزید یہ کہ یہ جاسوس بھی تھا۔ اور اگر کوئی امان لے کر آئے تو چونکہ مسلمانوں نے اس کا ذمہ لے لیا اور وہ مستأمن ہو گیا، اس لئے اس کو قتل کرنا ناجائز نہیں ہے اور اگر کوئی مستأمن جاسوس کرے تو اس کو قتل کرنا بھی مباح ہے، اس لئے کہ اس نے عہد توڑا ہے۔

(۱۷۵) باب جوائز الوفاء

(۱۷۶) باب: هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟

۳۰۵۳۔ حدثنا قبيصة:..... فتأذعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر رسول الله ﷺ قال: ((دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه))..... [راجع: ۱۱۴]

واقعہ قرطاس میں پہلے جو روایت آئی تھی، اس میں یہ جملہ نہیں تھا جو یہاں ہے اور خاص طور پر قبلی ذکر ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ”دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه“ کہ مجھے چھوڑ دو، اس لئے کہ میں جس

۵۲ لا يوجد للحديث مكررات.

۵۵۔ وفي صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القاتل، رقم: ۳۲۹۸، وسنن أبي

داؤد، كتاب الجهاد، باب في الجاسوس المستأمن، رقم: ۲۲۸۱، ومسند احمد، أول مسند المدینین اجمعین،

باب حديث ثابت بن الضحاک، الانصاری، رقم: ۱۵۷۴۷، ۱۵۹۲۲، ۱۵۹۳۹، وسنن الدارمی، كتاب السير،

باب الشعار، رقم: ۲۳۴۳.

حالت میں ہوں وہ اس بات سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو۔

بعض نے کہا لکھوایا جائے، بعض نے کہا نہ لکھوایا جائے، اس میں اختلاف ہوا۔ جو حضرات لکھوانے کا کہہ رہے تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں جس حالت میں ہوں وہ اس بات کی بنیاد بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو یعنی لکھنے کی۔ یعنی آپ ﷺ نے خود لکھنے کا ارادہ ملتوی فرمادیا تھا۔ اس واسطے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے منع کیا، یہ درست نہیں۔

(۱۷۷) باب التَّجْمِلُ لِلرَّوْفِ

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ آنے والے وفد کے لئے قتل کرنا خاص اچھے لباس پہننا یہ جائز ہے، اس کو ریاکاری میں شمار نہیں کرنا چاہئے۔

(۱۸۰) باب : إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ ،

وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرْضُونَ فَهِيَ لَهُمْ .

۳۰۵۸۔ حدثنا محمود: أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري، عن علي ابن حسين، عن عمرو بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ في حجته قال: ((وهل ترك لنا عقيل من لا؟)) ثم قال: ((نحن نازلون غدا بخيف بنى كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر)). وذلك أن بنى كنانة حالفت قريشا على بنى هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤوهم، قال الزهري: والخيف الوادي. [راجع: ۱۵۸۸]

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کر کے ایک مشہور فقہی مسئلہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

اور وہ یہ ہے کہ دارالحرب میں کچھ کفار مقیم ہیں، ان کی کچھ زمینیں ہیں، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے اور اپنی زمینوں پر برقرار رہے، لیکن اگر مسلمان اس ملک پر حملہ کر دیں تو وہ بدستور اپنی زمینوں کے مالک رہیں گے یا نہیں؟ یہ سوال اس لئے پیش آیا کہ جب مسلمانوں نے دارالکفر فتح کر لیا تو ساری زمینیں مسلمانوں کی ملکیت میں آگئیں، اب جو کفار کی ملکیت تھیں وہ تو آگئیں آیا جو مسلمان وہاں پر مقیم ہیں ان کی زمینیں بھی مال غنیمت میں شامل ہو جائیں گی یا وہ مسلمان اپنی زمینوں پر برقرار رہیں گے؟

یہ مسئلہ فقہاء کرام کے درمیان مختلف فیہ ہے۔

اختلاف ائمہ

امام بخاری رحمہ اللہ کا مذہب

امام بخاری رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی ملکیت پر برقرار رہیں گے اور ان کی زمینیں مال غنیمت کا حصہ نہیں بنیں گی۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فرمانا یہ ہے کہ اگر تقسیم سے پہلے وہ مسلمان آکر کہہ دیں کہ یہ ہماری زمینیں ہیں ان کو تقسیم نہ کیجئے، تب تو امام کے لئے جائز ہے کہ وہ کہے کہ تم اپنی زمینوں پر رہو، لیکن اگر وہ مسلمان نہیں آئے اور امام نے ساری زمینیں مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیں تو پھر وہ تقسیم ہو جائیں گی اور ان مسلمانوں کی ملکیت سے نکل جائیں گی۔

اگر مسلمان اپنے بھائیوں کے لئے خود حصہ چھوڑ دیں تو وہ الگ بات ہے لیکن فی نفسہ ملکیت سے نکل جائیں گی۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال

امام بخاری رحمہ اللہ نے جن حدیثوں سے استدلال کیا ہے ان میں پہلی حدیث تو وہ ہے جو بار بار گزر چکی ہے کہ جب حضور اکرم ﷺ مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں جا کر اتریں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”هل ترک لنا عقیل منزلاً؟“ عقیل نے ہمارے لئے کوئی گھر نہیں چھوڑا، سب فروخت کر دیئے؟

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح استدلال کر رہے ہیں کہ اگر وہ زمینیں حضرت عقیل نے نہ بیچی ہوتیں تو آنحضرت ﷺ ان کے گھروں پر جا کر اترتے، لیکن چونکہ عقیل نے بیچ دی ہیں، لہذا اب ہمارے واسطے کوئی جگہ نہ رہی۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انہوں نے نہ بیچی ہوتیں تو ہم اس میں جا کر اترتے یعنی ملکیت قائم ہوتی معلوم ہوا کہ ملکیت قائم ہے۔

حنفیہ کا استدلال

حنفیہ کہتے ہیں کہ استیلاء کفار سے زمین مسلمانوں کی ملکیت سے نکل جاتی ہے اور اس پر مشہور استدلال قرآن کریم کی آیت ہے کہ:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَأَمْوَالِهِمْ يُبْتَغَىٰ لَفْضًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾
ترجمہ: ”واسطے ان مفلسوں، وطن چھوڑنے والوں کے، جو نکالے
ہوئے آئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے،
ڈھونڈتے آئے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی۔“

یعنی اس آیت کریمہ میں جن کو فقراء کہنا وہ زمینوں اور جائیدادوں کے مالک تھے، اور فقراء کا اطلاق اس وقت
ہو سکتا ہے جب ان سے زمینوں اور جائیدادوں کی ملکیت نکل گئی ہو۔

حدیث باب کا جواب

حدیث باب کا جواب یہ ہے کہ یہ استدلال بالمفہوم المخالف ہے کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”هل ترک
لنا عقیل من منزل؟“ عقیل نے ہمارے کوئی گھر نہیں چھوڑا، جہاں ہم جا کر اتریں۔

اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اگر نہ بیچا ہوتا تو ہم جا کر اترتے اور ہماری ملکیت ہوتی، یہ تو مفہوم مخالف ہے۔ اگر
اس کے مفہوم کا اعتبار کیا بھی جائے تب بھی اس کا حاصل یہ ہوگا کہ اگرچہ کفار بیچ کی وجہ سے مالک ہو گئے تھے لیکن
جب مسلمانوں نے دوبارہ فتح کر لیا تو ساری زمینیں مسلمانوں کی ہو گئیں۔ اب اس میں امام کو اختیار ہے جس طرح
چاہیں تقسیم کریں۔

اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ پرانے مالک ہیں ان کو وہ زمینیں لوٹا دیں، تو اس وقت حضور اقدس ﷺ
یہ فرماتے کہ جس جس کی پرانی زمینیں ہیں ان کو دی جا رہی ہیں، اس میں حضور اقدس ﷺ کو بھی وہ مکان مل جاتے تو
پھر معاملہ ٹھیک ہو جاتا۔

۳۰۵۹۔ حدثنا إسماعیل قال: حدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن
عمر بن الخطاب ؓ استعمل مولى له يدعى هنيأ على الحمي. فقال: يا هنيأ! اضم
جناحك عن المسلمين، واتق دعوة المسلمين، فإن دعوة المظلوم مستجابة. وأدخل
رب الصريمة، ورب الغنيمة، وإيأى ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما أن تهلك ما
شيتهما يرجعمان إلى نخل وزرع. وإن رب الصريمة ورب الغنيمة أن تهلك ما شيتهما
يأتني بيته فيقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين افتاركم أنا لا أبا لك؟ فالأما
والكلا أيسر على من الذهب والورق. وإيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبالا
دهم، قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام. والذي نفسي بيده لولا المال

الذی أحمل علیہ فی سبیل اللہ ما حمیت علیہم من بلادہم شبرا۔ ۵۷، ۵۸

حدیث کا پس منظر

یہ حدیث بخاری میں ایک ہی جگہ آئی ہے۔ پہلے اس کا پس منظر سمجھ لینا چاہئے۔

یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ جاہلیت میں یہ تصور تھا کہ بڑے بڑے سردار کچھ علاقہ کو جی بنالیتے تھے اور اس میں دوسروں کو جانور چرانے کی ممانعت ہوتی تھی۔ حضور اکرم ﷺ نے یہ طریقہ ختم فرمایا اور فرمایا: ”لا حمی الا للہ و لرسولہ“ جس کا حاصل یہ ہے کہ صرف سرکاری بیت المال کے جانور چرانے کے لئے علیحدہ چراگاہ بنائی جاسکتی ہے، جس میں دوسرے لوگوں کا داخلہ ممنوع ہو، لیکن عام آدمی کے لئے جائز نہیں۔

اس اصول کے تحت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ میں بیت المال کے اونٹوں اور مویشیوں کے لئے ایک جگہ کوچی بنالیا اور اس میں دوسرے لوگوں کے داخلہ کی ممانعت کر دی کہ یہاں صرف بیت المال کے جانور چرا کر رہیں گے۔

اس پر بعض لوگوں کو اشکال ہوا کہ جس زمین کو آپ نے جی بنایا ہے جاہلیت میں اس پر ہم قابض تھے اور اسلام لائے تو یہ ہمارے تصرف میں تھی، آپ نے ہم سے وہ زمینیں چھین کر ہمیں محروم کر دیا۔ یہ مباح عام زمین تھی، مملوکہ نہ تھی۔ مطلب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ہم اس سے استفادہ کرتے تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی اس سے استفادہ کرتے تھے لیکن آپ نے ہمیں اس استفادہ سے محروم کر دیا اور اس کو صرف بیت المال کے لئے خاص کر دیا۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں نے کسی کی زمین چھینی ہو، اگر چھینا تو میں ظلم کر رہا ہوتا یہ مباح عام زمین تھی اور چونکہ حضور اقدس ﷺ نے بیت المال کے لئے جی بنانے کی اجازت دی ہے اس وجہ سے میں نے بیت المال کے لئے جی بنایا۔

اب اس جی کے لئے چوکیدار مقرر کیا تھا جو بیت المال کے اونٹ چرا یا کرتا تھا اس کا نام ”ہنی“ تھا۔ اس حدیث میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ”ہنی“ کو کچھ ہدایات دی ہیں کہ تم اس جی کی حفاظت کس طرح کرو۔

اس میں بنیادی طور پر یہ ہدایت ہے کہ جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں جن کے پاس جانوروں کے غلے ہیں ان کو روکنا، انہیں یہاں داخل نہ ہونے دینا اور اگر کوئی بیچارہ مسکین آدمی اپنا جانور لے آئے تو اس کو زیادہ روکنے کی ضرورت نہیں۔

تشریح حدیث

اپنے ایک عامل کو جن کا نام ”ہنی“ تھا جی پر عامل بنایا تھا۔

”فقہال : یا ہنی اضمم جناحک عن المسلمین“ اپنے بازوؤں کو مسلمانوں کے لئے جمع رکھو، مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو۔

”واق دعوۃ المسلمین، فان دعوۃ المظلوم مستجابة، وادخل رب الصریمة، صریمہ، تصغیر“ ہے، اکاؤ کا دو چار اونٹ ”صریمہ“ کہلاتے ہیں۔ ”غنیمة“ بکریوں کا چھوٹا سا گدہ تو جو اونٹوں اور بکریوں کے چھوٹے چھوٹے گلے لے کر آئیں ان کو جی میں داخل کر لیتا۔

”وایای ونعم ابن عوف“ اور عثمان بن عفان ؓ اور عبدالرحمن بن عوف ؓ کے جانوروں سے پرہیز کرنا، (کیونکہ یہ دولت مند صحابہ کرام ؓ میں سے تھے) یہ امیر حضرات ایسے ہیں کہ اگر ان کے مویشی ہلاک ہو گئے تو یہ کھیتوں اور باغات کی طرف لوٹ جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آئندہ نہیں آئیں گے، اپنے کھیتوں اور باغات کو استعمال کریں گے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اگر ان کے سارے کے سارے جانور بھی ہلاک ہو جائیں، تب بھی ان کے پاس اپنی کھیتیں اور باغات ہیں، ان سے کام چلائیں گے۔

”وان رب الصریمة ورب الغریمة“ اور اگر چھوٹے گلے والوں کو تم نے روک دیا اور اس کے نتیجے میں ان کے جانور ہلاک ہو گئے، تو وہ اپنے پورے گھر کو میرے پاس لے کر آئیں گے۔

”لفیقول : یا امیر المؤمنین“ اے امیر المؤمنین! ہمارے جانور ہلاک ہو گئے، لہذا ہمیں ان کا معاوضہ دے دیجئے، تو کیا میں ان کو چھوڑ دوں گا جب وہ آکر کہیں گے کہ ہمارے جانور ہلاک ہو گئے؟

”لا اہا لک؟“ بددعا مقصود نہیں ہوتی، محض بے تکلفی میں کہتے ہیں کہ تیرا باپ نہ ہو۔

”فالماء والكلاء ایسر علی“ ان چھوٹے چھوٹے گلے والوں کو پانی اور گھاس دیدینا زیادہ آسان ہے نسبت اس کے کہ بعد میں سونا چاندی دینا پڑے، یعنی اس وقت زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ان کے جانور ہمارے جی کا گھاس کھالیں گے اور پانی پی لیں گے، لیکن اگر ان کے جانور ہلاک ہو گئے اور بعد میں آکر انہوں نے معاوضہ کا مطالبہ کیا تو پھر سونا چاندی دینا پڑے گا، سو سونا چاندی کے مقابلہ میں ان کو پانی اور گھاس دے دینا زیادہ مناسب ہے۔

”وایم اللہ“ اور اللہ کی قسم یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس علاقہ کو جی بنا کر ان پر ظلم کیا ہے۔

”إنہا لبلا دہم“ اور ان کا خیال ہے کہ یہ ان کا وطن ہے جس پر انہوں نے جاہلیت میں لڑائیاں لڑی ہیں

اور اسلام لائے ہیں۔

”والذی نفسی بیدہ“ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر وہ مال نہ ہوتا جس پر میں

لوگوں کو جہاد کے لئے سوار کرتا ہوں یعنی یہ اوٹ، گھوڑے وغیرہ اس کام کے لئے ہیں تاکہ ان پر مجاہدین سواری کریں اور ان کی حفاظت کریں اگر یہ نہ ہوتے تو میں ان کے بلاد اور ان کے وطن میں سے کسی ایک پائلش کو بھی جی نہ بتاتا۔ لیکن یہ جی بیت المال کے لئے بنائی گئی ضرورت کے تحت بنائی گئی ہے اس لئے حقیقت میں ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں اس روایت کو لہانے سے مقصود یہ اصول بیان کرنا ہے کہ ”قاتلوا علیہا فی الجاہلیۃ واسلموا علیہا فی الاسلام“ حضرت عمرؓ نے تسلیم کیا کہ جب اسلام لائے تھے اس وقت وہ اس کے مالک تھے۔ یعنی جب اسلام لائے تھے اس وقت کافروں کا غلبہ تھا اور یہ زمینیں ان کی کبھی جاتی تھیں، بعد میں جب حضرت فاروق اعظمؓ نے فتح کر لیں تب بھی انہوں نے ان کی ملکیت تسلیم کی۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی دارالحرب میں مسلمان ہے تو اس کی زمین کی ملکیت مسلمانوں کی فتح کے بعد بھی تسلیم کی جائے گی، باپ سے یہ مناسب ہے۔ لیکن یہ استدلال پوری طرح تام نہیں ہے، اس واسطے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زمین جس کی گفتگو ہو رہی ہے یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں تھی بلکہ یہ مباح عام تھی، لہذا ان کے اوپر ملکیت سے استدلال کیا ہی نہیں جاسکتا۔

دوسرا یہ کہ اگر ملکیت ہوتی بھی اور بعد میں امام اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان کو پہلے ہی تقسیم کر کے دے دیتا ہے تب بھی ان کی ملکیت ہو جاتی۔ اس لئے جو کل نزاع ہے اس روایت سے اس کے بارے میں امام بخاری کا استدلال تام نہیں ہے۔

(۱۸۱) باب کتابۃ الإمام الناس

۳۰۶۰ - حدثنا محمد بن یوسف: حدثنا سفیان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة ؓ قال: ((قال النبي ﷺ: اکتبوا لی من تلفظ بالإسلام من الناس فکتبنا له الف وخمسمائة رجل. فقلنا: تعاف ونحن الف وخمسمائة؟ فلقد رأینا ابتلینا حتی إن الرجل لیصلی وحده وهو خائف)).

حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش: ((فوجدنا هم خمسمائة))، قال أبو معاوية: ((ما بین ستمائة إلى سبعمائة)). ۵۹، ۵۸

نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ان لوگوں کا نام لکھ کر دو جو اسلام کا تلفظ کرتے ہیں، گویا مردم شماری

کرائی۔ تو ہم نے ایک ہزار پانچ سو مرد لکھے۔ ہم نے کہا ”نخاف ونحن الف وخمسمائة“ ”نخاف“ پہلے ہنزہ استفہامیہ انکار یہ مخدوف ہے ”النخاف؟“ کیا ہم ڈریں گے جبکہ ہم ایک ہزار پانچ سو ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعد میں ہمارے اوپر آزمائش آئی کہ ”حتی ان الرجل لیصلی وحده وهو خائف“ آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے پھر بھی خوف میں ہوتا ہے۔

بعد میں جب فتنوں کا زمانہ آیا جس میں مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں ہوئیں تو باوجود اس کے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن پھر بھی اکیلا نماز پڑھتا تھا تو ڈرتا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔

(۱۸۳) باب من تأمر فی الحرب من غیر امرۃ إذا خاف العدو

۳۰۶۳۔ حدثنا یعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن علیہ، عن ایوب، عن حمید بن ہلال، عن أنس بن مالک رضی اللہ عنہ قال: خطب رسول اللہ ﷺ فقال: ((أخذ الراویة زید فأصیب، ثم أخذها جعفر فأصیب، ثم أخذها عبد اللہ بن رواحة فأصیب، ثم أخذها خالد بن الولید عن غیر امرۃ ففتح اللہ علیہ، فما یسرنی۔ أو قال: ما یسرهم۔ أنهم عندنا)). وقال: وإن عینیہ لتلذذان. [راجع: ۱۲۴۶]

یعنی کسی نے امیر نہیں بنایا تھا، خود ہی جھنڈا اٹھالیا، معلوم ہوا کہ امیر مرضی (Emergency) کی صورت میں یہ کام بھی جائز ہے کہ جب مسلمان پریشان ہوں تو کوئی آدمی ایک دم سے امیر بن جائے۔
”فما یسرنی“ یعنی آپ ﷺ نے جب یہ خبر دی کہ یہ واقعات پیش آئے ہیں تو فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہ میرے پاس ہوتے باوجود یکہ وہ شہید ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ ﷻ نے ان کو جو درجات دیئے ہیں وہ یہاں رہنے سے حاصل نہ ہوتے۔

(۱۸۷) باب: إذا غنم المشرکون مال المسلم ثم وجده المسلم،

۳۰۶۷۔ وقاتل ابن نمیر: حدثنا عبید اللہ عن نافع، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: ذهب فرس له فآخذه العدو، فظهر علیہ المسلمون فردہ علیہ فی زمن رسول اللہ ﷺ. وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر علیہم المسلمون فردہ علیہ خالد بن الولید بعد النبی ﷺ. [انظر: ۳۰۶۸، ۳۰۶۹]

یہ باب قائم کیا ہے کہ اگر مشرکین مسلمانوں کے مال کو غنیمت کے طور پر لوٹ کر لے جائیں اور بعد میں مسلمان اس کو پالیں تو کیا وہ اصل مالک کو دیا جائے گا یا مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا؟

حنفیہ کا مسلک

اس میں حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر تقسیم میں مال غنیمت سے پہلے پہلے مالک آجائیں تو ان کو دیا جائے گا اور اگر تقسیم کے بعد اصل مالک آیا ہے تو پھر جس کو تقسیم میں دیا گیا ہے، اس کی رضا مندی کے بغیر اصل مالک کو نہیں دیا جائے گا۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے جتنے واقعات ذکر کئے ہیں یہ سب تقسیم سے پہلے کے ہیں۔

”وقال ابن نمیر“ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان کا ایک گھوڑا بھاگ گیا، ”فاخذہ العدو“ دشمن نے پکڑ لیا۔ ”فظهر علیہ المسلمون“ بعد میں مسلمانوں نے دشمن کا وہ علاقہ فتح کر لیا تو وہ گھوڑا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف لوٹا دیا گیا۔ ان ہی کا ایک غلام بھاگ کر روم چلا گیا تھا۔ ”فظهر علیہ المسلمون“ فردہ علیہ خالد بن الولید بعد النبی ﷺ۔“

(۱۸۸) باب من تکلم بالفارسیۃ والرطانیۃ

وقول اللہ عز وجل:

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَالْوَاكِنُ﴾

ترجمہ: ”اور طرح طرح کی بولیاں تمہاری اور رنگ“

وقال:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ يُبَيِّنُ
لَهُمْ﴾

ترجمہ: ”اور کوئی رسول نہیں بھیجا ہم نے مگر بولی بولنے والا اپنی قوم کی تاکہ ان کو سمجھائے۔“

یہ باب قائم کیا ہے کہ عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان کی باتیں کرنا جائز ہے۔

”رطانیۃ“ کی تشریح

”رطانیۃ“ کے لفظی معنی بڑبڑانے کے ہوتے ہیں یعنی اس طرح بولنا کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ کیا بول رہا ہے۔ عرب لوگ تمام عجیب زبانوں کو ”رطانیۃ“ کہتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں تو وہ بڑبڑا رہا ہے ان کو کوئی مطلب سمجھ ہی نہیں آتا، مطلب یہ ہے کہ غیر عربی زبانیں بولنا جائز ہے۔

اس باب کا جہاد ہے اس طرح تحقق ہے کہ عام طور سے جب جہاد کے لئے جاتے ہیں تو ایسے لوگوں سے

واسطہ پڑتا ہے جن سے عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں بات کرنی پڑتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور اس کی دلیل میں مختلف روایتیں لائے ہیں جن میں رسول کریم ﷺ سے کوئی نہ کوئی ایسا لفظ ثابت ہے جو غیر عرب لفظ ہے۔

۳۰۷۰۔ حدثنا عمرو بن علی: حدثنا أبو عاصم: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان: أخبرنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعاً من شعير فتعال أنت ونفر، فصاح النبي ﷺ فقال: ((يا أهل الخندق، إن جابر أقد صنع سوراً فحى هلا بكم)). [أنظر: ۴۱۰۱، ۴۱۰۲] ۴۲

یہ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے، اس میں ہے ”قد صنع سوراً“ کہ جابر نے تمہارے لئے کھانا بنایا ہے۔
”سوراً“ اصطلاحی کالفاظ نہیں ہے بلکہ فارسی کالفظ ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اس کو استعمال فرمایا، معلوم ہوا کہ فارسی زبان کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے۔

۳۰۷۱۔ حدثنا حبان بن موسى: أخبرنا عبد الله، عن خالد بن سعيد، عن أبيه، عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله ﷺ مع أبي وعلى قميص أصفر، قال رسول الله ﷺ: ((سنه سنه)). قال عبد الله: وهي بالحيشية: حسنة، قالت: فذهبت العب بخاتم النبوة فزيرني أبي، قال رسول الله ﷺ: ((دعها)) ثم قال رسول الله ﷺ: ((أبلى وأخلقى، ثم أبلى وأخلقى، ثم أبلى وأخلقى)). قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر. [أنظر: ۵۹۹۳، ۵۸۴۵، ۵۸۲۳، ۳۷۷۴] ۴۳

ام خالد بنت خالد کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی یہ چھوٹی بچی تھی، ”وعلی قميص أصفر“ اور زرد رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے دیکھ کر فرمایا ”سنه سنه“ قال عبد الله: ”وهي بالحيشية: حسنة“ حبشی زبان میں ”سنه سنه“ کے معنی ہوتے ہیں، اچھی ہے۔ ”قالت: فذهبت العب“ میں بچی تھی، خاتم نبوة سے کھیلنے لگی۔ میرے والد نے مجھے منع کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ چھوڑ دو، بچی ہے۔
”ثم قال رسول الله ﷺ: أبلى وأخلقى“۔ ”أبلى“ یہ ”بلا“ سے نکلا ہے ”بلی۔ بلی۔ بلا“ کے معنی ہیں پرانا ہونا اور ”أبلى“ کے معنی ہیں پرانا کر دیا۔

۴۲ وفی صحیح مسلم، کتاب الاشریہ، باب جواز استباحہ غیرہ الی دار من یتق برضاه بذلك، رقم: ۳۸۰۰، ومسند احمد، باقی مسند المکفوفین، باب مسند جابر بن عبد الله، رقم: ۱۳۶۹۵، ۱۳۷۰۴، ۱۳۸۹۷، وسنن الدارمی، کتاب المقدمة، باب ما اکرم به النبی فی بركة طعامه، رقم: ۴۲۔

۴۳ وفی سنن أبی داؤد، کتاب اللباس، باب فیما یدعی لمن لبس ثوباً جدیداً، رقم: ۳۵۰۶، ومسند احمد، مسند الأنصار، باب حدیث أم خالد بنت خالد بن سعید بن العاص، رقم: ۲۵۸۱۱۔

اسی طرح ”اعھلی“ کے معنی بھی پرانا ہونا ہیں، تو دونوں کے معنی ایک ہیں۔

نبی کریم ﷺ نے عدادی کہ تم اس کپڑے کو پرانا کر دو، یعنی درازی عمر کی عدادی کہ تمہاری عمر اتنی لمبی ہو کہ عرصہ دراز تک یہ کپڑا پہنو، یہاں تک کہ کپڑا پرانا ہو جائے۔

”قال عبد اللہ: فبہت حتی ذکر“ عبد اللہ بن مبارک راوی کہتے ہیں کہ یہ عورت کافی عرصہ تک زندہ رہی اور لوگوں میں کافی شہرت ہوئی کہ یہ اتنے دنوں تک زندہ ہے اور اتنے دنوں تک اللہ ﷻ نے عمر درازی کی ہے۔

۳۰۷۲۔ حدثنا..... فقال له النبی ﷺ بالفارسیة: ((کخ کخ، اما تعرف انا لانا

کمل الصدقة؟)) [راجع: ۱۳۸۵]

یہ ”کخ کخ“ یا ”کخ کخ“ بھی ”وطانہ“ میں داخل ہے، اس لئے کہ اصل لغت عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے لیکن بچھکنے لئے استعمال کیا جا رہا ہے۔

(۱۹۰) باب القلیل من الغلول

”ولم یدکر عبد اللہ بن عمرو عن النبی ﷺ انه حرق متاعه، وهذا اصح“.

۳۰۷۳۔ حدثنا علی بن عبد اللہ: حدثنا سفیان، عن عمرو، عن سالم بن أبی الجعد، عن عبد اللہ بن عمرو قال: کان علی ثقل النبی ﷺ رجل یقال له: کزکرة، فمات فقال النبی ﷺ: ((هو فی النار))، فذهبوا ینظرون إلیه فوجدوا عباءة قد غلها. قال أبو عبد اللہ: قال ابن سلام: کزکرة، یعنی بفتح الکاف وهو مضبوط کذا. ۹۵، ۹۳

نبی کریم ﷺ کے سامان پر ایک شخص مقرر تھا جس کا نام ”کزکرة“ تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں گیا۔ العیاذ باللہ۔

(۱۹۵) باب إذا أضطر الرجل إلى النظر فی شعور

أهل الذمة والمؤمنات إذا عصین الله وتجرید هن.

۳۰۸۱۔ حدثنی محمد بن عبد اللہ بن حوشب الطائفی: حدثنا هشیم: أخبرنا

حصین، عن سعد بن عبیدة، عن أبی عبد الرحمن وكان عثمانیا، فقال لابن عطية، وكان

۹۳ لا یوجد للحديث مكرورات.

۹۵ وفی سنن ابن ماجة، کتاب الجہاد، باب الغلول، رقم: ۲۸۳۹، ومسند احمد، مسند المکثرین من الصحابة،

باب مسند عبد اللہ بن عمر بن العاص، رقم: ۲۲۰۵

علویاً: انی لا علم ما الذی جراً صاحبک علی الدماء، سمعته یقول: بعثنی النبی ﷺ والزبیر فقال: ((أتوا روضة کذا، وتجدون بها امرأة أعطاها حاطب کتاباً)) فأتینا الروضة فقلنا: کتاب، قالت: لم یعطنی، فقلنا: لتخرجن أو لا تجردنک. فأخرجت من حجرتها فأسرسل إلى حاطب، فقال: لا تعجل، واللہ ما کفرت ولا أزددت للإسلام إلا حبا ولم یکن أحد من أصحابک إلا وله بمکة من یدفع اللہ به عن أهله وماله، ولم یکن لی أحد، فأحببت أن اتخذ عندهم یدا. فصدقه النبی ﷺ فقال عمر: دعنی أضرب عنقه فإنه قد نافق. فقال: ((وما یدریک لعل اللہ أطلع علی أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم؟)) فهذا الذی جراه. [راجع: ۳۰۰۷]

یہ انتباہی کارروائی ہے

یہ باب قائم کیا ہے کہ جب ضرورت پیش آئے تو اجنبیہ کو دیکھا جاسکتا ہے، اس کے بال بھی دیکھے جاسکتے ہیں اور ننگا کرنے کی دھمکی بھی دی جاسکتی ہے۔

روایت ذکر کی ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے، اس کا شروع کا حصہ یہ ہے کہ سعد بن ابی عبیہ، ابو عبد الرحمن عثمانی سے روایت کرتے ہیں یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گروپ سے تھے۔ انہوں نے ابن عتیہ سے کہا اور ابن عتیہ علوی تھے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروپ میں سے تھے۔ ”انی لا علم ما الذی جراً“ مجھے پتہ ہے تمہارے صاحب کو خون ریزی پر کس چیز نے جرأت دلائی ہے۔ تمہارے صاحب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔ اس پر یہ واقعہ سنایا کہ حضور اکرم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جاسوسی کرنے والی عورت کو پکڑنے کے لئے بھیجا تھا۔ آخر میں حضور اکرم ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تمہیں کیا پتہ ہے؟ اللہ ﷻ نے اہل بدر پر نظر فرمائی ہے اور فرمایا ہے، تم جو چیز کرتے رہو تمہارے لئے جنت واجب ہوگئی ہے۔ اس چیز نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جرأت دلائی ہے کہ اب جنت تو پکی ہوگئی ہے، لہذا جو چاہو کرو۔

(۱۹۷) باب ما یقول إذا رجع من الغزو

۳۰۸۵۔ حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنی یحیی بن أبی إسحاق، عن أنس بن مالک رضی اللہ عنہ قال: کنا مع النبی ﷺ مقفله من عسفان، ورسول اللہ ﷺ علی راحلته، وقد أُرْدِف صفیة بنت حبیب، فعمرت ناقة فصرعاً جميعاً، فاقفتم أبو طلحة فقال: یا رسول اللہ، جعلنی اللہ فداءک، قال: ((علیک المرأة)) فقلب ثوبا علی وجهه وأتاها

فَالْقَاهُ عَلَيْهَا أَصْلَحَ لَهَا مَرْكِهْمَا فَرَكِبَا. وَاکْتَفَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: ((أَيُّونَ تَائِبُونَ، عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ)). فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ. [راجع: ۳۷۱]

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں کہ آپ ﷺ کی ناکہ کا پاؤں پھسلا، آپ دونوں گر گئے حضور اکرم ﷺ کے ساتھ۔

ابوطالبہ رضی اللہ عنہ جلدی سے آگے بڑھے اور فرمایا: اللہ ﷻ مجھے آپ ﷺ پر قربان کریں، ”قال: علیک المرأة“ تم میری فکر مت کرو، عورت کو دیکھو یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی۔ ”فلقلب ثوبا علی وجهہ“ حضرت ابوطالبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرہ پر کپڑا ڈال دیا تاکہ حضرت صفیہؓ پر نظر نہ پڑے اور حضرت صفیہؓ کے پاس آئے۔ ”فالقاه علیہا“ اور وہ کپڑا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا پر ڈال دیا تاکہ ان کا پردہ ہو جائے۔

(۱۹۹) باب الطعام عند القدوم،

”وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه“.

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس شخص کے لئے روزہ افطار کرتے تھے جو ان کے پاس آئے، یعنی وہ عام حالات میں تو بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن کوئی مہمان آئے تو اس کے لئے افطار کرتے تھے، تاکہ اسے کھانا کھانے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔

كتاب فرض الخمس

٣٠٩١ - ٣١٥٥

کی چھوڑی ہوئی میراث تقسیم کرنے کا سوال کیا۔ ”ماترک رسول اللہ ﷺ مما اداء اللہ علیہ“ جو کچھ ترکہ نبی کریم ﷺ نے اس مال میں سے چھوڑا ہے، جو اللہ ﷻ نے آپ کو بطور ”لفی“ عطا فرمایا تھا۔

”فقال لها ابو بکر“ صدیق اکبر ﷺ نے فرمایا: ”ان رسول اللہ ﷺ قال: ((لا نورث ماترکنا صافۃ)) نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ہماری وراثت کسی کو نہیں ملتی اور ہم کوئی میراث نہیں چھوڑتے، ہم نے جو کچھ چھوڑا، وہ سب صدقہ ہے۔ ”لفضبت فاطمة“ حضرت فاطمہؓ ناراض ہو گئیں اور انہوں نے صدیق اکبر ﷺ کو چھوڑ دیا یعنی ان سے بات چیت بند کر دی۔ ”فلم تزل مهاجرة“ اور چھوڑا انہیں صدیق اکبر ﷺ کو یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی اور وہ نبی کریم ﷺ کے بعد چھ مہینہ زندہ رہیں۔

اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ اس پورے عرصہ میں انہوں نے حضرت صدیق اکبر ﷺ سے بات چیت نہیں کی۔ یہ روایت یہاں اس طرح ہے اور بخاری میں دوسری جگہ ہے کہ ”فلم تکلمہ حتی ماتت“ بات چیت نہیں کی، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔

اس سے عام طور پر یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ حضرت فاطمہؓ نے حضرت صدیق اکبر ﷺ سے قطع تعلق کر لیا تھا اور انتقال کے وقت تک ان کے تعلقات صدیق اکبر ﷺ سے ٹھیک نہ تھے اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہاں تک کہ جب حضرت فاطمہؓ کی وفات ہوئی تو حضرت علیؓ نے حضرت صدیق اکبر ﷺ کو بتایا تک نہیں، خود نماز جنازہ پڑھ لی، حضرت صدیق اکبر ﷺ بھی شریک نہ ہوئے۔

عام طور سے یہ ایک منظر ہے جو لوگوں میں مشہور ہے اور روایتوں سے سامنے آتا ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ یہ بات سرے سے غلط ہے اور یہ جملہ کہ حضرت فاطمہؓ نے صدیق اکبر ﷺ سے قطع تعلق کر لیا تھا، بات چیت کرنی چھوڑ دی تھی، درحقیقت یہ امام زہریؒ کا ادراج ہے، حضرت عائشہؓ کی اصل حدیث میں یہ حصہ نہیں ہے۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ سنن بیہقی میں یہ روایت آئی ہے، اس میں صراحۃً بیچ میں ”قال“ کا لفظ موجود ہے۔ یعنی زہریؒ نے کہا کہ ”فلم تکلمہ حتی ماتت یا فہجر نہ حتی ماتت“ مرنے دم تک حضرت فاطمہؓ نے حضرت صدیق اکبر ﷺ سے قطع تعلق رکھا، دوسری روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔

ایک روایت سے استدلال

ابن شاہین رحمہ اللہ کی ”کتاب الخمس“ میں روایت ہے کہ ایک دن حضرت صدیق اکبر ﷺ حضرت فاطمہؓ کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر اجازت طلب کی۔ جب اجازت مل گئی تو اندر تشریف لے گئے اور جا کر عرض کیا کہ شاید آپ کی طبیعت میں میری طرف سے خلش ہے، لیکن میں نے جو کچھ کیا وہ آپ ﷺ کے فرمان کے عین مطابق کیا اس بنا پر کیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ کے پاس آنحضرت ﷺ کی طرف سے کوئی

وصیت ہے تو ”فانت الصادقة“ آپ سچی ہیں، میں اسی وقت اس سے دستبردار ہونے کو تیار ہوں، پھر حضرت فاطمہؑ رضی ہو گئیں۔^۱

نیز بتیہقی میں ہے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو راضی کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئیں۔ یہ الفاظ روایت میں موجود ہیں۔^۲

ابوداؤد میں ایک روایت ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب حضرت فاطمہؑ نے آکر یہ کہا کہ بتاؤ رسول اللہ کے وارث کون ہوں گے؟ تم ہو گے یا ان کے اقارب ہوں گے؟ تو حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا کہ اقارب ہوں گے۔

حضرت فاطمہؑ نے فرمایا کہ پھر مجھے میراث کیوں نہیں دیتے؟ حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ ﷻ کسی نبی کو کوئی چیز عطا فرماتے ہیں تو اس کے بعد وہ اس شخص کے تصرف میں ہوگی جو اس کا خلیفہ بنے۔

حضرت فاطمہؑ نے فرمایا کہ ”لک وما صنعت“ آپ نے جو کچھ سنا ہے آپ کو اس پر عمل کرنے کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے صدیق اکبرؓ کے موقف کو تسلیم کر لیا۔

تمام روایات کو مد نظر رکھنے کے بعد جو بات میری سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے ”واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم“ کہ درحقیقت جس وقت صدیق اکبرؓ نے یہ بات فرمائی کہ حضور اقدس ﷺ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ ﷻ کسی نبی کو کوئی چیز عطا فرماتے ہیں، اس کے بعد اس کا والی اور متصرف اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہؑ خاموش ہو گئیں اور ان کو ایک طرح سے معذور قرار دیا۔

لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اس حدیث کی تفسیر اور تاویل مختلف ہو سکتی ہے، اس واسطے طبیعت میں تھوڑا سا تکدر برقرار رہا، لیکن وہ تکدر بحران کی حد تک نہیں تھا کہ بات چیت کرنا چھوڑ دیں۔

جیسے دو مجتہدوں کے درمیان رائے کے اختلاف کی وجہ سے تکدر ہو جاتا ہے، اس قسم کا کچھ تھوڑا بہت تکدر برقرار رہا، جس کو بعد میں حضرت صدیق اکبرؓ نے جاکر دور کیا اور انہیں راضی کیا اور کہا کہ آپ تو حضور اقدس ﷺ کی صاحبزادی ہیں، ہر طرح سے آپ ﷺ کی خدمت کرنے کے لئے تیار ہوں اور وہ راضی ہو گئیں۔

۱۔ وقد ذکر فی کتاب الخمس قالہ ابی حفص بن شاہین عن الشعبي: ان ابا بکر قال لفاطمة: يا بنت رسول الله ﷺ ماخير عيش حيلة اعمشها وانت على سابعة؟ فان كان عندك من رسول الله ﷺ في ذلك عهد فانت الصادقة المصدقة المأمونة على ماقلت قال: فلما قام ابو بکر حتى رضيت رضی. عمدة القاری، ج: ۱۰، ص: ۴۲۳.

۲۔ سنن ابی داؤد، کتاب الخراج و الامارة و الفی، باب فی صفایا رسول اللہ من الاموال، رقم: ۲۵۷۴.

اس کے بعد حضرت فاطمہؓ بیمار ہو گئیں، اس وقت حضرت صدیق اکبرؓ دوبارہ گئے اور کہا کہ مجھ سے جو کچھ غلطی ہوئی آپ اسے معاف کر دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا سے اس حالت میں جائیں کہ میری طرف سے آپ کے دل میں کوئی کدورت ہو۔ حضرت فاطمہؓ نے فرمایا: کوئی بات نہیں ہے، بات بالکل صاف ہو گئی ہے۔

حضرت صدیق اکبرؓ نے پھر اپنی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کو ان کے پاس بھیجا اور انہوں نے تیمارداری کی، یہاں تک کہ غسل بھی حضرت اسماء بنت عمیسؓ نے دیا۔

اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ کی اہلیہ تیمارداری کر رہی ہیں، غسل دے رہی ہیں اور صدیق اکبرؓ کو اطلاع نہ ہو اور وہ نماز جنازہ نہ پڑھائیں، یہ ممکن نہیں ہے، لہذا ایسی جتنی روایات آئی ہیں سب میں گڑبواقع ہوئی ہے اور یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت میں ”فہجرت ابا بکر“ یہ زہری رحمہ اللہ کا ادراج ہے۔

امام زہری رحمہ اللہ کا ادراج

امام زہری رحمہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ حدیث میں ثقہ ہیں، لیکن محدثین کے ہاں ان کے بارے میں یہ بات مشہور و معروف ہے کہ وہ روایتوں میں اپنی طرف سے ایسی باتوں کا ادراج کر دیتے ہیں جو روایت کا حصہ نہیں ہوتیں۔

علامہ سیوطی اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہما اللہ نے ”تدریب الراوی“ اور ”الکت علی ابن الصلاح“ میں یہ بات صراحتہ بیان کی ہے کہ وہ اس طرح کا ادراج کرتے تھے اور محدثین ان کی اس بات پر تکیہ کرتے تھے اور زہری رحمہ اللہ کا جو ارسال ہے وہ بھی ”اضعف المراسیل“ ہے۔ لہذا اس جملہ کا کوئی اعتبار نہیں۔^۱

آگے کہتے ہیں ”وکانت فاطمة تسال ابا بکر نصیبا ما ترک رسول اللہ من خیر ولذک وصدقہ بالمدينة“۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت صدیق اکبرؓ سے اپنا حصہ مانگ رہی تھیں جو کچھ رسول اللہ ﷺ نے چھوڑا تھا خیر، ”لذک“ اور مدینہ طیبہ میں صدقہ کا مال۔

حضور اکرم ﷺ کی ملکیت میں کچھ اموال تھے۔ مدینہ منورہ سے بنو نضیر کو باقاعدہ جلاوطن کیا گیا تھا، ان کا چھوڑا ہوا مال فقی کے حکم میں تھا اور فقی میں امام کو اختیار ہوتا ہے، مجاہدین میں مال تقسیم نہیں ہوتا۔ اس میں کچھ حصہ نبی کریم ﷺ کا تھا اور کچھ حصہ آپ نے نواب مسلمان کے لئے رکھ دیا تھا، کچھ حصہ آپ ﷺ کو خیر میں ملا تھا۔

۱۔ تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، ص: ۳۳۸ و النکت علی ابن الصلاح، ص: ۲۰۶، تکملة فتح

”فدک“ کی تفصیل

”فدک“ یہ خیر سے کچھ فاصلہ پر ایک مستقل قلعہ تھا، وہاں کے لوگوں نے حضور اکرم ﷺ سے صلح کر کے اپنا سب کچھ حضور اکرم ﷺ کے حوالہ کر دیا تھا، چونکہ وہ صلح کر کے حوالہ کیا تھا اس واسطے ”فدک“۔ ”لفی“ میں داخل ہو گیا، جس کے بارے میں نبی کریم ﷺ کو مکمل اختیار حاصل تھا۔

وہ آنحضرت ﷺ کی ملکیت تھا اور اس ملکیت سے نبی کریم ﷺ اپنے عیال کا نفقہ ادا فرماتے تھے، اپنے اہل بیت کو بھی کچھ حصہ دیا کرتے تھے اور باقی جہاد میں اور فی سبیل اللہ خرچ فرماتے تھے۔

چونکہ نبی کریم ﷺ کی میراث تقسیم نہیں ہوئی تھی اس لئے حضرت صدیق اکبر ﷺ نے حضور اقدس ﷺ کے ارشاد کے مطابق فدک کی تولیت اپنے پاس رکھی، لیکن ساتھ ہی اس بات کا التزام کیا کہ فدک کی آمدنی سے جن جن لوگوں کو حصہ جاتا ہے ان سب کا اسی طرح حصہ جائے جس طرح نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک میں جاتا تھا۔

چنانچہ آپ ﷺ نے آپ ﷺ کی ازواج مطہرات اور اہل بیت، سب کو اسی طریقہ سے حصہ دینا شروع کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب میراث کا سوال کیا تھا تو اس میں فدک کا سوال بھی داخل تھا، لیکن جب حضرت صدیق اکبر ﷺ نے حضور اکرم ﷺ کا ارشاد نقل فرمادیا تو اس کے بعد حضرت فاطمہ خاموش ہو گئیں اور جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ اس کے بعد میں حضرت فاروق اعظم ﷺ اس کے متولی رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی ﷺ متولی رہے، اس کے بعد جب حضرت علی ﷺ کے زمانہ خلافت میں حضرت علی ﷺ متولی رہے، تو انہوں نے بھی حضرت فاطمہ یا اپنی اولاد کو اس کے مالکانہ حقوق نہیں دئے، بلکہ جس طرح کا تصرف حضرات شیخین کرتے آئے تھے، اسی طرح کا تصرف حضرت علی ﷺ نے بھی کیا اور پورے بنی امیہ کے دور میں یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب خلافت عباسیہ کا دور آیا تو چونکہ شیعوں نے یہ پروپیگنڈہ کر رکھا تھا کہ صحابہ کرام ﷺ نے فدک غصب کر رکھا ہے، اس لئے بنو عباس کے پہلے خلیفہ سفاح نے فدک پر قبضہ کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں مالکانہ حقوق کے ساتھ دینا چاہا۔

اس وقت زید بن علی جو بنو ہاشم میں سے تھے اور امام تھے، شیعہ بھی انہیں امام مانتے ہیں انہوں نے سفاح پر کثیر کی کہ جو معاملہ حضرت صدیق اکبر ﷺ، حضرت عمر ﷺ، حضرت عثمان غنی ﷺ اور حضرت علی ﷺ کرتے آئے ہیں، آپ اس کو بدل رہے ہیں، میں اس کی مخالفت کرتا ہوں اور اس کو جائز نہیں سمجھتا۔

اس سے صاف واضح ہے کہ ”فدک“ کے معاملہ میں حضرت صدیق اکبر ﷺ نے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ نبی کریم ﷺ کے طریقہ کے عین مطابق تھا اور اس سے اہل بیت بھی مطمئن ہو گئے تھے۔

شیعوں کا استدلال

شیعہ عام طور سے اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے مسند ابی یعلیٰ کے حوالہ سے تفسیر و منثور میں نقل کی ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی حیات مبارکہ میں حضرت فاطمہؑ کو ”فدک“ عطا فرما دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا۔^۵

اس روایت کی بنا پر شیعہ بڑی بغلیں بجاتے ہیں کہ اس میں صاف صاف موجود ہے کہ فدک حضرت فاطمہؑ کو بھی دیا گیا تھا اور ان کی کتابوں میں تو ایسی واپسی و تباہی روایات بہت ہی ہیں، حالانکہ جو انہوں نے پیش کی ہیں انتہا درجہ کی ضعیف اور موضوع روایتیں ہیں، بلکہ شیعوں کی ایک روایت ہے کہ حضرت فاطمہؑ نے حضرت صدیق اکبرؑ سے کہا کہ یہ مجھے ہبہ ہو گیا تھا اس وجہ سے میں اس کی مالکہ ہوں، میراث کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کہا کہ گواہ لے کر آؤ، اس پر حضرت فاطمہؑ نے دو گواہ پیش کر دیئے، ایک حضرت علیؓ اور ایک ام ایمنؓ۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے کہا کہ آپ کا نصاب پورا نہیں ہے کیونکہ ایک مرد اور ایک عورت ہے یا تو ایک مرد و دو عورتیں ہوں یا دو مرد ہوں، اس واسطے رد کر دیا۔

اول تو یہ روایت ہی غلط ہے اس کا کوئی سراور پیر نہیں اور اگر صحیح ہو تب بھی صدیق اکبرؓ کا فیصلہ درست ہے، اس واسطے کہ نصاب شہادت پورا نہیں، لیکن یہ سب شیعوں کی روایتیں ہیں۔

در منثور کی ایک روایت کی تحقیق

علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے در منثور میں مسند ابی یعلیٰ کے حوالہ سے ابو سعید خدریؓ کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فدک کی زمین حضرت فاطمہؑ کو ہبہ کر دی تھی۔ اس روایت کو اہل سنت کے خلاف بڑی زبردست حجت قاطعہ سمجھتے ہیں۔

لیکن میں نے مسند ابی یعلیٰ میں اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس روایت کا مدار غیۃ العونی پر ہے اور غیۃ عونی اول تو ایسے ہی ضعیف راوی ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑی خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ وہ عام طور سے کبھی سے روایتیں نقل کرتا ہے۔

سائب بن یزید کلبی مشہور شیعہ راوی اور مؤرخ ہے اور تفسیر میں بھی اس کی بہت سی روایتیں آتی ہیں، بڑا واپسی و تباہی قسم کا راوی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ اہل سنت کی کتابیں بھی اس سے بھری ہوئی ہیں، یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ ”حفظت مالہ بحفظ أحد ونسبت مالہ پنسہ أحد“ میں نے تین دن میں قرآن کریم یاد کر لیا اور ”نسبت فانی جلست یو ما القطع لحياتي من تحت قبضه لقطعتها فوقها“۔

اس کے ضعف اور خاص طور پر احکام میں اس کی روایت کے غیر معتبر ہونے پر اتفاق ہے، اس پر شیخ ہونے کا الزام بھی ہے، بکلی کی کنیت ابوسعید ہے، عطیہ عوفی بکلی سے روایت کرتے وقت بکثرت ”عن ابی سعید“ کہتے ہیں، تا کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے کہ ”ابی سعید“ کون ہیں اور اس سے یہ بھی ارادہ ہوتا ہے کہ جب ”عن ابی سعید“ مطلقاً کہا جائے گا تو لوگ اس کو ابوسعید خدری ؓ سمجھیں گے، چنانچہ بعض دفعہ خدری بھی لگا دیتے ہیں۔ اس وقت روایت کے ساتھ یہی واقعہ ہوا جو در منثور میں لکھا ہوا ہے۔^۱

لیکن مسند ابی یعلیٰ میں صرف ”ابی سعید“ ہے اور رجال کی کتابوں میں ہمارے محدثین نے (اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے) بتا دیا ہے کہ جب عطیہ عوفی ابوسعید سے روایت کرتا ہے تو اس سے ابوسعید خدری ؓ مراد نہیں ہوتے، بلکہ بکلی مراد ہوتا ہے، اس لئے اس روایت کا ان روایات کے مقابلہ میں کوئی بھروسہ نہیں جو ہمارے پاس صحیح طریقے سے پہنچی ہیں، لہذا فہک کی بنیاد پر حضرت صدیق اکبر ؓ پر جو مطاعن کئے جاتے ہیں ان کا کوئی سرچر نہیں ہے۔ یہ خلاصہ ہے۔ اس کی تفصیل کے لئے ”تکملة فتح الملہم“ کی طرف مراجعت کی جاسکتی ہے۔^۲

سوال: جب اس روایت میں ادراج پایا گیا تو کیا یہ علت خفیہ نہیں ہوگی؟

جواب: علت خفیہ اس معنی میں ہے کہ اس کو حضرت عائشہؓ کی طرف منسوب کرنا غلط ہوا، لیکن فی نفسہ یہ جمل صحیح ہے اور حضرت عائشہؓ نے نہیں کہا، بلکہ زہری نے کہا ہے۔

یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ بخاری کی تمام احادیث صحیح ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ روایت کیا ہے اس کی ہر حدیث میں صحیح کی تعریف صادق آتی ہے، یعنی ”ما رواہ العادل الشام الضبط من غیر انقطاع فی الاسناد ولا علة ولا شذوذ“۔

یہ مطلب نہیں کہ اس کا ایک ایک لفظ نفس الامر میں صحیح ہے۔ چنانچہ بہت ساری جگہوں پر راویوں سے وہم ہوا ہے اور اس وہم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ایک چیز کو جو کہ بدرجہی اس کو اس طرح بیان کر دیا کہ وہ حدیث کا جزو معلوم ہو۔

لہذا اگر کہیں یہ بات کہی جائے کہ یہ حصہ فلاں کا ادراج ہے یا اس حصہ میں فلاں راوی سے وہم ہوا ہے، تو یہ حدیث کی صحت کے منافی نہیں ہے، حدیث کی صحت کے باوجود یہ بات کہی جاسکتی ہے۔ آگے کہتے ہیں ”فابی أبو بکر علیہا ذلک، وقال: لست تارکاً شیئاً“۔

۱۔ الدر المنثور، ج: ۶، ص: ۲۸۶، عطیہ العوفی - منکر لا يعرف، ”المفنی فی الضعفاء“، ج: ۱، ص: ۱۲۸۔

۲۔ تکملة فتح الملہم، ج: ۳، ص: ۸۶-۱۰۵۔

مدینہ منورہ میں جو اموال تھے وہ اگر چہ میراث تو نہیں تھے، لیکن خلیفہ کے ذمہ تھا کہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں اور حضور اکرم ﷺ کے طریقہ کے مطابق تقسیم کریں، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خود یہ کرنے کے بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا کہ یہ حضرات خود انتظام کریں۔ بعد میں دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، اس کا قصہ آگے آ رہا ہے۔

”فاما خیر و لدک فامسکھا عمر“ ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس رکھا ”وقال: هما صدقة رسول الله ﷺ کانتا لحقوقة التي عمروه و نوائبه“ یہ آپ کی پیش آمدہ ضروریات اور ان حقوق کے لئے تھا جو آپ پر لازم تھے۔

”قال: فهما علی ذلك إلى اليوم“ زہری کہہ رہے ہیں کہ یہ اب اسی طرح چلا آتا ہے یعنی خلیفہ ان کا انتظام کرتا ہے۔

۳۰۹۴۔ حدثنا إسحاق بن محمد الفروي: حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان، وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكر أ من حديثه ذكر لك، فانا نطلفت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث فقال مالك: بينما أنا جالس في أهلي حين منع النهار إذا رسول عمر بن الخطاب يا بني، فقال: أجب أمير المؤمنين، فأنطلفت معه حتى أدخل على عمر فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش، متكئ على وسادة من آدم فسلمت عليه ثم جلست، فقال: يا مال، إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات، وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم، فقلت: يا أمير المؤمنين، لو أمرت له غير، قال: فاقبضه أيها المرء. فبينما أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفا، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ قال: نعم، فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا، ثم جلس يرفا يسيرا، ثم قال: هل لك على وعباس؟ قال: نعم، فأذن لهما فدخلوا فسلموا فجلسا، فقال عباس: يا أمير المؤمنين، أقص بيني وبين هذا، وهما يختصمان فيما ألاء الله على رسول الله ﷺ من مال بني النضير، فقال الرهط: عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين أقص بينهما، وأراح أحدهما من الآخر، فقال عمر: تشدكم، أ تشدكم بالله الذي ياذنه تقوم السماء والأرض، هل تعملون أن رسول الله ﷺ قال: ((لا نورث، ما تركنا صدقة))، يريد رسول الله ﷺ نفسه؟ قال الرهط: قد قال ذلك، فأقبل عمر على علي بن عباس، فقال: أ تشدكم [الله] تعلمان أن رسول الله ﷺ قد قال ذلك؟ قال عمر: فإني

أحدتکم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله ﷺ في هذا الفی بشیء لم يعطه أحدًا غیره، ثم قرأ ﴿وما آفأء الله على رسوله منهم﴾ إلى قوله: ﴿قدیر﴾ فكانت هذه خالصة لرسول الله ﷺ ووالله ما احتاز هادونکم، ولا استأثر بها علیکم، قد أعطاكموه وبشها فیکم حتی بقى منها هذا المال، فكان رسول الله ﷺ ینفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم یاخذ ما بقى فیجعله مجعل مال الله فعمل رسول الله ﷺ بذلک حتاته. أنشدکم بالله هل تعلمون ذلک؟ قالوا: نعم، ثم قال لعلى وعباس: أنشدکم الله هل تعلمان ذلک؟ قال عمر: ثم توفى الله نبيه ﷺ فقال أبو بکر: أنا ولی رسول الله ﷺ، فقبضها أبو بکر فعمل فیها بما عمل رسول الله ﷺ، والله یعلم إنه فیها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبابکر فکنت أنا ولی أبی بکر فقبضها سنتین من إمارتی أعمل فیها بما عمل رسول الله ﷺ وما عمل فیها أبو بکر، والله یعلم إنى فیها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتمانی تکلمانی وکلمتکمما واحدة وأمرکمما واحد، جئتنی یا عباس تسألنی نصیبک من ابن أخیک، وجاء نى هذا - یرید علیا - یرید نصیب امرأته من ابیهما فقلت لیکما: إن رسول الله ﷺ قال: ((لا نورث، ما ترکنا صدقة)). فلما بدا لى أن أدفعه إلیکمما قلت: إن شئتما دفعتهما إلیکمما على علیکمما عهد الله وميثاقه لتعملان فیها بما عمل فیها رسول الله ﷺ وبما عمل فیها أبو بکر وبما عملت فیها منذ ولیتها، فقلتما: ادفعا رسول إلینا، فذلک دفعتهما إلیکمما. فأنشدکم بالله هل دفعتهما إلیهما بذلک؟ قال الرهط: نعم. ثم أقبل على وعباس، فقال: أنشدکم بالله، هل دفعتهما إلیکمما بذلک؟ قالوا: نعم. قال: فتلحسان منى قضاء غیر ذلک؟ فوالله الذى بآذنه بقوم السماء والأرض لا أقضى فیها قضاء غیر ذلک. فإن عجزتما عنها فادفعهما إلیّ، فإنی أكفیکماها. [راجع: ۲۹۰۳]

ماک بن اوس ؓ کہتے ہیں کہ ”بئسما أنا جالس فی اهلی حین مع النهار“ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جبکہ دن چڑھ چکا تھا کہ اچانک میرے پاس حضرت عمر بن الخطاب ؓ کا ایک پیغام آیا۔

”فقال: أجب امیر المؤمنین“ امیر المؤمنین کو جواب دو یعنی انہوں نے بلایا ہے۔

”فما نطلقت معه حتی أدخل على عمر فإذا هو جالس على رمال سریر“ حضرت فاروق اعظم ؓ چار پائی کے بانوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر ؓ اور چار پائی کے درمیان کوئی بستر نہیں تھا۔ چڑے کے تکیہ پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔

”فسلمت علیه ثم جلست فقال: یا مال، انه قدم علينا من قومک اهل أبيات“ کہ تمہاری

قوم کے اہل ایات کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے تھے۔ ”ایسات، بیت“ کی جمع ہے، خاندان مراد ہے، ”وقد امرت فیہم برخص فاقضیہ فاقسمہ بیہم“ اور میں نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم کوڑا بہت مال لے لو اور اپنے خاندان والوں میں تقسیم کرو۔

میں نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! اگر آپ میرے علاوہ کسی اور کو حکم دے دیں کہ وہ تقسیم کرے تو اچھا ہے۔ انہوں نے کہا: اے آدمی تم ہی قبضہ کرو۔

”لہینما انا جالس عندہ اماء حاجبہ یرفا“ آپ کے دربان ”یرفا“ آئے، ”یرفا“ غلام کا نام ہے۔
”لقال: هل لك في عثمان و عبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟“ یہ حضرات اجازت طلب کر رہے تھے۔

”قال: نعم، فاذن لهم لدخلوا فسلموا وجلسوا“ یہ حضرات آکر بیٹھ گئے۔

ان میں سے حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم یہ چاروں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔

پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔

اب یہ چچا بھتیجے کا معاملہ تھا، اس میں بچانے بھتیجے کے لئے ذرا سخت الفاظ استعمال کئے۔

”وهما يختصمان“ نبی کریم رضی اللہ عنہ کو نبی نصیر سے جو مال ملا تھا ان کا اس کے بارے میں جھگڑا ہو رہا تھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تولیت میں نزاع

جھگڑا یہ تھا حضور رضی اللہ عنہ کے ترکہ کا متولی وقت کا خلیفہ ہوتا تھا لیکن وہ اسے ان ہی مصارف میں صرف کرتا تھا جن مصارف میں حضور اکرم رضی اللہ عنہ صرف کیا کرتے تھے۔

باقی تو سارے اموال خلیفہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، البتہ بنو نضیر کے فئی کی کچھ زمینیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دیدی تھیں کہ ان کا انتظام آپ لوگ کریں۔

اب اس انتظام، مصارف یا کسی اور چیز میں آپس میں اختلاف ہو گیا، تو اس وقت یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر جائیں اور ان سے بیس کہ اس پوری زمین کا ہم دونوں کو مشترک متولی بنانے کے بجائے زمین ہمارے درمیان تقسیم کر دیجئے کہ اتنے حصہ کا متولی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنادیں اور اتنے حصہ کا مجھے بنادیں، تاکہ کوئی اختلاف اور جھگڑا باقی نہ رہے۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ کرنا گوارا نہیں کیا، اس لئے کہ اگر یہ تقسیم کر دیجئے تو لوگوں کا عام تاثر یہ ہوتا

کہ جو زمین حضرت علیؑ کو دی گئی ہے، وہ ان کی ملکیت ہوگئی اور جو حضرت عباسؑ کو دی گئی ہے وہ ان کی ملکیت ہو گئی، تو تولیت کی بات باقی نہ رہتی۔ چونکہ لوگوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان تھا کہ یہ ان کو ملکیت دے دی گئی ہے، اس لئے حضرت فاروق اعظمؓ نے اس عمل سے انکار کیا۔ یہ پوری حدیث کا خلاصہ ہے۔

”لَقَالَ الرَّهْطُ عُمَانُ وَأَصْحَابُهُ“ جو حضرات (حضرت عثمانؓ وغیرہ) پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا: اے امیر المؤمنین ان کے درمیان فیصلہ کر دیں اور ان میں سے ایک کو دوسرے سے راحت دیدیں۔ مطلب یہ ہے کہ تقسیم کر دیں ”لَقَالَ عُمَرُ: تَنَدُّكُمْ“ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ٹھہرو، ”تَنَدُّكُمْ“ سے نکلا ہے ”تَنَدُّ“ کے معنی ہیں ٹھل کرنا اور ”تَنَدُّكُمْ“ محاورۃً اس وقت کہتے ہیں جب یہ کہنا ہو کہ ٹھہرو، جلدی مت کرو۔

”اَنشَدَ كُم بِاَللّٰهِ“ میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان وزمین کھڑے ہیں۔ ”هَلْ تَعْلَمُونَ اِنْ رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ: ((لَا نُوْرُ، مَا تَرَ كُنَّا صَدَقَهُ الْخ)) لوگوں نے کہا: جی ہاں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: ”لَقَالَ عُمَرُ: فَاَنِيْ اُحَدِّثُكُمْ“ میں اُس معاملہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اللہ ﷻ نے اس فئی کے بارے میں اپنے رسول اللہ ﷺ کو ایک ایسے اختیار کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا کہ جو اختیار آپ کے سوا کسی اور کو نہیں دیا، معنی یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے لئے فئی کو مخصوص کر دیا تھا۔

صورت حال یہ تھی کہ بچھلی امتوں میں مال غنیمت کو آگ کھا لیا کرتی تھی اور اس امت کے لئے یہ مقرر کر دیا گیا کہ خمس بیت المال میں دیا گیا اور باقی چار اخماس غنمین میں تقسیم کئے گئے۔

مال فئی اور اس کا حکم

مال فئی سے مراد وہ مال ہے جو مسلمانوں کے قبضہ میں لشکر کشی کے بغیر آ گیا ہو۔ اس کے بارے میں نبی کریم ﷺ کو کُلِّ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ بحیثیت امام جس طرح چاہیں اس کو مسلمانوں کے مصالح میں خرچ کریں، حضرت فاروق اعظمؓ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

بنو نضیر سے جو مال قبضہ میں آیا تھا وہ بھی فئی تھا، مال غنیمت نہیں تھا، کیونکہ ان سے لڑائی کے ذریعہ حاصل نہیں کیا گیا بلکہ صلحا حاصل کیا گیا، اس واسطے آپ ﷺ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اس فئی کے بارے میں ایک ایسے اختیار کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا جو اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دیا، اور وہ یہ ہے ”اِنَّهُ اَللّٰهُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ“ اگرچہ حضور اکرم ﷺ کو مکمل اختیار تھا، اگر وہ چاہتے تو ساری فئی اپنے لئے رکھ لیتے، لیکن اللہ کی قسم نبی کریم ﷺ نے اس ساری فئی کے اموال کو اپنے پاس نہیں رکھا۔ ”فَوَلَّكُمْ“ تمہارے بغیر اور نہ خود تمہارے اوپر ترجیح دی ہے، یعنی ایسا نہیں کیا کہ اپنے آپ کو ترجیح دے کر خود رکھ دیا ہو اور تمہیں نہ دیا ہو، حضور اکرم ﷺ نے تمہیں دیا اور تمہارے درمیان تقسیم کیا یہاں تک کہ اس میں سے یہ باقی رہ گیا جس کی تولیت کا مسئلہ ہے۔

”فکان رسول اللہ ﷺ ینفق“ آپ ﷺ اسی سے اپنے اہل کوسال بھر نفقہ دیا کرتے تھے، باقی جو رہ جاتا تھا وہ بھی مسلمانوں کے مصالحوں، جہاد اور قراء وغیرہ پر صرف کرتے تھے۔

”فعل رسول اللہ ﷺ نصیبک من ابن اخیک“ دو سال تک میں انتظار کرتا رہا، پھر تم دونوں آئے (یعنی حضرت علیؓ و عباسؓ) مجھ سے بات کرنے کے لئے اور تمہاری بات ایک تھی، تمہارا معاملہ بھی ایک تھا یعنی تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اے عباس! آپ آئے کیا آپ اپنے بھتیجے کے حصہ میں سے مانگ رہے تھے یعنی نبی کریم ﷺ کے ترکہ میں سے؟

”وجاءنی هذا قضاء غیر ذلک“ میرے پاس یہ یعنی حضرت علیؓ آئے جو اپنی اہلیہ کا حصہ ان کے والد کے حصہ میں سے مانگ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ میراث تو نہیں ہو سکتی۔ جب میری رائے یہ ہوئی کہ آپ کو دے دوں تو آپ نے یہ کہا: ہمیں ولایت کے طور پر دے دو۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ اس کے سوا کوئی فیصلہ کروں تو ”فواللہ الذی یأذنه تقوم لسماء والأرض لا قضی فیہا قضاء غیر ذلک“۔

”فإن عجزتما فإنی اکفیكماھا“ اگر تم اس کی تولیت سے عاجز ہو رہے ہو تو مجھے دے دو، میں تمہارے لئے اس کے انتظام میں خود کروں گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ الگ الگ تقسیم کر کے تولیت دینے سے حضرت فاروق اعظمؓ نے انکار کر دیا اور کہا کہ یا تو جس طرح پہلے دونوں مشترک انتظام کر رہے تھے اسی طرح کرتے رہو یا مجھے واپس کر دو۔

(۳) باب نفقة نساء النبی ﷺ بعد وفاته

۳۰۹۷۔ حدثنا عبد اللہ بن ابی شیبہ: حدثنا أبو أسامة: حدثنا هشام، عن أبیہ، عن عائشة قالت: تولی رسول اللہ ﷺ وما لی بیعی من شیء یا مکله ذو کبد إلا شطر شعیر فی رف لی، فاکلت مہ حتی طال علی فکلته ففنی. [انظر: ۶۳۵۱] ۵

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی وفات ہوئی اس حالت میں کہ میرے گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کو بیگروالا کھا سکے، لایہ کہ جو کا ایک صاع تھا جو میرے پاس طاق میں رکھا ہوا تھا، ”فما کلت مہ“ پس میں اس سے بہت عرصہ تک کھاتی رہی، بعد میں میں نے اس کو ناپ لیا کہ کتنا ہے تو وہ ختم ہو گیا۔

۵۔ وفی صحیح مسلم، کتاب الزہد والرفائق، رقم: ۵۲۸۱، وسنن الترمذی، کتاب صفة القيامة والرفائق والورع

عن رسول اللہ، باب منه، رقم: ۲۳۹۱، وسنن ابن ماجہ، کتاب الاطعمة، باب حبز الشعیر، رقم: ۳۳۲۶، ومسند

احمد، باقی مسند الانصار، باب حدیث السيدة عائشة، رقم: ۲۳۶۲۳۔

(۴) باب ما جاء في بیوت أزواج النبی ﷺ وما نسب من البيوت إليهن،
وقول الله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ لَكُمُ الْمِيرَاثُ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ ۱ و ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ ۲
میراث سے تعلق نہیں

یعنی نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات کے جو گھر تھے، وہ قرآن وحدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبانوں پر بھی ازواج مطہرات کی طرف منسوب کئے گئے جیسا کہ کہا جاتا تھا یہ حضرت عائشہؓ، حضرت ام سلمہؓ اور یہ حضرت حفصہؓ کا گھر ہے وغیرہ۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ گھرانے کے لئے نبی کریم ﷺ نے مخصوص کر دیئے تھے اس واسطے ان کی طرف نسبت کی جاتی تھی، ملکیت ان میں سے کسی کی بھی نہیں تھی، لہذا کسی کوشش نہ ہو کہ ازواج مطہرات نے تو میراث پالی اور دوسرے اہل بیت نے نہیں پائی۔

وہ گھر رسول اللہ ﷺ کے زمانہ ہی سے ان کو استعمال کے لئے دے دیئے گئے تھے اور یہ بات نبی کریم ﷺ کی وصال کے بعد بھی باقی رہی کہ ازواج مطہرات کو ان گھروں کے استعمال کا حق دیا گیا اور اس استعمال کے حق کی وجہ سے ”بیوت“ کی نسبت ان کی طرف کی گئی، میراث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

(۵) باب ما ذكر من درع النبی ﷺ وعصاه و سيفه وقدحه
وخاتمه، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر
قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما تبرک أصحابه وغيرهم
بعد وفاته.

حضور اکرم ﷺ کے تبرکات مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس موجود ہیں۔
بتلانا یہ مقصود ہے کہ میراث تقسیم نہیں ہوئی، لیکن حضور ﷺ کے مختلف تبرکات مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم کو دے دیئے گئے تھے یا تو آپ ﷺ کی حیات ہی میں یا آپ ﷺ کی وفات کے بعد، میراث کے طور پر نہیں بلکہ لوگوں نے تبرک رکھے۔

۳۱۱۰ - حدثنا سعيد بن محمد الجرمي: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي
أن الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حنبل حدثه عن أبيه عن حماد بن عمار
حدثه: أن علي بن حسين حدثه: أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل

الحسین بن علی لقیہ المسور بن مخرمۃ فقال له: هل لك إلى من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له: لا، فقال: فهل أنت معطي سيف رسول الله ﷺ فبأنى أخاف أن يغلبك القوم عليه؟ وإيم الله لئن أعطيتني لا يخلص إليه أبدا، حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة فسمعت رسول الله ﷺ يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ المحتلم فقال: ((إن فاطمة مني، وأنا أخوف أن تفتن في دينها)). ثم ذكر صهرا له من بنى عبد شمس فأنشئ عليه في مصاهرته إياه، قال: ((حدثني فصدقتني ووعدني فوفى لي، وأني لست أحرم حلالا، ولا أجل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله ﷺ وبنت عدو الله أبدا)).^{۱۱}

حدیث کا مطلب

حضرت علی بن حسین ؑ جن کو زین العابدین ؑ کہا جاتا ہے، حضرت حسین ؑ کے صاحبزادے ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں کہ ”انہم حین قدموا المدینۃ“ جب یہ حضرت حسین ؑ کی شہادت کے بعد یزید بن معاویہ ؑ کے پاس واپس مدینہ منورہ آئے، (یہ فتح گئے تھے)۔

”لقیہ المسور بن مخرمۃ“ تو مسور بن مخرمۃ ؑ ان سے ملے اور کہا۔ ”هل لك إلى“ اگر آپ کا کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے، میں وہ کام کروں۔ حضرت علی بن حسین ؑ نے کہا کہ کوئی کام نہیں ہے۔

”مسور بن مخرمۃ“ نے ان سے کہا: کیا آپ کے پاس رسول اللہ ﷺ کی جوتلوار ہے وہ مجھے دے دیں گے؟ کیونکہ اندیشہ ہے کہ لوگ آپ پر تلوار کے بارے میں غلبہ پالیں گے۔ معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس نہیں چھوڑیں گے، آپ سے حاصل کرنے کی فکر کریں گے۔ اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی پریشانی اٹھانے کے بجائے وہ تلوار مجھے دیدیں۔

”وایم الله“ اور میں قسم کھا کہ کہتا ہوں کہ اگر یہ آپ نے مجھے دیدی تو کبھی بھی اس تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکے گا۔ یہاں تک کہ میری جان چلی جائے، جب تک میرے دم میں دم ہے، مجھ سے کوئی نہیں لے سکے گا، یہ تو پیشکش تھی۔

۱۱۔ ولی صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبی ﷺ، رقم: ۳۴۸۲، وسنن أبی داؤد،

کتاب النکاح، باب ما یکرہ أن یجمع بہن من النساء، رقم: ۱۷۷۲، وسنن ابن ماجہ، کتاب النکاح، باب الغیرۃ، رقم: ۱۹۸۸، ومسنند احمد، اول مسند الکوفیین، باب حدیث المسور بن مخرمۃ الزہری ومروان بن

الحکم، رقم: ۱۸۱۳۹، ۱۸۱۵۳، ۱۸۱۶۳۔

اب آگے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں کہ مجھے دیدتجہ، اس کا منشا آپ کے ساتھ محبت اور تعلق ہے، کیونکہ آپ حضرت حسین ؑ کے صاحبزادے ہیں اور حضرت فاطمہ ؑ سے نبی کریم ؑ کو اتنی محبت تھی کہ آپ ؑ نے فرمایا تھا ”ان فاطمة بضعة منی“ اور پھر وہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت علی ؑ نے بنت ابی جہل سے نکاح کا ارادہ کیا تھا اس پر آپ ؑ نے خطبہ دیا تھا، واقعہ گزر چکا ہے۔

پھر جس طرح حضور ؑ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت کی تھی، اسی طرح میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ آپ ان کے پوتے ہیں۔

۳۱۱۱۔ حدثنا قتیبہ بن سعید: حدثنا سفیان، عن محمد بن شوقہ، عن منذر، عن ابن الحنفیہ قال: لو کان علی ؑ ذاکراً عثمان ؑ ذکرہ یوم جاءہ ناس فشحروا سعاة عثمان فقال لی علی: اذهب إلى عثمان فأخبرہ أنها صدقة رسول اللہ ؐ، فمر سعاتک یعملوا بها فأتیہ بہا، فقال: اغنیہا عنا. فأتیت بها علیاً فأخبرہ فقال: ضعیفا حیث أخذتها. [انظر: ۳۱۱۲].^{۱۲}

محمد بن حنفیہ جو حضرت علی ؑ کے صاحبزادے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی ؑ، حضرت عثمان ؑ کو برا بھلا کہنے والے ہوتے تو اس دن کہتے، آگے اس دن کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔

یہ ان لوگوں کی تردید کر رہے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ حضرت علی ؑ، حضرت عثمان ؑ کے بارے میں بدگوئی کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی ؑ نے بدگوئی کرنی ہوتی تو اس دن کرتے جس دن کچھ لوگ حضرت علی ؑ کے پاس آئے تھے اور اگر حضرت عثمان ؑ کے مصدقین کی شکایت کی تھی کہ حضرت عثمان ؑ کے زکوٰۃ وصول کرنے والے آتے ہیں اور ہم سے خلاف شرع زیادہ لے کر جاتے ہیں۔

”فقال لی علی:“ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ؑ نے مجھ سے کہا کہ حضرت عثمان ؑ کے پاس جاؤ اور ان کو یہ پیغہ دیدو اور کہو یہ رسول اللہ ؐ کا صدقہ ہے، حضور اکرم ؐ نے صدقہ کے جو کچھ احکام طے فرمائے تھے وہ اس میں لکھے ہوئے ہیں، یہ وہی ہے جو ان کی نیکواری کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ تو اپنے زکوٰۃ وصول کرنے والے کو حکم دیتجہ کہ وہ اس پیغہ کے مطابق عمل کرے۔

چنانچہ میں (محمد بن حنفیہ) اس کو لے کر حضرت عثمان ؑ کے پاس گیا۔ ”فقال: اغنیہا عنا“ آپ نے فرمایا کہ اس کو ہمارے پاس سے لے جاؤ۔ لفظی معنی ہے اس کو ہم سے بے نیاز کر دو۔

مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے سے احکام موجود ہیں، اس کو اپنے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

”فأتیت بها علیاً فأخبرہ“ میں حضرت علی ؑ کے پاس دوبارہ لے آیا اور ان کو بتایا کہ حضرت عثمان ؑ نے یہ فرمایا ہے۔ ”فقال: ضعیفا“ آپ ؑ نے فرمایا کہ جہاں سے لیا تھا وہیں رکھ دو۔ حضرت عثمان ؑ کے بارے

میں کوئی نازیبا کلمہ نہیں فرمایا۔ اُسر فرمانا ہوتا تو اس وقت فرماتے کہ ایک تو شکایت تھی، دوسری بات یہ کہ صدقات کی کتاب واپس لو، اُمی، تو اس وقت کوئی کلمہ کہتے کہ عجیب آدمی ہے، کتاب لو ناوی، لیکن اس وقت بھی حضرت علیؓ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔

(۶) باب الدلیل علی أن الخمس لنواب رسول اللہ ﷺ والمساکین. وإیثار النبی ﷺ أهل الصفة والأرامل حین سألته فاطمة وشکت إلیہ الطحن والرحی أن یخدمها من السبی فوکلها إلی اللہ.

خمس کے احکام

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے خمس کی تقسیم کے سلسلے میں کئی ابواب قائم فرمائے ہیں۔

جیسہ کہ قاعدہ ہے کہ ثنیت کے چار حصے تو غنائین میں یعنی مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں اور ایک خمس بیت المال میں جاتا ہے۔ بیت المال میں جو خمس جاتا ہے اس کے لئے اللہ ﷻ نے قرآن کریم میں فرمایا:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ

وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ

وَأَنَّ السَّبِيلَ ۚ﴾

ترجمہ: ”اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے کسی چیز سے سو

اللہ کے واسطے ہے، اس میں ت پانچواں حصہ اور رسول کے

واسطے اور اس کے قرابت والوں کے واسطے اور یتیموں اور

محتاجوں اور مسافروں کے واسطے۔“

گویا پانچ مدت کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو محض تبرکاً ذکر ہے، باقی پانچ رہ گئے۔ رسول، ذوی القربی، یتامی، مساکین اور ابن سبیل۔

خمس میں حنفیہ اور حنابلہ کا موقف

حنفیہ اور حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ اس میں اللہ ﷻ اور رسول ﷺ کا ذکر تبرکاً ہے، رسول اللہ ﷺ کا حصہ آپ

کی وفات کے ساتھ ختم ہو گیا۔

اسی طرح ذوی القربی سے نبی کریم ﷺ کے اہل بیت مراد ہیں، ان کا حصہ بھی نبی کریم ﷺ کے وصال کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب تین باقی رہ گئے، یتامی، مساکین اور ابن السبیل، خمس ان میں تقسیم کیا جائے گا۔

امام مالک رحمہ اللہ کا موقف

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذوی القربی، نبی کریم ﷺ کے اہل بیت اب بھی خمس کے اندر بطور مصرف باقی ہیں نہ کہ بطور مستحق۔

مصرف اور مستحق میں فرق

مصرف اور مستحق میں فرق ہے۔ مصرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام چاہے تو تقسیم میں ان کو بھی دیدے۔ خواہ وہ غنی ہوں یا فقیر ہوں، لیکن ان کو مطالبہ کا حق نہیں ہے کہ وہ بطور استحقاق کہیں کہ چونکہ اب مصرف چار مصرف باقی رہ گئے ہیں اس لئے خمس کے چار حصے کئے جائیں اور ایک حصہ ہمیں دیا جائے، ایک یتامی کو، ایک مساکین کو اور ایک ابن السبیل کو، تو بطور مستحق نہیں ہیں بلکہ بطور مصرف ہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ بطور مستحق اب بھی باقی ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں کہ خمس کا پانچواں حصہ اب بھی نبی کریم ﷺ کے رشتہ داروں کو دینا ہوگا، چاہے وہ غنی ہوں یا فقیر ہوں۔
حنفیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ بطور مصرف اور مستحق تو ان کا حصہ ختم ہو گیا ہے، البتہ جو ان میں اہل فقر ہیں وہ مسکین یا ابن السبیل کے ذیل میں آجائیں گے، اگر اس حیثیت سے دیا جائے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن بحیثیت ذوی القربی ان کو کوئی خمس نہیں دیا جائے گا۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال

امام شافعی رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ذوی القربی موجود ہے، اس کو کیسے منسوخ کہا جائے۔

حنفیہ اور حنابلہ کا استدلال

حنفیہ اور حنابلہ کا استدلال حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے عمل سے ہے، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم حضرت

ابوبکر ؓ سے حضرت علی ؓ تک چاروں نے ذوی القربی کو الگ سے ”سہم“ نہیں دیا۔
امام بخاری رحمہ اللہ آگے جو احادیث لا رہے ہیں ان سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ ذوی القربی کا
”سہم“ الگ نہیں کیا گیا۔ تو چاروں خلفائے راشدین ؓ کا یہ عمل رہا کہ وہ صرف اہل فقر کو دیتے رہے، اہل غنا کو بطور
”سہم“ نہیں دیا۔

امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل

امام مالک رحمہ اللہ دونوں کو جمع کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قرآن میں بطور مصرف ذکر ہے اور خلفائے
راشدین ؓ نے نہیں دیا، یہ ان کی صوابدید ہے، لہذا آج بھی امام کی صوابدید پر ہے، چاہے دے چاہے نہ دے۔
حنفیہ اور حنابلہ کے قول پر اور بھی متعدد احادیث شاہد ہیں، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے ”عمدة القاری“
میں بھی اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔

”مکملہ فتح الملہم“ میں میں نے تمام دلائل جمع کر دیئے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ”ذوی
القربی“ کا ”سہم“ ساقط ہو گیا ہے۔^{۱۵}

امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب قائم کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ”باب الدلیل علی أن الخمس لنواب
رسول اللہ ﷺ الخ“ کہ جس رسول اللہ ﷺ کے نواب کے لئے تھا اور مساکین کے لئے تھا۔

”نواب“ کے معنی ہیں آپ کو پیش آنے والی حاجتیں اور آپ کو پیش آنے والی حاجتوں سے تمام مسلمانوں کو
پیش آنے والی حاجتیں مراد ہیں۔ اور یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اہل صفہ اور بواؤں کو ترجیح دی
جب کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے سوال کیا اور شکایت کی کہ ”الطحن والرحی“ چکی پیسنے میں مجھے
مشقت ہوتی ہے، خواہش ظاہر کی کہ مجھے قیدیوں میں سے کوئی خادم دیدیتے۔

”فوکھلہا الی اللہ“ آنحضرت ﷺ نے ان کو اللہ کے حوالہ کیا اور تسبیح فاطمی تلقین فرمائی جیسا کہ آگے حدیث
میں آ رہا ہے۔

اگر ”ذوی القربی“ کا باقاعدہ کوئی ”سہم“ ہوتا تو آنحضرت ﷺ ان کی اس خواہش کو رد نہ فرماتے کیونکہ
وہ تو ذوی القربی ہونے کی وجہ سے باقاعدہ سہم ہوتیں، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کا مقصد یہی بتلانا ہے۔

(۷) باب قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾^{۱۶}

یعنی للرسول قسم ذلك. وقال رسول الله ﷺ: ((إنما أنا قاسم وخازن، والله يعطي)).
یہ باب بھی اسی سلسلہ میں قائم کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کو خمس کی تقسیم کا جو حق دیا گیا ہے اس میں یہ

^{۱۵} مکملہ فتح الملہم، ج: ۳، ص: ۲۵۳-۲۵۷، والمعنی فی ”العمدة“ ج: ۱۰، ص: ۳۳۶. ^{۱۶} [الأَنْفَال: ۳۱]

ضروری قرار نہیں دیا گیا کہ آپؐ ٹھس کا پانچواں حصہ ذوی القربیٰ کو دیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تردید کرنا مقصود ہے۔

۳۱۱۵۔ حدثنا محمد بن يوسف : ولا نسمعك عينا. فقال النبي ﷺ :

((أحسنتم الأنصار، فسموا باسمي ولا تكونوا بكيتي فإنما أنا قاسم)).

”ولا نسمعك عينا“ یعنی اس نام سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی نہیں کریں گے کہ تم اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھو، پھر آپؐ نے انصار کی تائید فرمائی کہ میرا نام رکھ لیا کرو یعنی ”محمد“ لیکن میری کنیت نہ رکھو۔

اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ میں قاسم ہوں تمہارے درمیان اموال تقسیم کرتا ہوں، بعض علمائے کرام نے دوسری وجہ بیان فرمائی ہے کہ حضور اقدس ﷺ کو ”یا محمد“ کہہ کر کوئی نہیں پکارتا تھا، اس لئے اس میں کسی التباس کا اندیشہ نہیں تھا۔ جو مسلمان تھے وہ ”یا رسول اللہ“ کہتے تھے اور جو غیر مسلم تھے وہ ”یا ابا القاسم“ کہتے تھے، تو ابوالقاسم کنیت رکھنے میں التباس کا اندیشہ تھا کہ کہیں حضور اقدس ﷺ مراد نہ ہوں، چونکہ ”یا محمد“ کہنے میں کوئی اندیشہ نہیں تھا، اس لئے نام رکھنے کی اجازت دی اور کنیت رکھنے کی اجازت نہیں دی۔

۳۱۲۲۔ حدثنا محمد بن العلاء، عن ابن المبارك، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة ؓ قال : قال النبي ﷺ : ((غزا نبی من الأنبياء، فقال لقومه : لا تبغني رجل ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبنى بها ولما بين بها . ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا آخر اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها . فغزا فلدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك . فقال للشمس : إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليهم، فجمع الغنائم، فجاءت - يعني النار - لتأكلها فلم تطعمها فقال : إن فيكم غلولا، فلتبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يدرجل بيده فقال : فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يدرجلين أو ثلاثة بيده، فقال : فيكم الغلول، فحجوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها . ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا)). [انظر: ۵۱۵۷] ۱

حدیث کی تشریح

حضرت ابو ہریرہ ؓ روایت فرماتے ہیں کہ ”غزا نبی من الأنبياء“ انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی نے جہاد کیا۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت یوشع علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ

۱۔ وفنی صحیح مسلم، کتاب الجہاد والسمیر، باب تحلیل الغنائم لهذه الأمة خاصة، رقم: ۳۲۸۷، ومسند احمد،

بالی مسند المکثرین، باب بالی المسند السابق، رقم: ۷۸۹۰۔

”لَا تَبْعُنِي رَجُلٌ مَلِكٌ بَضْعُ امْرَأَةٍ“ میرے پیچھے ایسا کوئی شخص نہ آئے یعنی جہاد میں شامل نہ ہو جو کسی عورت کے بضع کا مالک ہو یعنی اس سے نکاح کیا ہو ”وہو یرید أن ینی بہا ولما ین بہا“ اور بنا کر ناجاہتا ہے مگر ابھی تک نہیں کی، ایسا شخص ہمارے ساتھ نہ آئے کیونکہ اس کا دل فی شادی کی طرف مشغول ہوگا اور جہاد میں اس کا اچھی طرح دیہان نہ ہوگا۔

”ولا أحد بنی بیوتا ولم یرفع سقوفها“ اسی طرح وہ شخص جس نے اپنا گھر بنایا ہے، لیکن ابھی تک اس کی چھت نہیں ڈالی وہ بھی نہ آئے، کیونکہ اس کا دل بھی اپنے گھر کی تعمیر میں مشغول ہوگا۔

”ولا آخر اشتری“ اسی طرح وہ شخص جس نے بکریاں یا اونٹنیاں خریدیں، ”مخلفات“ کے معنی ہیں اونٹنیاں۔ ”وہو ینتظر ولا دھا“ اور اس کو ان کے بچے پیدا ہونے کا انتظار ہے، وہ بھی نہ آئے، کیونکہ اس کا دل اپنی اونٹیوں اور بکریوں میں مشغول رہے گا۔

یہ اعلان کرنے کے بعد ”فلنأمن القرية صلاة العصر“ نماز عصر کے وقت یا اس کے قریب بستی کے پاس تشریف لائے اور بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس دن کے گزرنے سے پہلے پہلے فتح کر لیں تو فتح ہو جائے گا، بعد میں فتح کرنے میں مشکل ہوگی۔

اس واسطے انہوں نے سورج سے کہا: ”انک ما مودة وانا مامور“ اے سورج! تو بھی اللہ ﷻ کی طرف سے مامور ہے اور میں بھی جہاد کے لئے مامور ہوں، ”اللهم احبسها علينا“ اے اللہ! اس کو ہمارے لئے روک دیجئے تو اللہ ﷻ کی طرف سے سورج کو روک دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے فتح عطا فرمادی۔

حضرت یوشع علیہ السلام کے لئے سورج کا روکا جانا

حضرت یوشع علیہ السلام کے لئے سورج کا روکا جانا صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اکثر علماء نے اس کو حقیقت پر محمول کیا ہے کہ واقعۃً اللہ ﷻ نے حضرت یوشع علیہ السلام کے لئے سورج کو روک دیا تھا۔

بعض حضرات نے اس کی توجیہ کی ہے کہ وقت میں برکت ہوگئی یعنی سورج رک جانے کا معنی ہے کہ وقت میں برکت ہو جائے اور تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جائے، لیکن زیادہ تر علماء اس کو حقیقت پر ہی محمول کرتے ہیں۔

”فجمع الغنائم“ حضرت یوشع علیہ السلام نے غنیمت کا مال جمع کیا، ”فجاءت یعنی النار لعا کلھا“ پہلے زمانہ کے دستور کے مطابق آگ کھانے کے لئے آئی ”فلم تطعمھا“ اس نے نہیں کھایا۔

”لقال : إن لیکم غلولا“ جب آگ نے نہیں کھایا تو انہوں نے بتایا کہ اس میں کوئی خیانت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آگ نہیں کھا رہی ہے۔

”فلینا یعنی من کل قبیلہ رجل“ ہر قبیلہ میں سے ایک آدمی مجھ سے بیعت یعنی مصافحہ کرے، ”فلزقت ید رجل بیدہ“ اس بیعت کے دوران ایک شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک گیا۔

”فقال : فیکم الغلول“ فرمایا کہ تمہارے قبیلے میں غلول ہے، ”فلینا یعنی قبیلتک“ اب تمہارے قبیلے کے سارے افراد مجھ سے بیعت کریں۔

”فلزقت ید رجلین أو ثلاثة بیدہ“ جس کے نتیجے میں ان کے ہاتھ سے دو تین آدمیوں کے ہاتھ چپک گئے ”فقال : فیکم الغلول“۔

”فجاء برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فاکلتها“ پتہ چلا کہ انہوں نے گائے کے پورے سر جتنا سونا لے لیا تھا۔

”ثم أحل الله“ حضور ﷺ نے فرمایا کہ پھر اللہ ﷻ نے ہمارے لئے غنیمت کا مال حلال کر دیا۔

سوال: آج کل ابوالقاسم کنیت رکھنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: آج کل چونکہ کسی التباس وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہے، اس لئے ابوالقاسم کنیت رکھنا جائز ہے۔

(۱۲) باب کیف قسم النبی ﷺ قریظۃ والنضیر؟

وما أعطی من ذلک نوائبہ .

۳۱۲۸ - حدثنا عبد الله بن أبي الأسود: حدثنا معتمر، عن أبيه قال: سمعت

أنس بن مالك ؓ يقول: كان الرجل يجعل للنبي ﷺ النخلات حتى الفتح قریظۃ والنضیر وكان بعد ذلک یرد علیهم . [راجع: ۲۶۳۰]

یہ حضرت انس ؓ کی حدیث ہے، فرمایا کہ بعض اوقات انصار کے کچھ حضرات نبی کریم ﷺ کے لئے کچھ بھجور کے درخت ہدیہ کے طور پر پیش کر دیا کرتے تھے کہ اس درخت کا پھل آپ تناول فرمائیں۔

”حتى الفتح“ یہاں تک کہ جب قرظۃ اور نضیر فتح ہوئے تو اس کے بعد اگر کوئی پیش کرتا تو آپ رد فرمادیتے، کیونکہ اس میں حضور ﷺ کا بھی حصہ ہوتا تھا، اس لئے اب ضرورت نہیں رہی تھی۔

(۱۳) باب برکۃ غازی فی مالہ حیا ومیتا مع النبی ﷺ وولایۃ الأمر

جو شخص غازی ہو اور نبی کریم ﷺ کے ساتھ یا ولایۃ الامر کے ساتھ جہاد کرے، اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔

جنگ جمل کا ایک مختصر خاکہ

اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث روایت کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلہ کے لئے تشریف لے گئے۔ مستدرک حاکم کی روایت میں آتا ہے وہاں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مقابلہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو یاد دلایا اور کہا کہ اے زبیر! تم مجھ سے لڑنے کے لئے آئے ہو تمہیں یا نہیں کہ ایک مرتبہ میری موجودگی میں نبی کریم ﷺ نے تم سے ارشاد فرمایا تھا کہ: "لَقَاتِلَنَّ عَلِيًّا وَ اَنْتَ ظَالِمٌ" تم علی سے لڑو گے اور تم ظلم کرنے والے ہو گے۔ کلا

آج وہ دن آ گیا ہے کہ تم مجھ سے لڑنے کے لئے آئے ہو، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کو یہ بات یاد آ گئی کہ حضور ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس لئے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نہیں لڑوں گا، چنانچہ وہ واپس ہو گئے۔

واپس ہوتے وقت خیال ہوا کہ میری وہ پوری جماعت جو میں ساتھ لے کر آیا ہوں مجھے نہیں چھوڑے گی، (اس میں بہت سے منافقین بھی تھے جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے)۔

انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ آج ایسی جنگ ہونے والی ہے اس میں جو مرے گا وہ یا تو ظالم ہو گا یا مظلوم ہو گا، اور میرا خیال ہے کہ میں مظلوم ہو کر مارا جاؤں، پھر کچھ وصیت فرمائی جو یہاں پر مذکور ہے۔

بعد میں ایک شخص عمرو بن جرمن نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا اور ظاہر یہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے تھا جو دونوں فریقوں کے درمیان آگ بھڑکا رہے تھے اور منافق قسم کے لوگ تھے، اس نے دیکھا کہ یہ واپس جا رہے ہیں، اس لئے انہیں قتل کر دیا۔

یہ حدیث بھی بعض روایتوں میں اچھی اور مضبوط سند سے آئی ہے کہ "بَشِّرُوا قَاتِلَ الزَّبِيرِ بِالنَّارِ" آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ زبیر رضی اللہ عنہ کا جو قاتل ہو گا اس کو جہنم کی خوشخبری سنا دو۔ یہ بات نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب ہے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند میں روایت کی ہے۔ ۱۱

اب عجیب شبہ ہوتا ہے کہ ایک طرف "قاتل عمار فی النار" کہا گیا، ادھر "قاتل الزبیر فی النار" کہا گیا، ایک طرف یہ کہ تم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لڑو گے تو ظالم ہو گے تو بات اس طرح پیش آئی ہے کہ بعد میں جس شخص نے قتل کیا وہ درحقیقت ان منافقین میں سے تھا جو آگ بھڑکانے والے تھے۔

۱۷۔ المستدرک علی الصحیحین، ج: ۳، ص: ۳۱۳، ۳۱۴، رقم: ۵۵۷۶، ۱۱۷۳ و ۵۵۷۷، ۱۱۷۵۔

۱۸۔ مسند احمد، مسند الخلفاء الراشدين، مسند علی بن ابی طالب، ص: ۹۶، رقم: ۶۸۰، ۶۸۱ و المجموع

اللاوسط، ج: ۷، ص: ۱۳۰، رقم: ۷۰۷۲، و تہذیب الکمال، ج: ۲۳، ص: ۱۹۶، رقم: ۳۷۳۱۔

بہر حال جب حضرت زبیر ؓ کو یہ اندیشہ ہوا کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو بلا کر کہا کہ مجھے اپنی شہادت میں سب سے زیادہ اپنے دیون (قرضے) کی فکر ہے کہ میرے قرضے ادا ہو جائیں اور قرضوں کا سلسلہ یہ تھا کہ حضرت زبیر ؓ ابن آدمی تھے، لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، حضرت زبیر ؓ ان سے یہ فرماتے تھے کہ میں تمہاری امانت نہیں رکھتا، البتہ اگر چاہو تو مجھے قرضہ دے دو اس میں تمہارا فائدہ ہوگا کہ امانت مضمون نہیں ہوتی اور قرض مضمون ہوگا، میں اس کا ضامن ہوں گا اور حضرت زبیر ؓ کا اس میں یہ فائدہ تھا کہ وہ اس کو اپنی تجارت وغیرہ میں استعمال کرتے تھے۔

چنانچہ وہ اس طرح قرض جمع کرتے اور تجارت میں لگاتے تھے، تجارت میں لگانے کے نتیجہ میں انہوں نے بہت ساری جائیدادیں خرید لیں، ویسے بھی یہ مالدار آدمی تھے یہاں تک کہ جب شہادت کے بعد دیکھا گیا تو ان کے قرضے بائیس لاکھ تھے، شاید پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس ﷺ کے زمانے میں بھی تجارتی قرضے لئے جاتے تھے، اور یہ طریقہ کار بینکوں کے طریقہ کار سے ملتا جلتا ہے کہ لوگ ان کے پاس لاکر رکھوا رہے ہیں اور وہ تجارت میں لگا رہے ہیں تو یہ بائیس لاکھ کا قرضہ تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر ؓ پر بہت بوجھ تھا کہ یہ بائیس لاکھ روپے کا قرضہ کس طرح ادا کروں؟ بعد میں انہوں نے قرض ادا کیا، حضرت زبیر ابن العوام ؓ نے وصیت بھی کی تھی جس کی تفصیل آ رہی ہے، تو پہلے وصیت نافذ کی، قرضے ادا کئے، اس کے بعد دروڑاء کے درمیان تقسیم ہوا، سب کچھ ادا کرنے کے بعد حساب لگایا تو وہ تقریباً ۶۰ لاکھ کا سامان تھا جو زبیر بن العوام ؓ نے چھوڑا تھا۔

اب یہ دین کس طرح ادا ہوا، وصیتیں کس طرح ہوئیں، وہ پوری تفصیل اس روایت میں ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو یہ بتانے کے لئے لائے ہیں کہ اللہ ﷻ نے ان کے مال میں برکت عطا فرمائی جس کے نتیجہ میں یہ کام ہو گیا۔

۳۱۲۹ - حدثني إسحاق بن إبراهيم قال : قلت لأبي أسامة : أحدكم هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير قال : لما وقف الزبير يوم الجمل، دعاني فقلت إني جنبه. فقال : يا بني ! إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراي إلا سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي لديني، أفترى يبقی ديننا من مالنا شيئا؟ فقال : يا بني، بع مالنا فاقض ديني. وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني عبد الله بن الزبير، يقول : ثلث الثلث، فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك. قال هشام : وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات. قال عبد الله : فجعل يوصيني بدينه ويقول : يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي. قال : فوالله ما دريت ما أراحتني قلت : يا أبت من مولاك؟ قال : الله. قال : فوالله ما وقعت

في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه ، فيقضيه . فقتل الزبير رضى الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين منها الغابة واحدة عشرة دأراً بالمدينة ، ودارين بالبصرة ، وداراً بالكوفة ، وداراً بمصر . قال : وإنما كان دينه الذى عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير : لا ، ولكنه سلف فإنى أخشى عليه الضيعة . ومولى إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئاً إلا أن يكون فى غزوة مع النبى ﷺ أومع أبى بكر وعمر وعثمان ؓ . قال عبد الله ابن الزبير : فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفى ألف ومائتى ألف . قال : فللقى حكيم ابن حزام عبد الله بن الزبير فقال : يا ابن أخى ، كم على أخى من الدين ؟ فكتمه فقال : مائة ألف ، فقال حكيم : والله ما أرى أموالكم تسع لهذه ، فقال له عبد الله : أقرأيتك إن كانت ألفى ألف ومائتى ألف ؟ قال : ما أراكم تطيقون هذا ، فإن عجزتم عن شئ منه فاستعينوا بى . قال : وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف ، فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف . ثم قام فقال : من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة . فأثاه عبد الله بن جعفر ، وكان له على الزبير أربعمائة ألف . فقال لعبد الله : إن شئتم تركنا لكم . قال عبد الله : لا ، قال : فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم ، فقال عبد الله : لا ، قال : قال : فاقطعوا لى قطعة ، فقال عبد الله : لك من هاهنا إلى هاهنا . قال : فباع منها فقضى دينه فأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصف . فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة . فقال له معاوية : كم قومت الغابة ؟ قال : كل سهم مائة ألف ، قال : كم بقى ؟ قال : أربعة أسهم ونصف . فقال المنذر بن الزبير : قد أخذت سهماً بمائة ألف ، قال عمرو بن عثمان : قد أخذت سهماً بمائة ألف ، وقال ابن زمعة : قد أخذت سهماً بمائة ألف . فقال معاوية : كم بقى ؟ فقال : سهم ونصف ، قال : أخذته بخمسين ومائة ألف . قال : وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف . فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير : القسم بيننا ميراثنا ، قال : لا والله ، لا أقسم بينكم حتى أنادى بالموسم أربع سنين : ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فليقضه ، قال : فجعل كل سنة ينادى بالموسم فلما مضى أربع سنين لم يأتهم . قال : وكان للزبير أربع نسوة ، ورفع الثلث فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتى ألف . فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتى ألف . ١٩

١٩ لا يوجد للحديث مكررات .

٢٠ ألفرد به البخارى .

حدیث کی تشریح

یہ ایسی روایت ہے جس میں شاگرد استاد پر پڑھ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ اسحاق بن ابراہیم کہیں ”حدیثی اسحاق بن ابراہیم“ بلکہ روایت پہلے سے ابو اسامہ کے طریق سے لکھی ہوئی موجود تھی، وہ اسحاق بن ابراہیم نے پڑھی اور کہا کہ کیا تم کو یہ حدیث ہشام بن عروہ نے ”عن ابیہ عن عبد اللہ بن الزبیر“ سنائی ہے کہ ”لما وقف الزبیر يوم الجمل“ جمل والے دن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، مجھے بلایا ”لحقمت.... وانی لا أرانی إلا ساقط اليوم مظلوما“ اور میں آج کے دن ایسا لگتا ہے کہ مظلوم ہو کر شہید ہوں گا۔

”وان من اكبر همی لدينى، افترى يبقی ديننا من مالنا شيئا؟“ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمارا قرض ہمارے مال میں سے کچھ باقی چھوڑے گا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ سارا دین میں ادا ہو جائے گا۔

”فقال: يا بنی، بع مالنا فاقض دينی“ یہ کہا کہ میرا قرضہ ادا کر دینا اور ساتھ ایک ثلث کی وصیت کی اور فرمایا کہ ثلث کا ثلث اپنے بیٹوں کو دینا یعنی آپ نے فرمایا کہ ثلث کو تین حصے کرنا اور ایک حصہ اپنے (عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے) بیٹوں کو دینا۔

”فان فضل من مالنا“ اگر دین کی ادائیگی کے بعد کچھ باقی بچ جائے، تو ”فصله لولدك“ کل وصیت مستائین وغیرہ کی ہے، اس کا ثلث تمہارے بیٹوں کا ہے، ثلث سے ثلث الٹ مراد ہے۔

”قال هشام“ یعنی حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بعض بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بعض بیٹوں کے برابر تھے مثلاً ضبيب اور عباد، ان کے برابر تھے۔

”وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات“ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی نو لڑکیاں اور نو لڑکے تھے۔

”قال عبد اللہ“ وہ مجھے دین کے بارے میں وصیت کرتے رہے، و ”يقول: يا بنی ان عجزت عن هينى منه“ اگر کچھ دین ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ تو اس پر میرے مولیٰ سے مدد مانگنا، ”قال: فواللہ“ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مولیٰ سے کیا مراد ہے، ”حتى قلت: يا ابا من مولاك؟ قال: اللہ“ مطلب یہ ہے کہ اللہ ﷻ سے مدد مانگنا یعنی دعا کرنا۔

”قال: فواللہ ما وقعت“ جب کبھی مشکل پیش آتی تو یہ دعا کرتا ”ليقضيه“ اللہ ﷻ پورا کر دیتے تھے۔

”فقتل الزبیر ولم يدع دينارا ولا درهما“ یعنی نقد پیسہ کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ”إلا أرضين“ مگر کچھ زمین تھیں، ”منها الغابة“ ان میں سے ایک غابہ تھا، احد کے چپے ”غابہ“ ایک بہت بڑی زمین تھی۔

”واحدی عشرة داراً بالمدينة“ مدینہ منورہ میں گیارہ گھر تھے، دو گھر بصرہ میں تھے، ایک کوفہ اور

ایک مصرع میں تھا۔

”قال وانما كان دينه“ اور ان کے ذمہ دین اس طرح کا ہوتا تھا کہ لوگ ودیعت رکھوانے آتا تھا اور فرما تے تھے کہ میں تو اس کو امانت میں نہیں لیتا کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے اور تمہارا نقصان ہو۔
 ”وماولی إمارة قط ولا جباية خراج“ ساری غریبی امارت کے والی نہیں بنے، کہیں کے گورنر نہیں بنے، نہ کبھی خراج کا ٹیکس وصول کیا۔ مطلب یہ ہے کہ سرکاری ذرائع سے جو لوگوں کے پاس پیسے جمع ہو جاتے ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا مگر یہ کہ وہاں جو کچھ مال غنیمت ملتا وہ لے لیتے۔
 ”قال عبد الله بن الزبير: فحسبت“ وہ دو ملین اور دو لاکھ یعنی بائیس لاکھ تھا۔

”قال: فلقى حكيم“ بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ ملے اور کہا ”یا اخی حکیم علی اخی من الدین؟“ پوچھا کہ کتنا قرضہ ہے ”فکتمہ“ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے چھپایا اور کہا کہ ”مائة الف“ ایک لاکھ ہے۔

اب بظاہر یہ غلط بیانی ہے، لیکن فقہائے کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ عدد کے بجائے چھوٹا عدد بتا دیا جائے تو وہ غلط بیانی میں شمار نہیں ہوتا کیونکہ ایک لاکھ تو ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن زیادہ کو چھپایا اور صرف ”مائة الف“ کہہ دیا۔

”فقال حکیم: واللہ“ انہوں نے کہا کہ تمہاری موجود جائیدادیں اس دین کو پورا کرنے کیلئے کافی نہیں ہوں گی۔ اگر ایک لاکھ پورا نہیں ہوگا تو بتاؤ اگر بائیس لاکھ ہو تو پھر کیا ہوگا۔

”قال: ما اراکم“ میرا اندازہ ہے کہ تم اس کی ادائیگی کو برداشت نہیں کر سکو گے۔

”قال: وکان الزبير“ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے غائبہ ایک لاکھ ستر ہزار میں خریدا تھا ”فبا عھا عبد اللہ“ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے وہ غائبہ سولہ لاکھ میں بیچا۔

”ثم قام فقال“ پھر فرمایا کہ جس کا کوئی حق ہو وہ غائبہ میں آکر ہم سے لے جائے۔

”فأتاه عبد الله بن جعفر“ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ آئے، ان کے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پر چار لاکھ واجب تھے۔

”فقال لعبد الله“ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو پیشکش کی کہ اگر تم چاہو تو میں یہ چار لاکھ چھوڑ دوں، معاف کر دوں۔

”قال عبد الله لا“ اگر تم چاہو تو ابھی جلدی دینے کی نہیں ہے تو مؤخر کر دو۔

”فقال عبد الله: لا، قال: قال فاطموا لی قطعة“ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے جائیداد کا ایک قطعہ کاٹ کر دے دیا۔ ”فقال عبد الله: لك من ههنا إلى ههنا“ اس چار لاکھ کے بدلے میں یہاں سے

وہاں تک کی زمین آپ کو دے دی۔

”قال: فباع منها ففرضي دينه“ انہوں نے یہ بیچا اور ان کا پورا دین ادا کر دیا۔
 ”وبقي منها أربعة اسهم ونصف“ ساڑھے چار سہم باقی رہ گئے، ”فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة“ بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر ؓ، حضرت معاویہ ؓ کے پاس آئے، ان کے پاس عمرو بن عثمان، منذر بن زبیر اور ابن زمعہ موجود تھے۔

”فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟“

حضرت معاویہ ؓ نے پوچھا کہ غابہ کی کل کتنی قیمت لگائی گئی؟
 ”قال: كل سهم مائة الف“ کہا ایک سہم کی لاکھ قیمت لگائی گئی ہے۔ حضرت معاویہ ؓ نے پوچھا کہ کتنے حصے باقی ہیں؟ عبداللہ زبیر ؓ نے کہا کہ ساڑھے چار حصے باقی ہیں۔

”فقال المنذر بن الزبير“ منذر بن زبیر ؓ نے کہا کہ ایک حصہ ایک لاکھ میں لے لیتا ہوں۔

”قال عمرو بن عثمان : لقد اخذت سهما بمائة الف، وقال ابن زمعة: قد اخذت سهما بمائة الف فقال معاوية: كم بقي؟“ اب کتنا باقی رہ گیا؟ ”فقال : سهم ونصف“ کہنا ڈیڑھ حصہ باقی رہ گیا ہے ”قال: اخذته بخمسين ومائة الف“ حضرت معاویہ ؓ نے کہا کہ اسے میں ڈیڑھ لاکھ میں خرید لیتا ہوں۔

”قال: وباع عبدالله بن جعفر“ عبداللہ بن جعفر ؓ نے جو حصہ چار لاکھ کے عوض لیا تھا وہ حضرت معاویہ ؓ پر چھ لاکھ کا بیچ دیا۔ ”فلما فرغ ابن الزبير“ جب دین ادا ہو گیا تو بیٹوں نے کہا میراث تقسیم کیجئے۔

”قال: لا والله، لا أقسم بينكم حتى أنادی بالموسم أربع سنين“ کہا کہ میں اس وقت تک میراث تقسیم نہیں کروں گا جب تک کہ چار سال تک موسم حج میں اعلان نہ کر دوں کہ جس کا بھی زبیر ؓ پر قرضہ ہو وہ آکر وصول کرے۔

”قال: فجعل كل سنة ينادى بالموسم فلما مضى أربع سنين“ ہر سال اعلان کرتے تھے، جب چار سال گزر گئے تو پھر باقی مال وراثت کے درمیان تقسیم کیا۔ ”قال: وكان للزبير أربع نسوة“ حضرت زبیر ؓ کی چار بیویاں تھیں، ”ورفع الفلث“ اور جو باقی بچ گیا تھا اس میں سے ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ٹلٹ نکالا گیا۔

”فأصاب كل امرأة الف الف ومائتا ألف“ ہر بیوی کے حصہ میں بارہ لاکھ آیا تو چار بیویوں کے اثاثہ لیس لاکھ ہوئے، یہ اثاثہ لیس لاکھ ترکہ کا ثمن ہوا۔ اب اثاثہ لیس لاکھ کو آٹھ سے ضرب دیں اور وصیت والے ٹلٹ کا اس میں اضافہ کریں تو یہ کتنا بنتا ہے، تو فرماتے ہیں، ”فجميع ماله خمسون الف الف ومائتا

الف“ اس روایت کے مطابق کل مال پانچ کروڑ دولاکھ بنتا ہے۔

لیکن جب شرح نے اس بنیاد پر حساب لگایا کہ ہر بیوی بارہ لاکھ اور چار بیویوں کے اڑتالیس لاکھ، پھر اڑتالیس لاکھ آٹھ سے ضرب دیا، پھر اس میں وصیت کا مال شامل کیا تو یہ سب مل کر چھ کروڑ سے بھی زیادہ بنتے ہیں، اس لئے شرح بخاری حیران ہیں کہ یہ حساب کس طرح صحیح بیٹھے گا، کسی طرح نہیں بنتا۔ اس کی مختلف لمبی چوڑی توجیہات کی گئی ہیں جن کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہے۔

حضرت گنگوہی اور شاہ صاحب رحمہما اللہ کی توجیہ

حضرت گنگوہی اور حضرت شاہ صاحب رحمہما اللہ نے جو توجیہ کی ہے وہ ایسی آسان ہے کہ اس میں کسی لمبے چوڑے حساب کی ضرورت نہیں ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ اصل میں غلطی اس طرح لگ رہی ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں ”خمسون“ کے بعد ”الف الف“ خمسون کی تہ ہے، ”الف الف“ کے معنی ایک ملین اور ”خمسون الف الف“ کے معنی پچاس ملین، تو پانچ کروڑ ہو گئے ”وماتنا الف“ اور دولاکھ بھی تو پانچ کروڑ دولاکھ ہو گئے۔

وہ کہتے ہیں کہ یوں نہیں ہے خمسون الگ ہے، اس کے معنی ہیں کہ کل مال کے پچاس حصے کئے گئے، جن میں سے ہر حصہ بارہ لاکھ کا تھا اور جب بارہ لاکھ کو پچاس سے ضرب دی جائے تو وہ چھ کروڑ بنتا ہے اور چار بیویوں سے بھی حساب چھ کروڑ بنتا ہے، صرف دولاکھ کا فرق ہے کہ وہ چھ کروڑ دولاکھ بنتا ہے اور یہ چھ کروڑ بنتا ہے، اس دولاکھ کے بارے میں یہ کہہ دینا آسان ہے کہ یہ کس حذف کر دی گئی۔ لیکن اتنا بڑا فرق کہ پانچ کروڑ کے چھ کروڑ دولاکھ بن جائیں، یہ مشکل ہے۔

تو کہتے ہیں کہ ”خمسون“ سے ”خمسون سہما“ مراد ہے، ”کل سہم الف الف و ماتنا الف“ پچاس حصے تھے جن میں سے ہر حصہ بارہ لاکھ کا تھا، اس طرح حساب صحیح بیٹھ جاتا ہے۔

ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ درہم تھے یا دینار؟ اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا، بظاہر درہم ہی ہوں گے۔^{۱۲}

(۱۴) باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة

أو أمره بالمقام هل يسهم له؟

۳۱۳۰ - حدثنا موسى: حدثنا أبو عونة: حدثنا عثمان بن موهب، عن ابن عمر

رضی اللہ عنہما قال: إنما تغسب عثمان عن بدر فإنه كان تحتہ بنت رسول اللہ ﷺ وكانت مريضة، فقال له النبي ﷺ: ((إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه)). [أنظر: ۳۶۹۸، ۳۷۰۳، ۴۰۶۶، ۳۵۱۳، ۳۵۱۴، ۳۶۵۰، ۳۶۵۱، ۷۰۹۵] ۲۲۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی تیار داری کی وجہ سے بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اس لئے آپ ﷺ نے ان کو بدر میں شامل قرار دیا اور مال غنیمت میں ان کا بھی حصہ بھی لگایا۔

(۱۵) باب: ومن الدليل على أن الخمس لنواب المسلمين، ما سأل هوازن النبي ﷺ برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين. وما كان النبي ﷺ يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس، وما أعطى الأنصار، وما أعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر

یہ مسلسل وہی بات چل رہی ہے کہ تمس میں حضور ﷺ کو اختیار ہے بطور استحقاق کسی کا حصہ میسر نہیں ہے۔

۳۱۳۳ - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا حماد: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة قال: وحدثني القاسم بن عاصم الكلبي - وأنا لحديث القاسم أحفظ - عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى فأتى - وذكر دجاجة - وعنده رجل من بني تميم الله أحمر كأنه من الموالي دعاه للطعام فقال: إني رأيته يأكل شيئاً فقَدِرْتُه فحلفت أن لا أكل. فقال: هلم فلا حدثكم عن ذلك. إني أتيت رسول الله ﷺ في نفر من الأشعرين نستحملة فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. و أتى رسول الله ﷺ بنهب إبل فسأل عنا فقال: أين نفر الأشعريون؟ فأمر لنا بمس ذود غر الذرى. فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا لا يبارك لنا، فرجعنا إليه فقلنا: إنا سألناك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا، أفنسيت؟ قال: ((لست أنا حملتكم، ولكن الله حملكم وإنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير وتحملتها)). [أنظر: ۳۳۸۵، ۴۴۱۵، ۵۵۱۷،

۲۲ وفي سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله، باب في مناقب عثمان بن عفان، رقم: ۳۶۳۹، ومسنند احمد،

مسند المكشورين من الصحابة، باب باقى المسند السابق، رقم: ۵۷۱۱، ۵۷۳۹.

۵۵۱۸، ۶۶۲۳، ۶۶۳۹، ۶۶۷۸، ۶۶۸۰، ۶۷۱۸، ۶۷۱۹، ۶۷۲۱، ۷۵۵۵۔ [۳۳]

یمین متحمل

حضور اکرم ﷺ کے پاس کچھ اشعری لوگ آئے اور انہوں نے آپ ﷺ سے کچھ اونٹ مانگے۔ آپ ﷺ نے فرمادیا ”واللہ لا احمکم وما عندی ما احمکم“ قسم کھائی کہ میں نہیں دوں گا۔ بعد میں نیت کے کچھ اونٹ آئے تو آپ ﷺ نے پوچھا کہ وہ اشعری کہاں ہیں، اس کے بعد آپ ﷺ نے ہمیں پانچ اونٹ دیئے، ”غزو الذری“ جن کی کو بان سفید تھی۔ جب ہم چلے گئے تو ہم نے سوچا ”ما صنعنا لا یبارک لنا“ ہمیں برکت نہیں ہوگی کیونکہ حضور اقدس ﷺ نے قسم کھائی تھی کہ نہیں دیں گے اور پھر دے دیئے۔

”فرجعنا الیہ، فقلنا، ابا سالناک ان تحملنا فحلفت ان لا تحملنا انفسیت؟“ آپ نے نہ دینے کی قسم کھائی تھی، اب جو آپ دے رہے ہیں تو کیا آپ بھول گئے ہیں؟ ”قال: لست انا حملکم ولكن الله حملکم“ تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیا، اللہ ﷻ نے دیا ہے، اللہ ﷻ نے غیب سے یہ اونٹ بھیج دیئے۔

”وانی والله ان شاء الله لا احلف علی یمین فاری غیرہا خیرا منها إلا انیت الذی هو خیر وتحللتها“۔

جب بھی میں کوئی ایسی قسم کھاؤں کہ بعد میں دوسرا راستہ بہتر معلوم ہو تو پھر میں اس قسم کے خلاف عمل کر لیتا ہوں اور اس یمین کو متخلل کر لیتا ہوں۔ یمین کو متخلل کرنے کے معنی یہ ہیں کہ یا تو کفارہ ادا کر دیں گے یا یمین کھاتے وقت ہی ان شاء اللہ کہہ دیا تو پھر یمین منعقد ہی نہیں ہوتی۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔

یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ نے قسم ہی یہ کھائی ہو کہ موجود اونٹ یا موجود مال میں سے نہیں دوں گا، اگر کہیں غیب سے آجائیں، تو پھر دینا اس قسم کے خلاف نہیں ہوگا۔

۳۱۳۵۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر: أخبرنا اللیث، عن عقیل، عن ابن شہاب، عن

۳۳۔ وفی صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب نذہ من حلف یمیناً فرأی غیرہا خیراً فہا ان یاتی، رقم: ۳۱۰۹، وسنن الترمذی، کتاب الاطعمۃ عن رسول اللہ، باب ماجاء اکل لحوم الدجاج، رقم: ۱۷۷۹، وسنن النسائی، کتاب الصید والذبیائح، باب اباحۃ اکل لحوم الدجاج، رقم: ۳۲۷۱، وسنن ابن ماجہ، کتاب الکفارات، باب من حلف علی یمین فرأی غیرہا خیراً منها، رقم: ۲۰۹۸، ومسند احمد، اول مسند الکوفیین، باب حدیث ابی موسیٰ الاشعری، رقم: ۱۸۷۳۳، ۱۸۷۶۶، ۱۸۷۶۹، ۱۸۹۱۳، وسنن الدارمی، کتاب الاطعمۃ، باب فی اکل الدجاج، رقم: ۱۹۶۶۔

سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ كان ينفل بعض من بيعت من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. ۲۵:۲۴

نفل کا ثبوت

آپ ﷺ بعض اوقات سرا یا یعنی چھوٹا لشکر کی کام کے لئے بھیجتے تھے، وہ کچھ مال غنیمت لے کر آتا، اس میں سے ان کو نفل دیا کرتے تھے یعنی بڑے جیش کی نسبت ان کو زیادہ دیتے تھے۔ بڑے جیش میں جو کچھ تقسیم ہوا اس میں تو ان کا حصہ لگتا ہی تھا، لیکن ان کو خصوصی طور پر الگ سے بھی دیتے تھے، اس کو نفل کہتے ہیں۔

۳۱۳۶ - حدثنا أبو أسامة حدثنا يزيد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى ؓ، قال: بلغنا مخرج النبي ﷺ ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه - أنا وأخوان لي أنا أصغرهم: أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم - إما قال: في بضع، وإما قال: في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي، فركبنا سفينة. فالتفتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبيشة، ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله ﷺ بعثنا هاهنا، وأمرنا بالإقامة، فاقموا معنا. فاقمنا معه حتى قدمنا جميعا فلقنا النبي ﷺ حين افتتح خيبر، فأسهم لنا - أو قال: فأعطانا - منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم. [انظر: ۳۸۷۶، ۴۲۳۰، ۴۲۳۳] ۲۶

حضور ﷺ کو مال غنیمت کا اختیار حاصل ہونا

ابوموسی ؓ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں رسول اللہ ﷺ کے معہوت ہونے کی خبر ملی اس وقت ہم یمن میں تھے۔ ”مخرج“ سے بحث مراد ہے۔ میں اور میرے دو بھائی ابو بردہ اور ابو رهم ان میں سے میں چھوٹا تھا، ہم ہجرت کر کے

۲۳ لا يوجد للحديث مكررات.

۲۵ وفي صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الانفال، رقم: ۳۲۹۳، وسنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في نفل المرية تخرج من العسكر، رقم: ۲۳۶۶، ومسند احمد، مسند المكثرين من الصحابة، ، باقي المسند السابق، رقم: ۵۹۶۹.

۲۶ وفي صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل جعفر بن أبي طالب واسماء بنت عميس، رقم: ۴۵۵۸، وسنن الترمذي، كتاب السير عن رسول الله، باب ما جاء في أهل الزمة يفرزون مع المسلمين هل يسهم، رقم: ۱۲۸۱، وسنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب فيمن جاء بعد الغنمة لأسهم له، رقم: ۲۳۳۹.

حضور اقدس ﷺ کے پاس چلے گئے۔

ہمارے ساتھ ہماری قوم کے (یا تو کہا کہ) پچاس سے کچھ اور افراد تھے ”ضع“ (یا کہا کہ) تین یا باون آدمی تھے جو ہجرت کی غرض سے حضور اقدس ﷺ کے پاس حاضر ہونے کے لئے چلے۔

”فہرکنا سفینۃ“ خشکی کے راستہ کے بجائے ہم نے سمندر میں سفر کرنا شروع کیا۔ ”فالقتنا سفینتنا الی النجاشی بالحبشۃ“ تو ہوا کا رخ بدل گیا جس کے نتیجے میں اس نے کشتی کو حبشہ لے جا کر چھوڑ دیا۔

وہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی پہلے سے ہی حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے ہوئے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے یہاں پر بھیجا ہے اور یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے، لہذا تم بھی ہمارے ساتھ ٹھہرو۔

چنانچہ ہم بھی ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ سب مل کر آئے جب ہم آئے تو اس وقت آپ ﷺ نے خیر فتح کیا تھا، غزوہ خیر ہو چکا تھا اور مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا ”فاسہم لنا“ آپ ﷺ نے ہمارا حصہ بھی لگایا اور یا یہ کہا کہ ”فأعطانا منها وما قسم لأحد، غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه“ خیر کی فتح سے جو لوگ غائب تھے ان میں سے کسی کو حصہ نہیں دیا، سوائے ان لوگوں کے جو آپ کے ساتھ شامل ہوئے، البتہ ہمارے کشتی والے ساتھیوں اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو خیر کی فتح میں حصہ دیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں یہ حدیث لا کر بتا رہے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ حضور اقدس ﷺ کو مال غنیمت کی تقسیم میں کلی اختیار حاصل تھا، ورنہ قاعدہ کی رو سے یہ مال غنیمت کے حصے دار نہیں تھے لیکن حضور اقدس ﷺ نے اپنے اختیار کے تحت ان کو حصہ دیا۔

(۱۶) باب مامن النبی ﷺ علی الاساری من غیر ان یخمس .

یہ باب یہ بیان کرنے کیلئے قائم کیا ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے جنگی قیدیوں کو غنم نکالنے بغیر احسان کر کے چھوڑنے کو جائز قرار دیا ہے۔

مال غنیمت مجاہدین کی ملکیت کب بنتا ہے؟

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ دو مسئلوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔

جمہور کا مسلک

ایک مسئلہ یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک جن میں حنفیہ بھی داخل ہیں مال غنیمت اس وقت تک مجاہدین کی ملکیت میں نہیں آتا جب تک کہ وہ تقسیم نہ کر دیا جائے یعنی تقسیم کرنے سے پہلے مجاہدین کی ملکیت میں نہیں آتا۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی مال غنیمت حاصل ہوا، مجاہدین اس کے مالک بن گئے۔
امام بخاری رحمہ اللہ جمہور کی تائید کرتا چاہ رہے ہیں کہ تقسیم سے پہلے مجاہدین کی ملکیت نہیں اور اس کی دلیل
میں یہ بات پیش کی ہے کہ اگر مال غنیمت حاصل ہوتے ہی مجاہدین کی ملکیت ہو جاتا تو امام کو فدیہ لئے بغیر قیدیوں کو
چھوڑنے کا حق نہ ہوتا، کیونکہ مجاہدین اس کے مالک ہو گئے۔ اب جب تک ان کی رضامندی نہ حاصل کی جائے امام کو
یہ حق نہ ہوگا کہ فدیہ لئے بغیر آزاد کر دے، لیکن نبی کریم ﷺ نے آزاد کرنے کی اجازت دی اور یہ صرف حدیث میں ہی
نہیں بلکہ قرآن کریم میں بھی ہے ”لأما منا بعد وأما فداء“ کہ ”من“ کرنا بھی جائز ہے۔

اگر مجاہدین مال غنیمت حاصل ہوتے ہی مالک ہو جاتے تو پھر جو قید ہیں ان کے بھی مالک ہو جاتے، اس کا
تقاضا یہ تھا کہ جب تک ان سے اجازت نہ لی جائے، اس وقت تک ”من“ کرنا جائز نہ ہو، لیکن ”من“ کرنے کی
اجازت دی گئی۔ معلوم ہوا کہ مجاہدین اس وقت تک مالک نہیں بنتے جب تک مال غنیمت کی تقسیم عمل میں نہ آجائے۔
دوسرا مسئلہ پہلے گزر چکا ہے کہ جو خمس بیت المال میں جاتا ہے، اس میں حنفیہ کے نزدیک تین مدت ہیں:
یتامی، مساکین اور ابن سبیل، ذوی القربی کا حق ساقط ہو گیا ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں ذوی القربی مصرف کے طور پر ہیں، مستحق کے طور پر نہیں اور جیسا کہ ذکر کیا تھا
کہ امام بخاری رحمہ اللہ ہر جگہ امام مالک کے مسلک کو ترجیح دیتے رہتے ہیں۔

یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قیدیوں کو جو خمس میں سے آزاد کیا گیا، اس میں ذوی القربی، یتامی اور مساکین
سے نہیں پوچھا، دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ جو مصارف قرآن کریم نے بیان کئے ہیں، ان میں ذوی القربی،
یتامی، مساکین اور ابن سبیل تو موجود ہیں، لیکن ”من“ کا ذکر نہیں ہے۔

معلوم ہوا کہ امام کو خمس کے اندر تصرف کا کلی اختیار ہے جیسا کہ ”من“ کی اجازت ہوئی ورنہ اجازت نہ ہوتی،
ترجمہ الباب میں یہ استدلال کیا ہے۔

۳۱۳۹۔ حدثنا إسحاق بن منصور: أخبرنا عبد الوزاق: أخبرنا نافع، عن
الزهري، عن محمد بن جبير، عن أبيه: أن النبي ﷺ قال في أسارى بدر: لو كان
المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء البنتي لتركتهم له. [أنظر ۳۰۲۳] ۷۷

۷۷۔ وفی سنن أبی داؤد، کتاب الجہاد، باب فی المن علی الأسیر بغیر فداء، رقم: ۲۳۱۳، ومسند احمد، اول

المدينين اجمعين، باب حديث جبير بن مطعم، رقم: ۱۶۱۳۳.

مکافات حسن سلوک کا شوق

حضرت جبر بن مطعمؓ کی حدیث نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے یہ فرمایا کہ ”لو کان المظعم بن عدی“ آج اگر مظعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں بات کرتا یعنی یہ کہتا کہ ان کو بغیر فدیہ لئے چھوڑ دیں، ”لنؤکم لہ“ تو میں اس کی سفارش قبول کر کے ان کو چھوڑ دیتا۔

”النئی“ اس کا لفظی معنی ہے، ”بدبودار“ اس سے مراد مشرکین قیدی ہیں۔

مظعم بن عدی کا حسن سلوک

مظعم بن عدی اگرچہ مشرکین میں سے تھا لیکن اس نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا۔ ایک حسن سلوک یہ تھا کہ جب آپ ﷺ شعب ابی طالب میں محصور تھے، اس وقت تمام قریش نے آپ کا بائیکاٹ (مقاطعہ) کیا ہوا تھا اور باقاعدہ ایک تحریر لکھی تھی، اس وقت اس تحریر کو منسوخ کرانے میں مظعم بن عدی کا بواضل تھا۔ اُس کے علاوہ جب نبی کریم ﷺ طائف تشریف لے گئے تھے اور وہاں کے لوگوں نے آپ ﷺ کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، جب آپ وہاں سے واپس آئے تو مظعم بن عدی نے ایک طرح سے آپ کو اپنے جوار میں رکھا تھا تو اس حسن سلوک کی مکافات کے طور پر یہ فرمایا کہ اگر آج وہ ان کی سفارش کرتا تو میں قبول کر لیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام کو قیدیوں کو آزاد کرنے کا حق حاصل ہے۔

(۷۱) باب : ومن الدلیل علی أن الخمس للإمام،

وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي ﷺ لبني

المطلب وبني هاشم خمس خبير،

”وقال عمر بن عبد العزيز: لم يعمهم بذلك، ولم يخص قريبا دون من أحوج إليه، وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة، ولما مستهم في جنبه، من قومهم وخلفائهم“۔

یہ دوبارہ امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک کی تائید کرنے کیلئے باب قائم فرمایا کہ ذوی القربی اس معنی میں مستحق نہیں ہیں کہ ان کو خمس کا کوئی نہ کوئی حصہ دیا جائے، بلکہ امام کو اختیار ہے جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب اس بات کی دلیل قائم کرنے کے لئے قائم کیا کہ شخص کو صرف کرنے کا حق صرف امام کو حاصل ہے، ”وانہ یعطی بعض قرابہ دون بعض“ انقض رشتہ داروں کو دے سکتا ہے اور بعض کو نہ دے، نبی کریم ﷺ قرابت میں بھی بعض کو دے اور بعض کو نہ دے۔ اس کا حق امام کو حاصل ہے۔

”ما قسم النبی ﷺ لبني المطلب“ اگلی حدیث میں یہ بات ہے کہ آنحضرت ﷺ نے خیر کے شخص میں سے بنو المطلب اور بنو ہاشم کو دیا لیکن بنو نوفل اور بنو عبد شمس کو نہیں دیا حالانکہ رشتہ کے اعتبار سے وہ بھی حضور اقدس ﷺ سے تقریباً وہی تعلق رکھتے تھے جو بنو مطلب اور بنو ہاشم کا ہے۔

یعنی عبد مناف کے چار بیٹے تھے، نوفل، عبد شمس، مطلب اور ہاشم۔ آپ ﷺ نے بنو المطلب اور بنو ہاشم کو دیا لیکن بنو نوفل اور بنو عبد شمس کو نہیں دیا، لہذا پتہ چلا کہ مستحق ہونے کی بنیاد پر نہیں دیا، اگر ذوی القربیٰ کو مستحق ہونے کی بنیاد پر دیا ہوتا تو سب کو دیتے لیکن سب کو نہیں دیا کچھ کو دیا اور کچھ کو نہیں دیا۔

”وقال عمر بن عبد العزيز.....إليه“ حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا ”لم يعمهم بذلك“ عطاء شخص میں آپ نے سب کو عام نہیں کیا۔ ”ولم يخص قریباً دون من أحوج إليه“ اور ایسا نہیں کیا کہ آپ نے کسی خاص رشتہ دار کو دیا ہو اور اس شخص کو چھوڑ دیا ہو جو اس سے زیادہ محتاج تھا، گویا احتیاج کی بنیاد پر دیا، قرابت کی بنیاد پر نہیں دیا۔ اس سے بالواسطہ حنفی کی تائید ہو رہی ہے کہ مدار احتیاج پر ہے قرابت پر نہیں۔

”وان كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة“ اس ”تآن“ کی خبر محذوف ہے، اصل عبارت یوں تھی ”ان كان الذي أعطى بعد قرابة ممن لم يوت“ کہ اگر چہ اپنے رشتہ داروں میں سے وہ شخص جس کو زیادہ قرابت کے لحاظ سے بہت ان کے بعید ہو جن کو نہیں دیا، یعنی بعید کو دے دیا اور قریب کو نہیں دیا۔ ”لما يشكو إليه من الحاجة“ اس واسطے کہ بعید حاجت کی شکایت کر رہا تھا۔ ”ولما مستهم فی جنبه من قومهم وخلفاءهم“ اور ان کی قوم اور خلفاء کی طرف سے ان کی جانب میں کوئی بات پہنچی تھی۔

مطلب یہ ہے کہ یا تو حاجت کو بنیاد بنایا، یا اس بات کو کہ ان کی طرف سے مسلمانوں کو زیادہ نصرت حاصل ہوئی، اس کی وجہ سے ان کو دیا، چاہے وہ قرابت کے اعتبار سے بعید ہیں۔

۳۱۴۰۔ حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله ﷺ فقلنا: يا رسول الله، أعطيت نبي المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله ﷺ: ((إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد)). قال الليث: حدثني يونس، وزاد: قال جبير: ولم يقسم النبي ﷺ لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل

أخاهم لانیہم۔ [انظر: ۳۵۰۲، ۳۲۲۹]۔ ۲۸

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا ”یا رسول اللہ اعطیت بنی المطلب وترکتنا“ آپ نے بنو المطلب کو دیا اور ہم کو چھوڑ دیا، حالانکہ ہم اور وہ یعنی بنو المطلب آپ سے ایک ہی رشتہ رکھتے ہیں، ایک ہی درجہ میں ہیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو عبدالمطلب رضی اللہ عنہ میں سے تھے اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بنو نوفل رضی اللہ عنہ میں سے تھے، یہ دونوں آئے اور اگر کہا کہ اگر آپ نے صرف بنو ہاشم کو دیا ہوتا، اور بنو المطلب کو نہ دیا ہوتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لئے کہ بنو ہاشم کو فضیلت حاصل ہے کیونکہ آپ بنو ہاشم میں سے ہیں، بنو ہاشم آپ کا خاندان ہے اور اس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ہے وہ عیاں ہے، بنو ہاشم کے ساتھ آپ کو زیادہ قربت داری حاصل ہے، لیکن آپ نے بنو ہاشم کے ساتھ بنو المطلب کو بھی دیا اور بنو المطلب سے آپ کا وہی رشتہ ہے جو بنو نوفل اور بنو عبدالمطلب سے ہے، ان کو ہمارے اوپر کوئی مزیت حاصل نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کو دیا اور ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ وہ یعنی بنو المطلب اور ہم آپ کے ایک ہی رشتہ میں ہیں۔

”فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم..... شیء واحد“ بنو المطلب اور بنو ہاشم ایک ہی چیز ہیں، یعنی بنو المطلب کا بنو ہاشم سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ دونوں ایک ہی خاندان بن گئے ہیں اور انہوں نے جس طرح قربت کا حق ادا کیا اور جس طرح نصرت کی وہ بنو عبدالمطلب اور بنو نوفل سے بہت زیادہ ہے، چونکہ وہ دونوں ایک جیسے ہیں اس لئے میں نے ان دونوں کو دیا یعنی بنو المطلب کو بھی دیا اور بنو ہاشم کو بھی دیا، اس پر بنو نوفل اور بنو عبدالمطلب کو قیاس نہیں کیا جاسکتا، نصرت کے معاملہ میں یہ اس درجہ پر نہیں ہیں جس پر بنو المطلب و بنو ہاشم ہیں۔

بہر حال معلوم ہوا کہ بنو المطلب اور بنو نوفل وغیرہ سے رشتہ داری کا تعلق ایک جیسا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنو المطلب کو بنو عبدالمطلب اور بنو نوفل پر ترجیح دی۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کر رہے ہیں کہ اگر بنیاد قربت ہوتی تو سب کو یکساں طور پر دیتے لیکن چونکہ سب کو یکساں نہیں دیا، اس لئے معلوم ہوا کہ بنیاد قربت نہیں ہے۔

۲۸ وفی سنن النسائی، کتاب قسم الفتنی، رقم: ۴۰۶۷، وسنن ابی داؤد، کتاب الخراج والامارة و الفتنی، باب بیان مواضع قسم الخمس وسهم ذی القربی، رقم: ۲۵۸۵، وسنن ابن ماجہ، کتاب الجہاد، باب قسمة الخمس، رقم: ۲۸۷۲، ومسند احمد، مسند المدنیین اجمعین، باب حدیث جبیر بن مطعم، رقم: ۱۶۱۷۴، ۱۶۱۷۵، ۱۶۱۷۶۔

(۱۸) باب من لم یخمس الأسلاب ،

ومن قتل قتیلًا فله سلبه من غیر أن یخمس ، وحکم الإمام فیہ ،

مقتول کے سلب کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ ہمیشہ سلب کا مستحق قاتل ہوتا ہے یا نہیں؟

امام شافعی و امام احمد رحمہما اللہ کا مسلک

امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی قتل کرے گا ہمیشہ سلب اسی کو ملے گا، یہ حکم شرعی ابدی ہے، اور سلب خمس کا حصہ نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کا مسلک

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم شرعی ابدی نہیں ہے، بلکہ امام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے یہ اعلان کر دے ”من قتل قتیلًا فله سلبہ“ جب چاہے قاتل کو سلب دے اور جب چاہے نہ دے۔

حضور اقدس ﷺ نے متعدد مقامات پر یہ اعلان کروایا۔ شافعیہ اور حنابلہ اس کو حکم شرعی پر محمول کرتے ہیں اور حنفیہ اور مالکیہ اس کو حکم انتظامی یا سیاسی پر محمول کرتے ہیں کہ بحیثیت امام آپ ﷺ نے یہ حکم جاری کیا تھا۔ حنفیہ کی دلیل بدر کا واقعہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ روایت کر رہے ہیں، جس کے آخر میں ہے:

۳۱۲۱ - ثم انصر فإلى رسول الله ﷺ فأخبراه فقال: ((أيكما قتله؟))

قال كل واحد منهما: أنا قتله. فقال: ((هل مسحتما سيفيكما؟)) قالا: لا، فنظر في السيفين فقال: ((كلاكما قتله)). سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ، وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح.

قال محمد: سمع يوسف صالحا وسمع إبراهيم أباه عبد الرحمن بن عوف.

[انظر: ۳۹۶۳، ۳۹۸۸] ۲۹

آپ قتل معاذ ﷺ اور معوذ ﷺ دونوں نے کیا تھا لیکن آپ ﷺ نے سلب حضرت معاذ ﷺ کو دیا، حالانکہ حضرت معوذ ﷺ بھی قتل میں شریک تھے۔

۲۹ وفی صحیح مسلم ، کتاب الجہاد والسریر ، باب استحقاق القاتل سلب القتل ، رقم : ۳۲۹۶ ، ومسنند احمد ،

مسند العشرة المبیین بالجنة ، ، باب حدیث عبد الرحمن بن عوف الزہری ، رقم : ۱۵۸۳ .

دوسری بات یہ ہے کہ آخر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا اور ایسے موقع پر جو آخر میں قتل کرنے والا ہوتا ہے، سلب اس کو ملتا ہے لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے تلوار کے اور سلب نہیں دیا۔ اگر یہ کوئی حکم شرعی ابدی ہوتا تو تینوں کے درمیان برابر تقسیم ہونا چاہئے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی حکم شرعی ابدی نہیں ہے۔

”فقال: هل مستحماً سيفكما“ دونوں کی تلوار دیکھی اور پھر فرمایا کہ تم دونوں نے قتل کیا، تم دونوں قاتل ہو، ہمت افزائی فرمائی لیکن سلب کا فیصلہ معاذ بن عمر وکیلے کیا، اس لئے کہ شاید تلوار کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ آخر کار یہ ضرب انہوں نے لگائی ہے۔

(۱۹) باب ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعطي المؤلفه قلوبهم

وغيرهم من الخمس ونحوه،

”رواه عبداللہ بن زید عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم“

اس ترجمہ الباب سے بھی وہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مؤلفۃ القلوب کو تالیف قلب کیلئے پیسے دیتے تھے ”من الخمس“ حالانکہ قرآن کریم نے اس کے جو مصارف بیان کئے ہیں اس میں مؤلفۃ القلوب داخل نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ امام کو اختیار ہے جہاں چاہے صرف کرے۔

۳۱۴۳ - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع: أن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال: يا رسول الله، إنه كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فامرّه أن يفي به. قال: وأصاب عمر جاريّتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة، قال: فمن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك فقال عمر: يا عبد الله. انظر ما هذا؟ قال: من رسول صلی اللہ علیہ وسلم على السبي. قال: اذهب فارسل الجاريّتين. قال نافع: ولم يعتمر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الجعرانة، ولو اعتمر لم يخف على عبد الله. وزاد جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وقال: من الخمس، ورواه معمر، عن أيوب عن نافع، عن ابن عمر في النذر ولم يقل: يوم. [راجع: ۲۰۳۲]

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دو کنیریں دی تھیں، وہ خُص میں سے تھیں، معلوم ہوا کہ امام کو خُص میں تصرف کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔

۳۱۴۵ - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جرير بن حازم: حدثنا الحسن قال: حدثني عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ قال: أعطى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قوماً، ومنع آخرين فكانهم غلبوا

علیہ فقال: انی اعطى قوما اخاف ظلمهم وجزعهم، واکل اقواما إلى ما جعل الله فی قلوبهم من الخیر و الغنا. منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لی بکلمة رسول الله ﷺ حمر النعم. زاد أبو عاصم، عن جریر قال: سمعت الحسن یقول: حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله ﷺ أتى بمال أو بسی قسمه بهذا. [راجع: ۹۲۳]

حضور اقدس ﷺ نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ کو نہیں دیا تو بعض لوگوں کو شکات ہوئی۔

”عبروا علیہ“ کا معنی ہے، لوگوں کو شکایت ہوئی، آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ”انی اعطى قوما اخاف ظلمهم و جزعهم“ میں ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جن کے بارے میں مجھے ٹیڑھے ہوجانے کا ڈر ہے۔ ”طلع“ کا لفظی معنی ہے نکلنا، ہوجانا۔ ”ظالم“، لنگڑے کو کہتے ہیں، اس لئے اگر نہیں دوں گا تو اندیشہ ہے کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں۔ ”و جزعهم“ اور ان کی گھبراہٹ سے یعنی اگر نہیں دوں گا تو ان کے اندر جہنم پیدا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام چھوڑ کر بھاگ جائیں، تو گویا تالیف قلب کے لیے دیتا ہوں۔

”واکمل اقواما إلى ما جعل الله فی قلوبهم“ اور بعض لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں یعنی اس بات پر بھروسہ کرتا ہوں جو اللہ جلّ و علا نے ان دلوں میں خیر اور غنا رکھا ہے، اس لئے ان کو یقین نہیں۔

ساتھ ہی فرمایا ”منهم عمرو بن تغلب“ انہی میں سے عمرو بن تغلب بھی ہیں، کیونکہ ان کے دل میں غنا اور خیر کا احساس ہے، اس لئے ان کو نہیں دیا۔

”فقال عمرو بن تغلب“ مجھے سرخ اونٹ ملتے ہیں، جب بھی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی رسول اللہ ﷺ کے اس قول سے ہوئی تو گویا آپ ﷺ نے میرے دل میں غنا اور خیر ہونے کی شہادت دی ہے۔

۳۱۲۸۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسی: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن بن شهاب قال: أخبرني عمرو بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم أنه بيّنا هو مع رسول الله ﷺ ومعه الناس مقله من حنين علفت رسول الله ﷺ الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمره فخطفت رداءه فوقف رسول الله ﷺ فقال: ((أعطوني رداي، فلو كان عدد هذه العضاء نعلما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جباناً)). [راجع: ۲۸۲۱]

حضرت جبير ﷺ کو آپ ﷺ نے جاگیر دی تھی اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ امام کوئس میں تصرف کا حق حاصل ہے۔

۳۱۵۲۔ حدثني احمد بن المقدم: حدثنا الفضيل بن سليمان: حدثنا موسى بن عقیبة قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود

والتنصاري من أرض الحجاز، وكان رسول الله ﷺ لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها وكانت الأرض - لما ظهر عليها - لليهود وللرسول وللمسلمين ، فسأل اليهود رسول الله ﷺ أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر ، فقال رسول الله ﷺ : ((نترككم على ذلك ما شئنا)) ، فأقروا حتى أجلهم عمر في إمارته إلى تبعاء وأريحاء . [راجع ۲۲۸۵]

اس حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے؟ یہ کسی شارح کی سمجھ میں نہیں آیا، حافظ ابن حجر اور علامہ عینی رحمہما اللہ وغیرہم نے ہتھیار ڈال دیئے کہ باب میں کہا گیا ہے خمس سے مؤلفۃ القلوب کو دیا جاسکتا ہے یہاں نہ مؤلفۃ القلوب ہیں، نہ خمس دینے کا کوئی مسئلہ ہے کیونکہ یہ زمین تو غنیمت تھیں، ان پر یہودیوں کو برقرار رکھا گیا، لہذا کوئی تعلق باب سے سمجھ میں نہیں آتا۔

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی توجیہ

صرف حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ خیبر کی زمین ان کو حراعت پر دی گئی تھیں اور حضور ﷺ کا معمول تھا کہ ان کے پاس خرص کیلئے خالص بھیجتے تھے، وہ خالص خرص کی بنیاد پر پیداوار وصول کرتے تو اس کا ثلث یا ربع چھوڑ دیا کرتے تھے جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے۔

تو ثلث اور ربع چھوڑ دینا ایک طرح سے یہود خیبر کے لئے عطا ہے اور یہ عطا تالیف قلب کے لئے ہے یا غیر مؤلفۃ القلوب کو دی گئی کیونکہ ترجمۃ الباب میں مؤلفۃ القلوب وغیرہم دونوں کا ذکر ہے۔

امام نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے یہ عطا دی تو یہ مناسبت ہو سکتی ہے، باقی باب سے کوئی اور بات یا مناسبت سمجھ میں نہیں آتی۔

(۲۰) باب ما یصیب من الطعام فی أرض الحرب

۳۱۵۴ - حدثنا مسدد: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع: عن ابن عمر

رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فإنا كله ولا نرفعه. ۵

آپ نے چونکہ نکیر نہیں فرمائی، معلوم ہوا کھانے پینے کی چیز تقسیم سے پہلے بھی لی جاسکتی ہے، ”فإنا كله ولا نرفعه“، یعنی کھا لیتے تھے اٹھا کر نہیں رکھتے تھے کہ اس کا ذخیرہ کر لیں۔

كتاب الجزية والمواصلة

٣١٨٩ - ٣١٥٦

۵۸ - کتاب الجزیۃ والموادعۃ

(۱) باب الجزیۃ والموادعۃ مع اهل الذمۃ والحرب،

وقول اللہ تعالیٰ ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ ﴾
 إلی قولہ: ﴿وَهُمْ صَاحِرُونَ﴾ یعنی اذلاء۔ والمسکنة مصدر المسکین، فلان أسکن من
 فلان أخرج منه ولم یذهب إلی السکون وما جاء فی أخذ الجزیۃ من اليهود والنصارى
 والمجوس والعجم۔ وقال ابن عیینہ، عن ابن أبی نجیح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام
 علیهم أربعة دنانیر، وأهل الیمین علیهم دینار؟ قال: جعل ذلك من قبل الیسار۔

یہ ”جزیہ“ اور ”موادعہ“ کے بارے میں باب ہے، اہل حرب کے ساتھ صلح کرنا۔ بعض نسخوں میں اس کو
 باقاعدہ کتاب قرار دے کر ”کتاب الجزیۃ“ کا عنوان دیا گیا۔

اس میں پہلی بات یہ ذکر کی کہ ”صاحرون“ کا معنی ہے ”اذلاء“ اور ”مسکنہ“ یہ ”مسکین“ کا
 مصدر ہے ”أسکن من فلان“ کے معنی ہوتے ہیں ”أخرج منه ولم یذهب إلی السکون“ اور تشریح
 کرنے والا ”سکون“ کی طرف نہیں گیا یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ ”سکون“ سے ماخوذ ہے، بلکہ کہا کہ ”مسکنہ“
 سے ماخوذ ہے۔

”وما جاء فی الجزیۃ“ اور وہ روایتیں جو یہود و نصاریٰ اور مجوس سب سے جزیہ لینے کے بارے
 میں وارد ہوئی ہیں، اس سے اختلاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

جمہور کا قول

جمہور کہتے ہیں کہ کفار عرب کے سوا تمام کفار سے جزیہ لیا جائے گا، اس لئے کہ اہل عرب کے بارے
 میں دو ہی باتیں ہیں، اسلام یا قتال۔ اہل عرب کیلئے جزیہ نہیں ہے اور باقی مزارے کفار سے جزیہ لیا جائے گا۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا قول

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جزیہ صرف اہل کتاب کے لئے ہے اور غیر اہل کتاب جو کافر ہیں، عجم

کے بت پرست وغیرہ ان میں جزیہ نہیں ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال

امام شافعی رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ﴾ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں صرف اہل کتاب کا ذکر ہے، معلوم ہوا کہ جزیہ صرف اہل کتاب کے لئے ہے غیر اہل کتاب کیلئے نہیں ہے، البتہ مجوس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان سے جزیہ لیا جائے گا۔ شروع میں حضرت عمرؓ کو مجوس سے جزیہ لینے میں تردد تھا، بعد میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے یہ روایت بتائی کہ حضور قدس ﷺ نے مجوس سے جزیہ لیا تو حضرت عمرؓ نے بھی مجوس سے جزیہ لینے کا فیصلہ کیا۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجوس سے اس لحاظ سے جزیہ لیا جائے گا کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، اصلاً ان کے اوپر کوئی کتاب اتری تھی اگرچہ محفوظ نہیں ہے، اس لئے ”من الذین اوتوا الكتاب“ میں داخل ہیں، ان سے جزیہ لیا جائے گا اور باقی کفار سے نہیں لیا جائے گا۔

جمہور کا استدلال

جمہور کا استدلال یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے مجوس سے جزیہ لیا اور مجوس کا اہل کتاب ہونا اسلام میں تسلیم شدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر اہل کتاب ہونا تسلیم شدہ ہوتا تو ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہوتا اور ان کا ذبیحہ بھی حلال ہوتا، لیکن نہ ذبیحہ حلال ہے نہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام میں ان کا اہل کتاب ہونا مسلم نہیں۔

اب جو جزیہ لیا گیا وہ بحیثیت اہل کتاب کے نہیں بلکہ عام کافروں کی حیثیت سے لیا گیا اور تمام کافر ”الکفر ملۃ واحدۃ“ ہیں اور قرآن کریم میں جو ”من الذین اوتوا الكتاب“ کا ذکر آیا ہے وہ بطور واقعہ کے ہے، بطور احتراز نہیں ہے اور جزیہ لینے کی اصل وجہ ”ولا یدینون دین الحق“ ہے جس میں ہر کافر داخل ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ بھی جمہور کی تائید کر رہے ہیں کہ یہود و نصاریٰ اور مجوس سے اور عجم سے جزیہ لیا جائے گا۔ عجم سے تمام بت پرست مراد ہیں۔

آگے کہتے ہیں کہ حضرت مجاہد نے کہا ”ما شان اهل الشام عليهم أربعة دنانیر، و اهل اليمن عليهم دينار؟“ کیا وجہ ہے کہ اہل شام سے تو چار دینار وصول کئے جاتے ہیں اور اہل یمن سے ایک دینار؟

”قال: جعل ذلك من قبل البسار“ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے مالدار ہونے کی وجہ سے ایسا کیا ہے، شام کے لوگ زیادہ مالدار ہیں، لہذا چار دینار مقرر کئے گئے اور یمن کے لوگ کم مالدار ہیں، لہذا ان پر ایک دینار مقرر کیا گیا۔

خفیہ کا اصول

خفیہ کے ہاں اصول یہ ہے کہ جزیہ کی دو قسمیں ہیں۔

ایک صورت یہ ہے کہ جزیہ پر صلح ہوئی ہو، تو صلح کسی بھی مقدار پر ہو سکتی ہے، صلح میں جو مقدار طے ہو جائے وہ دینی ہوگی، چاہے کم ہو یا زیادہ۔

دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمانوں نے فتح کرنے کے بعد زبردستی جزیہ عائد کیا ہو، اس میں غنا اور فقر کا اعتبار ہے۔ فقہائے کرام دجہم اللہ نے مختلف مقدار بیان کی ہے مثلاً ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ غریبوں سے بارہ درہم، متوسط لوگوں سے چوبیس درہم اور جو فنی ہیں ان سے اڑتالیس درہم سالانہ لئے جائیں گے، بہر حال اس میں غنا اور فقر کا اعتبار ہے۔

۳۱۵۶۔ حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفیان قال: سمعت عمر ا قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن اوس فحدثنا بجمالة سنة سبعين - عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة - عند درج زمزم قال: كنت كاتباً لجزء بن معاوية، عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، فارقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس.

۳۱۵۷۔ حتى شهد عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر ۲.

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو خط بھیجا اس میں دو حکم تھے، ایک تو یہ کہ ”فرق بین کل ذی محرم من المجوس“ مجوسی لوگ محرمات سے بھی نکاح جائز سمجھتے ہیں، مگر کسی نے ایسا نکاح کیا ہو تو ان میں تفریق کر دو۔

ح. وفي سنن الترمذی، کتاب السير عن رسول الله، باب ما جاء في اخذ الجزية من المجوس، رقم: ۱۵۱۲، وسنن أبي داود، کتاب الخراج والامارة والفنى، باب في اخذ الجزية من المجوس، رقم: ۲۶۲۶، ومسند احمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري، رقم: ۱۵۲۹، ۱۵۹۳، وموطأ مالك، كتاب الزكاة، باب جزية أهل اللكتاب والمجوس، رقم: ۵۴۳، وسنن الدارمی، كتاب السير، باب في اخذ الجزية من المجوس، رقم: ۲۳۸۹.

اور حضرت عمرؓ نے شروع میں مجوس سے جزیہ نہیں لیا تھا، یہاں تک کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے شہادت دی کہ حضور ﷺ نے ہجر کے مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا، اس کے بعد حضرت عمرؓ نے مجوسیوں سے جزیہ لینا شروع کیا۔

ایک سوال ہوتا

ہے کہ آیا جزیہ واجب ہے یا حکومت معاف بھی کر سکتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاف بھی کر سکتی، دوسرا یہ کہ جزیہ کے سلسلے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جزیہ ہی کے نام سے لیا جائے، بلکہ کوئی بھی ٹیکس عائد کیا جائے، وہ جزیہ کے مد میں شامل ہو سکتا ہے۔

۳۱۵۸ - فبسم رسول الله ﷺ حين رآهم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسو ها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم)).

دے بھی رہے ہیں اور ساتھ تنبیہ بھی فرما رہے ہیں کہ دنیا تمہیں ہلاک نہ کر دے۔

۳۱۵۹ - حدثنا الفضل بن يعقوب: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي: حدثنا المعتمر بن سليمان: حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي: حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبيرة عن جبيرة بن حية، قال: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان فقال: إني مستشيرك في مغازي هذه. قال: نعم، مثلها و مثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس. وإن شذخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس. فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. وقال بكر وزياد جميعا: عن جبيرة بن حية، فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن، حتى إذا كتب بأرض العدو، خرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفا، فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم، فقال المغيرة: سل عما شئت، قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد نمص الجلد والنوى من الجوع، ونليس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر. فبينما نحن كذلك إذ بعث رب السموات ورب الأرضين، تعالى ذكره، وجلت عظمته، إلينا نبيا من أنفسنا عرف أباه وأمه. فأمرنا نبينا

رسول اللہ ﷺ أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تودوا الجزية. وأخبرنا نبينا ﷺ عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك وقابكم. [انظر: ۷۵۳۰] ۷

جیر بن حید کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے لوگوں کو مشرکین سے قتال کرنے کیلئے مختلف شہروں کے علاقوں میں بھیجا ہوا تھا، ”فأسلم الهمزنان“ ہرمزان یہ اصوا کے علاقہ کا سردار تھا، اسلام لے آیا، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا، ویسے ہی اس نے مکر کیا تھا، لفظی طور پر مسلمان ہو گیا تھا، اندر سے مسلمان نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمرؓ کی شہادت کی سازش میں یہ بھی شریک تھا۔

”فقال: إني مستشيرك في مغازی هذه“ جب اسلام لے آیا تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ ہم جو جنگیں لڑ رہے ہیں، اس میں تم سے مشورہ لینا چاہیں گے کیونکہ تم اس علاقہ کے ماہر ہو۔ ”قال: نعم“ اس نے کہا ہاں میں مشورہ دیتا ہوں ”مثلها ومثل من فيها“ مسلمانوں کے دشمنوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک پرندہ ہے، جس کا ایک سر، دو پر اور دو ٹانگیں ہیں، اگر ایک پر توڑ دیا جائے تو پھر بھی وہ ٹانگوں پر کھڑا ہو جائے گا ”بجناح والراس“ ایک جناح اور ایک سر ہوگا، جس کی وجہ سے وہ اٹھ جائے گا۔

”فإن كسرا لجناح الآخر“ اگر دوسرا پر توڑ دیا جائے، تو دو پاؤں اور ایک سر اس کے کھڑے ہونے کیلئے کافی ہوں گے، ”وإن شذخ الراس“ اور اگر سر ہی پھاڑ دیا جائے تو ”ذهبت الرجلان والنجاحان والراس“ پھر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ”فالراس كسرى والجناح قصير والجناح الآخر فارس“ کہتے ہیں کہ کسری سر ہے اور ایک باز و قیصر ہے اور دوسرا باز و فارس ہے۔

اب تو ہم ایران، خراسان سارے کو فارس کہتے ہیں، اس وقت فارس الگ تھا اور خراسان الگ تھا یعنی دونوں مستقل حکومتیں بھی جاتی تھیں، اگرچہ سب پر حکومت کسری کی تھی لیکن فارس کے اندر اس کا کوئی اور عامل بھی کام کرتا تھا۔

”فمر المسلمين فليغزروا إلى كسرى“ آپ مسلمانوں کو حکم دیں کسریٰ کی طرف جائیں، پہلے اس سر کو توڑیں باقی باز و خود بخود کٹ جائیں گے۔

”فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن“ حضرت نعمان بن مقرنؓ کو ہمارے اوپر عامل یعنی امیر مقرر کیا اور کہا کہ کسریٰ کی طرف جاؤ۔ ”حتى إذا كنا بأرض العد وخرج إلينا عامل كسرى في أربعين ألفا، كسرى“ کا عامل چالیس ہزار کا لشکر لے کر آ گیا۔

ح ولی سنن الترمذی، کتاب السیر عن رسول اللہ، باب ماجاء فی الباعة التي يستحب فیها القتال، رقم:

۱۵۳۷، وسنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، باب فی ای وقت يستحب اللقاء، رقم: ۲۶۸۳.

”فقام ترجمان“ اُس کا ایک ترجمان کھڑا ہوا، ”فقال: ليكلمني رجل منكم“ تم میں سے کوئی آدمی ہم سے بات کرے، ”فقال المغيرة: سل عما شئت، قال: ما ائتم؟“ تم کیا چیز ہو؟ ”قال: نحن انا من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد نمص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر“۔

۳۱۶۰۔ فقال النعمان: ربما أشهدك الله مطلبها مع النبي ﷺ فلم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله ﷺ. كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات.

حضرت نعمان بن مقرن ؓ نے جب حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓ کی تقریر سنی تو کہا کہ اللہ ﷻ نے آپ کو اس جیسے موقع پر نبی کریم ﷺ کے ساتھ رہنے کا موقع دیا ہوگا یعنی جہاد کے موقع پر ”فلم يندمك ولم يخزك“ اللہ ﷻ نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ جہاد کرنے کے نتیجے میں نہ آپ کو پشیمان کیا اور نہ رسوا کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ نے کسریٰ کے فکرم کے سامنے اتنی اچھی تقریر کی۔

لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں اس کے باوجود آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ حملہ کرنے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ ”ولكني شهدت القتال“ اس لئے مقصد یہ ہے کہ تھوڑا انتظار کریں، پھر حملہ کریں۔

(۲) بَابُ: إِذَا وَاذَعَ الْإِمَامُ مَلِكَ الْقَرْيَةِ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَّتِهِمْ؟

۳۱۶۱۔ حدثنا سهل بن بكار: حدثنا وهيب، عن عمرو بن يحيى، عن عباس الساعدي، عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي ﷺ تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي ﷺ بغلة بيضاء، وكساه برداء، وكتب له ببحرهم. [راجع: ۱۳۸۱]

یعنی حضور اقدس ﷺ نے ان کی بستیوں ان کے لئے لکھ دی تھیں کہ تم ان بستیوں پر حاکم رہو، جزیہ ادا کرو۔ اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ترجمہ الباب قائم کیا ہے کہ جب قریہ کے بادشاہ سے معاملہ ہو تو وہ اس قریہ کے تمام باشندوں پر لازم ہوتا ہے۔

۳۱۶۵۔ وقال إبراهيم بن طهمان: عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس: أتى النبي ﷺ بمال من البحرين فقال: ((أنثروه في المسجد)). فكان أكثر مال أتى به رسول الله ﷺ إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله، أعطني إني فاديت نفسي وفاديت عقيلي فقال: ((خذ))، فحشا في ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: أؤمر بعضهم يرفعه إلى قال: ((لا))، قال: فارفعه أنت علي، قال: ((لا))، فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه فقال:

فمر بعضهم يرفعه على ، قال : ((لا)) ، قال : فارفعه أنت على ، قال : ((لا)) ، فبشر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق فما زال يتبعه بصره حتى خفى علينا عجباً من حرصه . فما قام رسول الله ﷺ وثم منها درهم . [راجع : ۴۲۱]

اس سے بتا چاہ رہے ہیں کہ مال فنی کے اندر امام کو تصرف کرنے کا کلی اختیار حاصل ہے ، اس واسطے آپ ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اتادیا۔

(۷) باب إذا غدر المشركون بالمسلمين ، هل يعفى عنهم؟

۳۱۶۹ - حدثنا عبد الله بن يوسف : حدثنا الليث قال : حدثني سعيد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما فتحت خيبر أهديت للنبي ﷺ شاة فيها سم فقال النبي ﷺ : ((اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود)) ، فجمعوا له فقال لهم : ((إني سألتكم عن شيء ، فهل أنتم صادقون عنه ؟)) فقالوا : نعم ، قال لهم النبي ﷺ : ((من أبوكم ؟)) قالوا : فلان ، فقال : ((كذبتم بل أبوكم فلان)) ، قالوا : صدقت ، قال : ((فهل أنتم صادقون عن شيء إن سألت عنه ؟)) فقالوا : نعم يا أبا القاسم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفت في أبينا ، فقال لهم : ((من أهل النار ؟)) قالوا : نكون فيها يسيراً ، ثم تخلفونا فيها . فقال النبي ﷺ : ((أحسوا فيها ، والله لا تخلفكم فيها أبداً)) . ثم قال : ((فهل أنتم صادقون عن شيء إن سألتكم عنه ؟)) قالوا : نعم يا أبا القاسم . قال : ((هل جعلتكم في هذه الشاة سمًا ؟)) قالوا : نعم ، قال : ((ما حملكم على ذلك ؟)) قالوا : أردنا إن كنت كاذباً نستريح ، إن كنت نبياً لم يضرک . [انظر : ۴۲۳۹ ، ۵۷۷۷ ج ۷]

یعنی یہاں خود اقرار کر لیا کہ زہر دیا ہے ، لیکن اس کے باوجود نبی کریم ﷺ نے ان کو قتل نہیں کیا۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کر رہے ہیں کہ اگر مشرکین مسلمانوں سے عذر کریں تو امام کو معاف کرنے کا حق حاصل ہے۔

(۱۱) باب إذا قالوا: صبا، ولم يحسنوا: أسلمنا،

”وقال ابن عمر: فجعل خالد يقتل فقال النبي ﷺ : ((أبرأ إليك مما صنع خالد)) ، وقال عمر: إذا قال: مترس، فقد آمنه، إن الله يعلم الألسنة كلها. وقال: تكلم لا بأس“.

۷۔ وفی مسند احمد ، باقی مسند المکثرین ، باب باقی المسند السابق ، رقم : ۹۳۵۱ ، وسنن الدارمی ، کتاب

المقدمة ، باب ما کرم الله به النبي من کلام الموتی ، رقم : ۶۹ .

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کافر سے یہ کہہ دے کہ ”مترس“ یہ فارسی کا جملہ ہے یعنی ڈرو نہیں، تو یہ بھی امان ہو گیا، اسی طرح اگر یہ کہہ دیا کہ ”تکلم لا باس“ تو بھی امان ہو گیا۔ یہ واقعہ حضرت فاروق اعظم ؓ کے ساتھ پیش آیا تھا کہ ہرمزان (جس کا واقعہ پیچھے گزرا ہے) کو جب پکڑ کر لایا گیا تو یہ ڈر کے مارے بری طرح کانپ رہا تھا۔ حضرت عمر ؓ نے اس سے فرمایا ”تکلم لا باس“ کوئی بات نہیں، ڈرتے کیوں ہو، بات کرو۔

اس سے اس کو کچھ اطمینان ہوا اور اس نے بات چیت کی، بعد میں حضرت عمر ؓ نے جب اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ آپ یہ کہہ کر ”تکلم لا باس“ مجھے امان دے چکے ہیں، اب آپ امان واپس نہیں لے سکتے۔ حضرت عمر ؓ نے کہا: ہاں میں نے یہ کہا تھا اس سے امان ہو گئی، تو اس کو بھی امان قرار دیا۔

(۱۲) باب المودعة والمصالحة مع المشركين بالمال

وغیره، وإثم من لم يف بالعهد،

وقوله: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ﴾ جنحوا: طلبوا السلم. ﴿فَلَا جُنْحَ لَهَا﴾

۳۱۷۳ - حدثنا مسدد: حدثنا بشر، هو بن المفضل: حدثنا يحيى، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحبيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا، فأتى محبيصة إلى عبد الله بن سهل وهو ينششط في دمه قتيلًا فدفعه، ثم قدم المدينة فأنطلق عبد الرحمن بن سهل ومحبيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي ﷺ. فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: ((كبر كبر))، وهو أحدث القيوم. فسكت فتكلم فقال: ((أتحلفون وتستحقون فاتلبكم أو صاحبكم؟)) قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر، قال ((فتبرئكم يهود بخمسين))، فقالوا: كيف نأخذ إيمان قوم كفار؟ فعلقه النبي ﷺ من عنده. [راجع: ۲۷۰۳]

”وہی یومئذ صلح“ خیر سے صلح ہوئی تھی۔

امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پورا واقعہ لائے ہیں اور قسامت کے باب میں یہ حدیث نہیں لائے۔ مقصد اس کا یہ کہ اس پر عمل نہیں ہے، عمل اس پر ہے جو وہاں آئی ہے، حالانکہ وہ اس کے مقابلے میں نسبتاً مجمل ہے۔

(۱۳) باب هل يعفى عن الذمى إذا سحر؟

”وقال ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، سئل: أعلى من سحر“

من اهل العهد قتل؟ قال: بلغنا أن رسول الله ﷺ قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعہ وکان من اهل الکتاب۔

مطلب یہ ہے کہ اگر ذمی جادو کرے تو اس کے بدلے اس کو تزیروے سکتے ہیں قتل نہیں کر سکتے۔

(۱۵) باب ما يحذر من الغدر،

۳۱۷۶۔ موتان ياخذ فيكم كفصاص الغنم..... یعنی ایسی عام وبا

آجائے گی جس سے لوگ مریں گے، مراد طاعون ہے۔ ۵، ۶

”کفصاص الغنم“ جیسے مویشیوں میں بیماری پھیل جاتی ہے اور بعض زیادہ صحیح نسخوں میں ”کفصاص“ ہے ”صاد“ کے ساتھ ”ای کفصاص الغنم“ دونوں کے معنی ایک ہیں۔

(۱۷) باب إثم من عاهد ثم غدر،

۳۱۸۰۔ لم تحبوا..... کے معنی ہیں نیکس نہیں وصول کر سکو گے، دینار و درہم کی

صورت میں کوئی نیکس نہیں وصول کر سکو گے، کیونکہ تمہاری قوت کمزور پڑ جائے گی اور غیر مسلم چھا جائیں گے وہ تمہیں خراج نہیں ادا کریں گے۔

(۱۸) باب:

۳۱۸۱۔ حدثنا عبدان: أخبرنا أبو حمزة قال: سمعت الأعمش قال: سألت أبا وائل:

شهدت صفين؟ قال: نعم، فسمعت سهل بن حنيف يقول: اتهموا رأيكم، رأيتي يوم أبي جندل، ولو أسطيع أن أرد أمر النبي ﷺ لرددته، وما وضعنا أسيافا على عواتقنا لأمر بفظمنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا. [انظر: ۳۱۸۲، ۳۱۸۹، ۴۸۴۳، ۷۳۰۸] ۷

ابو انکس کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے پوچھا کہ آپ صفین کی جنگ میں حاضر تھے؟ انہوں نے کہا:

۵۔ لا يوجد للحديث مكررات.

۶۔ وفي سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب ما جاء في المزاح، رقم: ۴۳۳۸، وسنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب اشراط الساعة، رقم: ۴۰۳۲، ومسند أحمد، بابي مسند الأنصار، باب حديث عوف بن مالك الأشجعي الأنصاري، رقم: ۲۲۸۳۶، ۲۲۸۵۳، ۲۲۸۶۰، ۲۲۸۷۱.

۷۔ وفي صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، رقم: ۴۳۳۸، ومسند أحمد، مسند المكيين، باب حديث سهل بن حنيف، رقم: ۱۵۳۰۷.

ہاں میں حاضر تھا، تو میں نے حضرت بہل بن حنیف کو یہ کہتے ہوئے سنا۔

اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت بہل بن حنیف اگرچہ جنگ صفین میں موجود تھے، لیکن لوگ ان پر تہمت لگاتے تھے کہ یہ جنگ کے اندر جوش و خروش کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں اور جنگ میں کچھ کوتاہی کر رہے ہیں، تو جیسا اس قسم کے موقعوں میں ہوتا ہے ان کے دل میں بھی تردد تھا کہ یہ جنگ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، اس واسطے یہ اپنے آپ کو کچھ روک کر لڑ رہے تھے۔

ایسے موقعوں پر جیسے جو شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بزدل ہیں، لڑ نہیں رہے ہیں، ان کو بھی کہا گیا، انہوں نے کہا کہ ”اتھموا رایکم“ اپنی رائے کو متم سمجھو، تم مجھ پر بزدلی کی جو تہمت لگا رہے ہو اس پر اپنے آپ کو متم سمجھو۔

”رایسی یوم ابی جندل“ کہتے ہیں کہ جو موقع لڑنے کا تھا اس میں، میں نے بزدلی نہیں دکھائی۔ ابو جندل کے دن یعنی حدیبیہ کے دن جب ابو جندل آئے تھے تو اس دن کا حوالہ دیا کہ اگر اس دن میرے اندر لڑنے کا اتنا جذبہ تھا کہ اگر حضور اقدس ﷺ کو رد کرنے کی طاقت ہوتی تو میں رد کر دیتا۔

یعنی حضور اقدس ﷺ نے فرمایا تھا کہ نہ لڑو اور میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ لڑوں، لیکن حضور اقدس ﷺ کے ارشاد کی وجہ سے خاموش رہا۔

اور آج یہاں ٹھنڈا پڑا ہوا ہوں، لڑ نہیں رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور اقدس ﷺ کے حکم کی تعمیل میں جب کبھی اپنے کندھوں پر تلواریں اٹھائیں تو چاہے کتنا ہی گھبرا دیے والا منظر ہو، بالآخر اللہ ﷻ نے ہمارے ساتھ سہولت کا معاملہ فرمایا۔

اور صفین کی جنگ کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم نے کندھوں پر تلواریں اٹھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود معاملہ سہولت کی طرف نہیں جا رہا، اس سے مجھے یہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ پتا نہیں ہماری یہ لڑائی صحیح ہے یا نہیں؟

کہتے ہیں کہ ”وما وضعنا أسیافنا علی عواتقنا لأمرفیظعنا إلا أسهلن بنا إلی أمر نصره“ ہم نے جب بھی اپنے کندھوں پر تلوار اٹھائیں ہیں ایسے معاملہ کیلئے جو ہمیں گھبرا دینے والا ہو تو وہ تلواریں ہمیں سہولت کی طرف لے گئی ہیں، ایک ایسے امر کی طرف جس کو ہم جانتے تھے کہ یہ ہمارے لئے سہولت کا باعث ہے۔

”غیر امورنا هذا“ سوائے ہمارے اس صفین کے معاملہ میں کہ تلواریں اٹھائی ہیں، مگر سہولت کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔

(۱۹) باب المصالحة علی ثلاثہ ايام أو وقت معلوم

تین دن یا وقت مقررہ تک کے لئے صلح کرنے کا بیان

(۲۰) باب الموادعة من غير وقت ،

وقول النبی ﷺ: ((أقرکم علی ما أقرکم اللہ))۔

غیر معین وقت کے لئے معاہدہ کرنے سے متعلق آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے (اے یہودیوں) جب تک اس سرزمین میں اللہ ﷻ کو تمہارا ظہرانا مقصود ہے اس وقت تک میں بھی تم کو رہنے دوں گا۔ یعنی پہلے تو مصالحت کی کوئی مدت تھی اور یہاں مصالحت کی کوئی مدت نہیں ہے۔

(۲۱) باب طرح جيف المشرکین في البئر ،

ولا يؤخذ لهم ثمن

مشرکوں کی لاشوں کو کنویں میں پھینکنے کی اجرت نہ لینے کا بیان

۳۱۸۵۔ حدثنا عبدان بن عثمان قال : أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن

عمرو بن ميمون، عن عبد الله ﷺ قال: بينا رسول الله ﷺ ساجد وحوله ناس من قريش من المشرکین إذ جاء عقبه بن أبي معيط بسلى جزور وقلده على ظهر النبي ﷺ فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذت من ظهره، ودعت على من صنع ذلك. فقال النبي ﷺ ((اللهم عليك الملاء من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وعقبه بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فآلقوا في بئر غير أمية أو أبي فإنه كان رجلا ضخما فلما جروه تقطعت أو صاله قبل أن يلقى في البئر)). [راجع : ۲۴۰]

اس سے اس مسئلہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کافر کہیں کہ ہمارے آدمی کی لاش دید واور پیسے لے تو پیسے لے کر لاش نہیں دی جائے گی اور یہ ترمذی کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس میں ہے کہ مشرکین نے اپنے ایک ساتھی کی لاش پیسے دے کر لینے کا ارادہ کیا تھا، نبی کریم ﷺ نے انکار فرمایا۔

یہاں بدر کا واقعہ ذکر کیا کہ آپ ﷺ نے مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈال دیا، حالانکہ وہ بڑے بڑے سردار تھے، اگر جائز ہوتا تو وہ پیکش کر کے اپنے لوگوں کی لاشیں لے لیتے، لیکن معلوم تھا کہ نبی کریم ﷺ اس طرح نہیں دیں گے، اس لئے انہوں نے نہیں لیا۔ ۵

اللہم اختر لنا بالخير

کمل بعون اللہ تعالیٰ الجزء السابع من
 ”انعام الباری“ ویلیہ ان شاء اللہ تعالیٰ
 الجزء الثامن: أوله كتاب بدء الخلق، رقم
 الحديث: ۳۱۹۰۔

نسأل اللہ الاعانة والتوفيق لا تمامہ۔
 والصلوة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا
 ومولانا محمد خاتم النبیین وامام
 المرسلین وقائد الغر المحجلین وعلی
 اله واصحابہ اجمعین وعلی کل من
 تبغهم باحسان الی یوم الدین۔
 آمین ثم آمین یا رب العالمین۔

شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم
شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی

کے گرانقدر اور زندگی کا نچوڑ، علمی افادات آڈیو کی شکل میں

- ☆ درس بخاری شریف (مکمل)
- ☆ کتاب البیوع درس بخاری شریف عصر حاضر کے جدید مسائل (معاملات) پر سیر حاصل بحث
- ☆ اصول الفتا للعلماء والمتخصصین
- ☆ دورۂ اقتصادیات
- ☆ دورۂ اسلامی بینکاری
- ☆ دورۂ اسلامی سیاست
- ☆ تقریب ”تکملة فتح الملہم“
- ☆ علماء اور دینی مدارس (بموقع ختم بخاری ۱۴۱۵ھ)
- ☆ جہاد اور تبلیغ کا دائرہ کار
- ☆ افتتاح بخاری شریف کے موقع پر تقریر دل پذیر
- ☆ زائرین حرمین کے لئے ہدایات
- ☆ اسلام اور سیاسی نظریات
- ☆ والدین کے ساتھ حسن سلوک
- ☆ زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت
- ☆ جوش و غضب، حرص طعام، حسد، کینہ اور بغض، دنیاۓ مذموم، فاسق و الخیرات، عشق عقلی و عشق طبعی، حب جاہ وغیرہ اصلاحی بیانات اور ہر سال کا ماہ رمضان المبارک کا بیان۔
- ☆ اصلاحی بیانات۔ بمقام جامعہ دارالعلوم کراچی، تسلسل نمبر ۴۲۵۳۱ کیسٹوں میں ۱۴۳۲ھ تک۔
- ☆ امت مسلمہ کی بیداری

حراء ریکارڈنگ سینٹر

۸/۱۳۱، ڈبل روم، "K" ایریا کورنگی، کراچی۔ پوسٹ کوڈ: ۷۴۹۰۰

E-Mail: maktabahera@yahoo.com • Cell 0092-300-3360816

www.deeneislam.com

علمی و دینی رہنمائی کے لئے ویب سائٹ www.deenEislam.com

اغراض و مقاصد:

ویب سائٹ www.deenEislam.com کا مقصد اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ عصر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبہ سے ہو، اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے۔

توہین رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم ﷺ کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی بھی پروگرام میں شامل ہے۔

اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے۔

نیز صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہ مفتی اعظم پاکستان، شیخ الاسلام جنس (ر) شریعت ایپلٹ بیج سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ اور نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی مدظلہ کی ہفتہ واری (جمعہ، اتوار و منگل) کی اصلاحی مجالس، سالانہ تبلیغی اجتماع اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر دستیاب جاسکتی ہیں، اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل "آن لائن دارالافتاء" اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

رابطہ:

Cell: 00923003360816

E-Mail: maktabahera@yahoo.com

E-Mail: info@deeneislam.com

WebSite: www.deeneislam.com